

موسم لکھنؤ

شماره
۱۹۲۱
۶

چهارم

عشقِ ابرہہ بن حبیب

اور نعمانی

قیمت فی پرچہ 65 P.

سالانہ چندہ ۱۱۰۰۰

غیر مالکیت

۱۲ شلنگ

ہر ایڈاک کے لیے خریدیں

کامیاب

انفسان

ماہنامہ

فی کاپی ۶۵ پیسے

شمارہ ۷۰

۷۰

شمارہ ۷۱

۷۱

شمارہ ۷۲

۷۲

صفحہ	مضامین نگار	مضامین
۲	عقین الرحمن شعلی	نگاہ اولیں
۵	محمد منظور نعمانی	ساعت الحدیث
۱۹	مولانا نسیم احمد فریدی	سراج المذہب حضرت شاہ عبدالعزیز
۳۱	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	یک دو ساعت صحیح بابل دل
۴۳	مولانا امین احسن اصلاحی	نظم ستر آں

اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہو تو

مکالمہ ہو کہ آپ کی دست برداری ختم ہو گئی ہے۔ یہاں کوہ پونہ کے لیے چندہ ارسال فرمائی، یا خریداری کا اعلان فرمادیا۔
 انویسٹمنٹ چندہ کی مدد سے مریضوں کو علاج، سرجیکل کیمیا، مرنے والوں کے لیے کفن و تدفین، اور دیگر امور کے لیے خرچ کیا جائے۔
 ان کے غریبوں کو علاج و تدفین، اور دیگر امور کے لیے خرچ کیا جائے۔

پول
 اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہو تو
 اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہو تو
 اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہو تو

دست برداری ختم ہو گئی ہے۔ یہاں کوہ پونہ کے لیے چندہ ارسال فرمائی، یا خریداری کا اعلان فرمادیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیشینہ سال ————— پہلا شمارہ

نگاہِ اولیں

عتیق الرحمن سنبلی

ہندوستان کی نئی پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس میں نئے مرکزی وزیر قانون نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ حکومت مسلم پرسنل لا کے کسی جز میں تبدیلی کی ضرورت پر غور نہیں کر رہی ہے۔ لہذا اس کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک طرف تو انھوں نے یہ عام بات کہی کہ اقلیتوں کے مسائل میں ایسی کسی تبدیلی کی تحریک خود متعلقہ اقلیت کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات خاص طور پر مسلمانوں کے مسئلے میں انھوں نے کہی کہ مسلمان اپنے پرسنل لاء میں کسی مداخلت کو جو کہ شریعت کا ایک جزو ہے، اسلام میں مداخلت سمجھتے ہیں۔

یہ سادہ سہ جزوہاں پہلے جب پارلیمنٹ میں اٹھا تھا اور حکومت نے اس مسئلے میں ایک کمیشن نامزد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو مسلمانوں نے قدرتی طور پر اس کے خلاف سخت احتجاج کیا اور اس احتجاج کی بنیاد یہی دوسری بات تھی جو نئے وزیر قانون نے اپنے بیان میں کہی ہے یعنی مسلمانوں کے ذہب میں مداخلت ہے جس کا نہ ملک کی پارلیمنٹ کو حق ہے نہ کسی اور کو کہ اس کی مداخلت کی شدت پر نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب نے بھی مسلمہ میں دیکھی لی اور ان کا تحریک پر مرکوز مسلمانہ وزراء، ممبران پارلیمنٹ، اور دوسرے مسلمان لیڈروں کے ایک اجتماع نے حکم فرمایا ہے کہ ان کی کردہ اس مسئلے میں بغیر مسلمانوں کی تحریک کے کوئی قدم نہ اٹھائے۔ چنانچہ حکومت نے اس پر یہ ارادہ ختم کر دیا۔

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب جو اس مرتبہ کانگریس کی طرف سے صدارت کے امیدوار ہیں،

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّس)

سونے کے وقت کی دعائیں :- (۲)

[اس عنوان کے تحت وہ حدیثیں گزرتی ہیں درج کی جا چکی ہیں۔ باقی ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں۔]

عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
أَرَادَ أَنْ يَنُومَ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ
بِقَبْلِ عَذَابِكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادُكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ————— دواہ ابو داؤد

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب
آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا داہنا ہاتھ رخسارِ مبارک کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے اور
تین دفعہ یہ دعا کرتے "اللّٰهُمَّ بِقَبْلِ عَذَابِكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادُكَ" اسے میرے امیر
مجھے اپنے خواب سے بچاؤ کہ جس وقت کہ میں جاؤں گا وہ دن میرے لئے ہے۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) خاص سونے کے وقت اس دعا کی ایک کھلی وجہ تو یہی ہے کہ سونے کو موت سے
ایک خاص شائبہ ہے اس کی وجہ سے آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹتے وقت موت اللہ تعالیٰ
ان کے صواب اور غلطی کو یاد کرتے تھے اور جس بندہ کو اللہ کی طرف سے ملے ہوئی ہوگی اس کو جب
موت آئے گی تو اس کی ذمہ داری اس کے پاس ہے کہ وہ ہم کو اس کی طرف سے ملے ہوئی ہوگی اس کو جب

نہات نصیب ہو۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ
 هَيَّيْ يَا هَيَّيْ إِلَى فِرَاشِهِ اسْتَغْفِرَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلْحَى الْقَيُّومُ وَ
 اتُوبَ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ عَدَدَ وَرَقِ
 الْأَشْجَارِ وَهِيَ كَأَمْتٌ عَدَدَ رَمْلِ عَالَمٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا.

رواہ الترمذی

حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا جو شخص سونے کے لیے بستر پر لیٹے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح توبہ و استغفار
 کرے اور تین دفعہ عرض کرے "اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ
 اَتُوبُ اِلَیْهِ"۔ میں مغفرت بخشش چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
 اور وہ ہی دُیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا اور سب کا کا۔ ساز ہے۔ اور اس کے حضور میں توبہ کرتا
 ہوں، تو اس کے سب گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ اگرچہ وہ درختوں کے پتوں اور شمار گیتاں
 عالم کے ذروں اور دنیا کے ذلوں کی طرح بے شمار ہوں۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث میں سونے وقت ذکرہ بالا الفاظ کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے پر سائے
 گناہ بخشتیے جانے کا مزہ دیا جانے والا گیا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہوگی اگر حضور کی اس ہدایت پر عمل
 کا اہتمام نہ کیا جائے۔ ہاں یہ استغفار و توبہ سچے دل سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا دیکھنے والا
 ہے، اس کو زبان سے دعو کہ نہیں دیا جاسکتا۔

عَنْ قُرَّةَ بِنِ تَوْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لِأَبِي إِسْرَءِيلَ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَسَرَّعْ عَلَيَّ خَائِبَتَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ
 مِنَ الشِّرْكِ۔

رواہ ابو داؤد و الترمذی

قرہ بنت توفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد توفل
 سے فرمایا کہ (جب تم سونے کا ارادہ کرو) تو سورہ قل یا ایہا الکفرؤن پڑھ لیا کرو
 اس کے بعد سرجایا کہ، اس سورت کے مضمون میں شرک سے پوری برأت ہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ نفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجھے میری بیوی سے جو کچھ ملے وہ سب تمہارے ہیں، تو تم نے فرمایا کہ اس کے جواب میں آپ نے ان کو یہ بتلایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھ لیا کرو۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ لَعْنَتَهُ تَسْرَعَتْ فِيهِمَا قُرْآنًا فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تَسْرَعُ يَهَامَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

رواہ ابو داؤد و الترمذی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی محل تھا کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، یہ تینوں سورتیں پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور جہاں تک ان کے ہاتھ پہنچ سکتے ان کو جسم مبارک پر پھیرتے۔ پہلے سر اور چہرہ پر اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے، تین دفعہ یہ عمل کرتے۔ (سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث کی تفسیر میں یہ اختلاف بھی ہے کہ آنحضرتؐ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ ہوگئی تو آپؐ نے حکم دیتے تھے کہ میں اسی طرح تینوں سورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے جسم مبارک پر پھیروں، اور میں ایسا ہی کرتی تھی۔ (فائدہ) ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے لیے سونے کے وقت کی بعض دوسری آیتوں کا استعمال یا ان کی نقل ہوں وہ حکم ازکم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے لیے یہ سب کچھ حکم ازکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ (تفسیر) ان سورتوں کی تلاوت کا یہ عمل بھی بہت ہے۔

یہ سورتوں کی تلاوت کی دعا:-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

اِنَّهٗ لَا يَتَاَمُ الْاَلِيْنَ مِنْ الْاَرَقِ فَقَالَ اِذَا اُوْتِيَتْ اِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ
اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَمَتْ وَرَبَّ الْاَرْضَيْنِ وَمَا
اَكْلَتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَصْلَتْ كُنْ لِىْ جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ
كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَّفْضَحُوْا عَلٰى اَحَدٍ اَوْ اَنْ يَّبْغِيْ عَلٰى عَزَّ جَارِكَ
وَجَلَّ شَأْنُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ۔ — رواہ الترمذی

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولیدؓ نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جب تم ہر پر لیو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دُعا کر لیا کرو۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ
..... لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ۔ (اے اللہ ساتوں آسمانوں کے اہل ان سب چیزوں کے
مالک جو اس کے نیچے واقع ہیں اور سب زمینوں کے اور ان سب چیزوں کے مالک جو اس
پر واقع ہیں۔ اور شاہین اور ان کی بگراہ کن سرگرمیوں کے مالک، اپنی مادی مخلوق کے
شر سے مجھے اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے، کوئی مجھ پر زیادتی اور ظلم نہ کر پائے۔ باغیہ
اور مخلوط ہے وہی کہ تیری پناہ حاصل ہے۔ تیری حمد و ثنا کا مقام بلند ہے، تیرے سرا
کوئی لائق پرستش نہیں، بس تو ہی معبود برحق ہے۔ (مباح ترمذی)

نیند میں ڈر جانے کی دُعا:-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْرٍ وَبْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ
بُخْسِهِ وَعَدَاوِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ
يُخَسَّرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكَلِّمُهَا مَنْ يَلْبَسُ
مِنْ أَوْلَادِهِ وَمَنْ لَمْ يَلْبَسْ مِنْهُمْ كَتَبَ فِي صِدْقٍ وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ۔

رواہ ابو داؤد و الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی (نکاح یا خواب) کچھ کے سوتے میں نہ جاوے تو
 یوں دُعا کرے "اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ..... تَا..... وَ اَنْ يَّخْشَوْنَ رَّبِّيْ
 پناہ مانگا ہوں اللہ کے کلماتِ تامات کے ذریعہ خود اس کے غضب اور عذاب سے اور
 اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانی دُعاؤں و اثرات سے اور اس بات سے کہ شیاطین
 میرے پاس آئیں اور مجھے تائیں"۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھر شیاطین
 اس بندہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ (حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے یہ حدیث انکے
 صاحبزادہ شعیب نے روایت کی ہے) ان کا بیان ہے کہ ہمارے والدہ ابجد عبداللہ بن
 عمر دیکھ کر یہ دستور تھا کہ ان کی اولاد میں جو بڑے اور بالغ ہو جاتے وہ یہ دُعا ان کو تلقین
 فرماتے تاکہ وہ اس کو اپنا معمول بنالیں، اور جو بچے چھوٹے ہوتے تو یہی دُعا ایک
 کاغذ پر لکھ کر ان کے گھٹے میں (بطور تعویذ کے) ڈال دیتے۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دُعاؤں نے اور پریشان کن خراب شیطانی اثرات سے ہوتے
 ہیں اور اگر اس دُعا کو معمول بنایا جائے تو انشاء اللہ ان اثرات سے حفاظت ہوگی۔ صحابی رسول
 حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لا
 اس کا کلام یا کوئی دُعا کاغذ پر لکھ کر بطور تعویذ کے وغیرہ میں ڈال دینا کوئی غلط کام نہیں ہے۔

رات کو آنکھ کھلنے کے وقت کی دُعا:-

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ
 وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّیْلِ فَقَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ
 لَهُ اَلَمْ یَلِكْ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ
 شُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا
 بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اَوْدَعَا اُسْحَبْتُ فَاِنْ تَوَضَّعْتُ قَبْلَ
 صَلَاتِیْ

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو سو کر کسی کی آنکھ کھلے اور وہ اس وقت تھے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" سُبْحَانَ اللَّهِ مَا لِحَمْدُ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" اس کے بعد کہے "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" اسے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے بخندے، یا کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی یہ دعا و التجا قبول فرمائی جائے گی، اس کے بعد اگر وہ بہت کر کے اٹھ جائے (اللہ) و منکر کے نماز پڑھے تو اسکی یہ نماز بھی ضرور قبول ہوگی۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) حدیث کا سند رجحان بالامتین صحیح بخاری سے نقل کیا گیا ہے، اس میں کلمہ الحمد للہ "سبحان اللہ" سے پہلے ہے۔ لیکن امام بخاری کے علاوہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی وغیرہ میں اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان سب کی روایات میں "سبحان اللہ" پہلے اللہ الحمد للہ بعد میں ہے جیسا کہ کلمہ تجید میں ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر وغیرہ شامین بخاری نے کہا ہے کہ بخاری کی روایت میں "الحمد للہ" کا مقدم ہو جانا کسی راوی کا قصور ہے، بہر حال ان کلمات کی صحیح ترتیب یہی ہے جو سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایت میں ہے۔ اسی بنا پر ترجمہ میں اسی ترتیب کے مطابق لکھ دیا گیا ہے۔

اس حدیث میں بشارت سنائی گئی ہے کہ جو بندہ رات کو اٹھ کھٹنے پر اللہ تعالیٰ کی توحید و تہجد اور تسبیح و تحمید اور اس کی مدد کے بغیر اپنی عاجزی و بے بسی کے اعتراف کے یہ کلمے پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت و بخشش کی دعا مانگے یا کوئی اور دعا کرے تو وہ ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ اسی طرح اس وقت و منکر کے جو نماز پڑھی جائے گا وہ بھی قبول ہوگا بعض اکابر کا یہ ارشاد ہے کہ جس بندہ کو یہ حدیث پہنچے وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص الخاص علیہ سکھے اور آپ کی اس بشارت پر یقین کرتے ہوئے اسکے مطابق عمل کر کے استغفار و دعا کی قبولیت کی یہ دولت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ بلاشبہ حضور کے ایسے علیات کی تائید ہی بڑی محرومی ہے۔ امام بخاری سے صحیح بخاری کو روایت کرتے ہوئے امام

ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو سوتے سے میری آنکھ کھلی اور میں نے اللہ کی توفیق سے یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کئے، اس کے بعد پھر میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی میرے پاس آیا اور اُس نے یہ آیت تلاوت کی "وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقُرْآنِ وَهَذَا إِلَى صِدْقِ الْحَقِّ" اور ان کو توفیق و ہدایت ملی بہت اچھی بات کی اور وہ لگا دینے لگے اللہ کے راستے پر۔

گھر سے نکلنے اور گھر میں آنے کے وقت کی دعا:-

آدمی کے لیے صبح شام کے آنے جانے اور سونے جاگنے کی طرح گھر سے باہر نکلنا اور باہر سے گھر میں آنا بھی زندگی کے لازم میں سے ہے اور بندہ قدم قدم پر اللہ کے دم و کم اللہ اس کی حفاظت و نگہبانی کا محتاج ہے، اس لیے جب گھر سے باہر قدم نکالے یا باہر سے گھر میں آئے تو برکت و استعانت کے لیے خدا پاک کا نام لے اور اس سے دعا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے ذکر و دعا کے جو کلمے تعلیم فرمائے وہ مندرجہ ذیل حدیثوں میں پڑھے!

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا يَحُولُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقَالَ لَهُ خُبْرُكَ، هُدَيْتَ وَكُفَيْتَ وَوَفِّيتَ وَتَقْبَلُ عَنْهُ الشَّيْطَانُ — رواه أبو داود والترمذي واللفظ له

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے اور چلے وقت کہے بسم اللہ توکل علی

اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ میں اللہ کا نام لے کر نکلے اور باہر سے گھر میں

آئے تو کہے یا اللہ توکل علی اللہ اللہ نے ہدایت کی اور گمراہی سے بچا دیا

اور قبول فرمائے گا۔ شیطان اس سے دور رہے گا۔

روایت ہے ابو داؤد و ترمذی و لفظ ہے

ملک سے ہو سکتی ہے، تو عالم غیب میں اس آدمی سے کہا جاتا ہے (یعنی فرشتے کہتے ہیں)۔
 "اللہ کے بندے تیرا یہ مرض کرنا تیرے لیے کافی ہے، تجھے پوری رہنمائی مل گئی" اور
 تیری حفاظت کا فیصلہ ہو گیا۔" اور شیطان ایسے دغاوارہ ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔

(جامع ترمذی و سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس مختصر حدیث کا پیغام اور روح یہ ہے کہ جب بندہ گھر سے باہر قدم نکالے تو اپنی
 ذلت کو باطل عاجز و ناتواں اور خدا کی حفاظت و مدد کا حتمی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی پناہ میں
 لے لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے گا اور شیطان اسے کوئی گزند نہ پہنچا
 سکے گا۔

عَنْ مِمِّ سَبِيلَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخْرَجَ مِنْ
 بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ
 أَنْ نَزِلَ أَوْ نَفِضَ أَوْ نُظْلِمَ أَوْ يُظْلَمَ عَلَيْنَا أَوْ نُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ
 عَلَيْنَا۔ ————— رواه احمد والترمذی والنسائی

حضرت اہم سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا دستور تھا کہ جب گھر سے باہر نکلتے تو کہتے "بسم اللہ تا" اور بھول جاتے
 (یعنی اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں اللہ ہی پر سیرا بھروسہ ہے، اے اللہ ہم تیری پناہ
 مانگتے ہیں اس سے کہ ہمارے قدم ہلکیں اور ہم غلط راہ پر چلیں، یا ہم دوسروں کی گمراہی
 اور غلط راہ کی گمراہی نہ بنیں، یا ہم کسی پر ظلم و زیادتی کریں یا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی
 کی جائے یا ہم کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آئیں یا کوئی ہمارے ساتھ جہالت سے

(ترمذی و احمد، جامع ترمذی و سنن نسائی)

(تشریح) آدمی جب کسی کام سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو مختلف حالات اور مختلف لوگوں سے
 اس کا سابقہ برتاؤ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق اس کے شامل حال نہ ہو اور اس کی ہلکی گمراہی
 اور حفاظت نہ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم و جہول بہک جائے اور کسی ناگہانی میں مبتلا ہو جائے
 یا کسی دوسرے بندے کی گمراہی اور بے راہ روی کا سبب بن جائے، یا کسی سے کوئی عجز و جھجکاں

اور اس میں وہ کوئی غلطی یا جابلاہ حرکت کر بیٹھے، یا خود کسی کے ظلم و ستم اور جیل و دکانی کا شکار بن جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے وقت اللہ کا نام پاک لینے اور اس پر اپنا ایمان اور اعتماد توکل تازہ کرنے کے علاوہ ان سب خطرات سے بھی اس کی پناہ مانگتے تھے اور اپنے محل سے گویا اس کی شہادت دیتے تھے کہ آپ بھی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق اور حفاظت و دستگیری کے عاجز و محتاج ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس سے پہلی حدیث میں مختصر کلمہ "لا حول ولا قوة الا باللہ" بھی ان سب خطرات سے پناہ جوئی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس لیے اس مختصر کلمے کے لیے وہ بھی کافی ہے۔

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ اسْأَلْكَ خَيْرَ مَا لَوْجَ وَخَيْرَ مَا خَرَجَ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ نَسْلِمُ عَلَى أَهْلِهِ

رواہ ابو داؤد

حضرت ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کرنا اور داخل ہو کر "اللَّهُمَّ اسْأَلْكَ خَيْرَ مَا لَوْجَ وَخَيْرَ مَا خَرَجَ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا" کہے اور گھر سے نکلنے کا خیر دعویٰ میں گھر میں داخل ہونا اور باہر نکلنا میرے واسطے خیر اور بھلائی کا وسیلہ بنے، ہم اللہ کا نام پاک لے کر داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کا نام پاک لے کر باہر نکلتے ہیں، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی کارساز ہے۔ اللہ کے حضور میں یہ عرض کرنے کے بعد داخل ہونے والا آدمی گھر والوں کو سلام کرے اور کہے "السلام علیکم" (سبحان ابی داؤد)

(تشریح) اس تعلیم و ہدایت کی توجہ یہی ہے کہ گھر میں آنے اور گھر سے نکلنے کے وقت بھی اللہ کے دل کی نگاہ اللہ تعالیٰ پر ہو، زبان پر اس کا برکت نام ہو اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ ہر خیر و برکت اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس سے دعا اور سوال ہو اور اس کی کوہنہ دعا و سازش پر سب کو مستعد رہے۔

استاد ہو۔ پھر گھر کے بڑوں اور چھوٹوں پر سلام ہو، جو درحقیقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہے
خیر اور سلامتی کی دعا ہے۔

مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت کی دعا:-

مسجد گویا خانہ خدا اور دربار الہی ہے، آنے والے وہاں اس لیے آتے ہیں کہ عبادت کے
ذریعہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت
فرمائی کہ کوئی بندہ غفلت کے ساتھ نہ مسجد میں جائے اور نہ مسجد سے نکلے۔ بلکہ جانے کے وقت بھی
اور آنے کے وقت بھی اس کے دل و زبان پر مناسب دعا ہو۔ اللہ کے دربار کی حاضری کا یہ
لازمی ادب ہے۔

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ — رواه مسلم
حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے "اللَّهُمَّ
افتح لي ابواب رحمتك" (اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے)
اور جب مسجد سے باہر آنے لگے تو عرض کرے "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ"
(اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔) (صحیح مسلم)

(تشریح) قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت کا لفظ خاص طور سے روحانی اور اخروی
 نعمتوں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کنوئیت، ولایت، مقام قرب در رضا اور نعماء جنت وغیرہ
چنانچہ سورہ زمر میں فرمایا گیا ہے "وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ" اور فضل کا
لفظ صحت کے ساتھ دنیوی نعمتوں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے لذت کی وصحت اور شہابی

لے احسن ہے پھر دعا گواری رحمت اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جس کی وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔

کی زندگی وغیرہ، چنانچہ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا ہے: "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ"۔ پس مسجد چونکہ ان اعمال کی مخصوص جگہ ہے جس کے صلہ میں اللہ مافی اور اخروی نعمتیں ملتی ہیں اس لیے مسجد میں داخلہ کے وقت کے لیے فتح الواب رحمت کی آمد مسجد سے نکلنے کے وقت کے لیے افسر سے اس کا فضل مانگنے کی تلقین فرمائی گئی۔

اے حبِ نماز سے فرحت پر مائل و اثر کی زمین میں ہر گھر پر اللہ کے فضل کی تلاش و جستجو میں لگ جاؤ جس سے تمہاری دنیاوی اور دینی ضرورتیں پوری ہوں۔

معارفِ اسلامیہ (چہارم) محمد شکر عبادت احمد نے کی چوتھی جلد طباعت کے لیے پس باہکھی، محمد کتاب الزکاة، کتاب الصوم اور کتاب الحج پر مشتمل ہے۔ جون کے پہلے ہفتہ میں اردو دن کی قیمن شریعہ جیلے گی مآثر اللہ۔ قیمت جلد ۶/۲۵ ، غیر جلد ۵/- - کتب خانہ مآثران کتب

تفسیر حقانی اردو زبان میں اپنی نوعیت کی واحد تفسیر

تفسیر حقانی پر مشتمل یہ ضخیم تفسیر آپ صحت پانچ روپے لگانے والے کے مل کر لکھی گئی ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایسی مکمل تفسیر اور دل نشیں اور دل نشیں تفسیر و تشریح جس نے اپنے ساتھ قاضی معتمد، ابو عبد اللہ حقانی کے علم کی زلفہ و سایہ بنادیا۔ سائنس جدید اور مذاہب عالم کی طرف سے قرآن مجید پر جو دلائل نام نہاد و حقانی حلیہ، آیات کا شانِ نزول اور ایسا ہی دلائل و احادیث کے ذریعہ قرآنی قصص و واقعات کی تفسیر و تشریح، نیز معرفت و تصور کے علوم بھی بڑی عمدگی سے ضبط کیے گئے ہیں۔ معلومات و مطالب کا بیش بہا خزانہ، علماء و علماء، علوم و دینیات سب کے لیے ناخوش، اس ایک تفسیر کے مطالعہ کے بعد تفسیر کے موضوع پر ہر حال حلاوت ہو جاتی ہیں۔ ممکن تفسیر و تفسیر حاکم و تفسیر حقانی پر مشتمل ہے۔ قیمت مکمل سٹ مسٹاکھ روپے۔

اردو زبان کے ایسے مقدس فرماں کو اگر گھر پر پڑانے کے لیے کتب خانہ تفسیر سے یہ کام لیا جائے کہ جس نے اپنا جو ممکن تفسیر کیلئے یہ کام کر لیا ہے، اس کے ہم انداز کے ایک سال کے مختصر حصہ میں ممکن تفسیر کو بارہ حصوں میں تقسیم کر کے پڑا کرے۔ پانچ حصے کے حصے سے اردو زبان کرتے رہیں گے۔ دھندلے اور گھٹاتے اس مقدس پروردگار کو اگر گھر پر پڑا کرے کہ جس نے اپنا تفسیر کیلئے حصہ کر لیا ہے، اپنے عزیزوں اور دوستوں کو دے دے (قرآن کتب صرف طلب کنندگان کے لیے)

مآثران کتب - منیجر کتب خانہ تفسیر، دیوبند (پنجاب)

(پیشانی کا نام و ذکر و نام و اثر و پروردگار)

سراج المسلمین شاعر عبد العزیز محدث دہلوی

مختصر حالات، ملفوظات، غیر مطبوعہ علمی و ادبی تبرکات

(رازنو لانا نسیم احمد نسری امروہی)

آج میرا قلم ایک ایسی عظیم شخصیت پر کچھ لکھنے کے لیے آمادہ ہے جس کا سکہ علم و فضل چاروں عالم میں چل رہا ہے۔ جو سرِ پامرتع تحقیق اور مجسم محزون رموز و نکات تھا۔ جو اسلام کی حمایت کی قد آدم روشن دلیل تھا، جس نے ایک طرف درس و تدریس کا شعلہ جاری رکھا اور دوسری طرف سلوکِ راہِ عرفان میں طالبین کی رہنمائی کی جس نے ایک طرف وعظ و افتاء کے ذریعے رشد و ہدایت کے دریا بہائے تو دوسری طرف تصنیف و تالیف سے اسلام اور زمرہ اہل سنت و جماعت کی حمایت و حفاظت کی۔ جس نے ایک طرف مدرسہ کو چار چاند لگائے تو دوسری طرف خانقاہ کے درویش کو ذکر و اللہ سے لبریز کر دیا۔ جس نے اپنی روحانیت کی بے پناہ قوت اور حمیت اسلامی کی بے مثال طاقت کو بروئے کار لا کر حضرت سید احمد شہیدؒ جیسا روشن دل مجاہد اور فاضل تیار کیا۔ جس نے ہندوستان میں اسلام و ایمان کے قیام و فروغ کے لیے ایک جاں باز جماعت کی تشکیل کی اور اسلام و ایمان کی بقا و استحکام کی خاطر رت و نثار سے ہم آغوش ہو کر زندگیِ جاوید سے ہنر کر لیا۔ اور جس کے پانچ افراد ضروری کی آوازِ بلند گشتِ آج بھی گنبدِ نیلگوں کے نیچے اٹھائے ہند میں سنی مجاہد ہیں۔

شخصیتِ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ کی حقائق و انکسار شخصیت ہے۔ جو اپنے زمانے کے محدثین و شائع کارِ مرجع تھے جن کا سلسلہ تلامذہ و سرشدین آفاق گیر ہے، جنہوں نے باوجود مسلسل ملامت و

نقاہت اور باوجود سیاسی انتشار اور سازگار حالات کے دہلی میں بیٹہ کو خشتِ انوار علوم و معارفِ نبوی سے نشاۃ ثانیہ باوہ توحید و سنت کو سرشار و سیراب کیا۔ جن کی ظاہری بیانی اگرچہ عالمِ شہاب ہی میں جا چکی تھی لیکن ان کے دل کی حیرت انگیز روشنی نے ہزاروں دلوں کو روشن کر دیا۔ ہزاروں دلوں کے تاجیناؤں کو بفضلِ ایزدی چشمِ بصیرت سے بہرہ ور کیا۔

اس عظیم شخصیت کے حالات میں کچھ دسلے لکھے گئے ہیں مگر سب نامکمل ہیں۔ حالاتِ عزیزی مولفہ زیم بخش دہلوی جو کیا ب ہو گئی ہے کہیں دیکھنے کو نہ ملتی تھی۔ رضا الاثر میری (راپور) میں اس کا مطالعہ کیا، بڑی مایوسی ہوئی کہ اس میں سوانح کا حق ادا نہیں کیا گیا، حالانکہ سوانح نگار کے پاس پورے پورے حالات بہم پہنچنے کے اس وقت کافی ذرائع موجود تھے، حیاتِ دلی کے آخر میں بھی انہیں زیم بخش صاحب نے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا ذکر کیا ہے۔ اس میں تو دس سے حالات لکھنے اور انہیں دھڑکے چند نمونے دکھانے کے بعد لکھتے ہیں :-

”اگرچہ اس وقت آپ کے خطوط کے بہت سے مودات میرے زیرِ نظر ہیں لیکن میں سنہ حیاتِ دلی کے طول پُر جاننے کے خون سے چند رجحانات کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔“

خطوط کے جن مودات کا ذکر زیم بخش صاحب سرسری طور پر کر رہے ہیں کاش وہ تمام خطوط حیاتِ عزیزی یا حیاتِ دلی میں درج ہو جاتے تو آج حیاتِ عزیزی کے بہت سے گوشے ہمارے نظر ملکے سامنے ہوتے۔

فارسِ عدنی حسن خان مروم نے انعامِ انبلا میں بڑی متانت اور مہذبانہ و مورخانہ بالغ نظری کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر حال لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا ذوالفقار احمد پٹالی مروم نے اردو میں المصنوع میں کر دیا ہے اور کچھ مزید حالات بھی آخر میں لکھے ہیں۔ مگر ان دونوں کتابوں میں عمرِ عزیز کو نوے سال بتایا ہے۔ حالانکہ حضرت رحمۃ اللہ کی عمر اتنی سال کی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ مصنفین میں پیدا ہونے والا انسان ۱۲۳۰ھ میں اتنی سال کا ہو گا۔ اس قسم کی سو قلم سے پیدا ہونے والی غلطیاں اگرچہ معمولی ہوتی ہیں مگر تاریخ و سوانح کے طالبِ علم کو غلبان میں مبتلا کرتی ہیں۔

مقامی شاہ عبدالعزیزؒ کے موداتِ حیات کے شروع میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پرانے تلم

تیار کرنا اور ہندوستان کے شخصی دور کا بھی کتب خانوں سے حضرت شاہ صاحب کی نادر اور غیر معلوم تحریرات کا حاصل کرنا میرے لیے دشوار ہے۔ میرا خیال تو نقطہ تھا کہ یہاں مولانا رشید الدین خاں دہلوی کا عقائد کراؤں۔ یہ وہی مولانا رشید الدین خاں ہیں جن کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ "میری تقریر تو محمد اسماعیل نے لے لی اور تقریر رشید الدین نے"۔

اب سے تقریباً تیس سال پیش جبکہ میں دارالعلوم دیوبند میں تعلیم پاتا تھا یہ بیاض دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس بیاض پر جمعیت الانصار کی سرگرمی ہوئی ہے۔ غالباً حضرت مولانا عبدالحق دہلویؒ نے اس کو کہیں سے حاصل کیا تھا۔ اس بیاض میں زیادہ تر حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا امی لہذا تحریرات ہیں جو کئی دوسری جگہ نہیں ملیں۔ اس میں شاہ صاحبؒ کے کتبائے بھی ہیں۔ قنادی بھی ہیں اور کلام نظم و نثر کے بہترین شاہ کا یہ بھی۔

اس بیان کا کچھ حصہ میں نے نقل کر لیا تھا اور یہ اطمینان تھا کہ جب برصغیر رشیدی کا تعلق کرنا ہو گا اس کو دوبارہ دیکھ لوں گا۔ اب پادھدی سے زیادہ حصہ گزرنے پر کثیر استدکات ہوں گے ذخیرہ میں اس بیان کا پتہ نہیں چلتا۔ خدا کرے کہ وہ کتب خانے میں محفوظ ہو۔ میں اپنے اس مقالے میں اپنے مقام پر اس بیان ہی سے نقل کیے ہوئے علمی و ادبی نمونے پیش کروں گا۔ اسی بیان کے

[illegible]

جی رہا ہے میرا انتقال فرمایا۔

(تذکرہ ملائکہ ہندوستان و حوالہ جہانگیر)

قائد کی خاطر شروع میں تھوڑے سے حالات اور غلوکاتِ عمریزی بھی شامل کر دیے ہیں۔

پیدائش | حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ^{۱۱۵۹ھ} میں پیدا ہوئے۔ غلامِ حلیم اور سخی نام سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی زوجہ اولیٰ سے ایک صاحبزادے شیخ محمد محدث تھے اور دوسری زوجہ سے چار صاحبزادے تھے جن میں سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز تھے۔

تعلیم | حفظِ قرآن کے بعد آپ نے تعلیم زیادہ تر اپنے والدِ امجد سے پائی اور کچھ تعلیم حضرت شاہ محمد عاشق مہلکی اور حضرت شاہ نور اللہ بڑھاؤی سے بھی حاصل کی۔ منہاج اللہ ذہانت، ذکاوت، غیر معمولی اور منافذِ بے نظیر عطا ہوا تھا۔ ۱۰ سال کی عمر میں اپنے والد کے سامنے ہی تمام علومِ دینی مروجہ سے ناواقف ہو گئے تھے اور اسی ذمے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔

بیت | اپنے والدِ امجد سے تمام سلاسل میں بیعت ہوئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں میدانِ سلوک طے کر لیا۔ ۱۶ سال کے تھے کہ والدِ امجد کا سایہ سے اٹھ گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تمام متفقا کی موجودگی میں آپ ہی قائم مقام اور سجادہ نشین بن گئے۔ اور اپنے چوٹے بھائیوں مولانا شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی کی تعلیم و تربیت کا کام آپ نے بحسن و خوبی انجام دیا۔

نکاح و اولاد | آپ کا نکاح شاہ نور اللہ محدث بڑھاؤی کی صاحبزادی سے ہوا جن سے ایک صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ صاحبزادے کا نام احمد تھا جیسا کہ بیاہنِ رشیدی کے ایک مکتوب سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت شاہ فیض الدین کے بڑے صاحبزادے مولانا محمد عیسیٰ کے عقدِ نکاح میں آئیں۔ دوسری صاحبزادی شیخ محمد افضل خاوری سے منسوب ہوئیں جن کے دو صاحبزادے حضرت شاہ محمد اسحاق اور شاہ محمد یعقوب تھے۔ اول الذکر ^{۱۱۸۹ھ} میں اور ثانی الذکر ^{۱۲۰۳ھ} میں پیدا ہوئے۔ تیسری صاحبزادی حضرت مولانا محمد عبدالحی بڑھاؤی کی زوجہ بنیں۔ مولانا عبدالحی، شاہ نور اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز کی زوجہ محترمہ کے حقیقی چھٹے تھے۔ غالباً ان تیسری صاحبزادی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مولانا عبدالحی کی ایک دوسری زوجہ کے بطن سے مولانا عبدالقیوم محدث بڑھاؤی، ثم بھوپالی تھے۔ مولانا عبدالقیوم محدث، حضرت شاہ محمد اسحاق محدث

کے دادا تھے۔ مولانا عبد القیومؒ کی ایک صاحبزادی تھیں اور والد صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحب اب
میاں محمد براہیم صاحب تھے۔ مولانا ذوالفقار احمد صاحب بھوپالیؒ الرضی المعلوم میں لکھتے ہیں کہ مولوی
محمد یوسفؒ مثل اپنے والد ماجد مرحوم کے درس حدیث میں مشغول رہتے ہیں۔ نہایت صالح و متدین
ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ | ذاب صدیق حسن خاں مرحوم نے امتحان النبلاء میں جو دارِ قلی علی دہلویؒ
کا ایک الامام یا آگاہی | شاہ ولی اللہ مرتبہ شاہ محمد عاشق پهلویؒ لکھا ہے کہ حضرت شاہ ملانہؒ

نے فرمایا کہ ہمیں آگاہی دی گئی ہے کہ یہ لڑکے جو ہمیں لطف الہی سے عطا ہوئے ہیں سب سید
ہیں۔ ایک نوع کی لکھت ان میں ظہور کرے گی۔ تدبیر غیب تقاضا کرتی ہے کہ دو شخص اور پیدا
ہوں جو کہ دینیہ میں سالما احوالے علوم دین کریں اور مجاز میں وطن اختیار کریں۔ ماں کی طرف سے
ان کا نسب ہم تک پہنچے گا۔ آدمی زادہ ماں کی طرف سیلان طبعی رکھتا ہے اس لئے اپنے ماں
کے وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو۔ یہ بات بظاہر بالطبع مشکل نظر آتی ہے مگر ہاں قبر قاسم سے
رکسی سبب سے، ایسی صورت پیدا ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ اس لغو کو تحریر کرنے کے
بعد ذاب صاحب فرماتے ہیں کہ مصداق اس آگاہی کا وجود ہر دو نواسہ شاہ عبدالعزیز دہلوی
قدس سرہ کا ہے، یعنی مولانا محمد اسحق (دم ۱۲۶۶ھ) اور مولانا محمد یعقوب (دم ۱۲۸۲ھ) رحمہما اللہ
تعالیٰ کہ دہلوی سے (۱۲۱۵ھ میں) ہجرت کر کے ان دونوں نے مکہ مکرمہ میں اقامت فرمائی اور
سالما اہل عرب و عجم میں روایت حدیث شریف کو زندہ کیا۔ لیکن اس وقت میں یہ خاندانِ علم و
کمال بتما خاتم ہو گیا اور کوئی ان میں سے باقی نہ رہا۔ یفعل اللہ ما یشاء و یحکم ما یرید۔
(ترجمہ از امتحان النبلاء ص ۴۳ و ۴۴)

رحمۃ مغفرہ لکھتے ہیں کہ ابو یحییٰ امام خان نوشہری نے تراجم ملائے حدیث جلد اول میں ص ۱۲ پر مولانا عبد القیومؒ کو
حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا نواسہ بتایا ہے جو غلط ہے۔ اور ص ۱۳ پر لکھا ہے کہ وہ بھوپال میں سپرد خاک ہوئے یہ بھی
غلط ہے۔ مولانا عبد القیومؒ کا وفات اپنے وطن بڑھاد ضلع مظفر نگر بہار کر ۱۲۵۹ھ میں ہوئی اور وہیں مدفون ہوئے
اور ان کا خدیش ولی محمد خجیہا کہ الرضی المعلوم میں مولانا ذوالفقار احمدؒ نے لکھا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے تلامذہ | آپ کے اجازت یافتہ تلامذہ اور خلفاء و مریدین کا حلقہ یقیناً بہت وسیع ہوگا۔ تذکرہ علماء دہندہ، نزہۃ الخواطر، عمدة الصالحات، مؤلف مولوی عبدالحکیم حنفی قادریؒ، شرح العوارف، مؤلف شاہ ابوالحسن احمد ذری مارہرویؒ، تذکرۃ الکرام، تالیف امردہ، تذکرہ شاہیر کاگوری اور بعض دیگر تذکروں کی مدد سے حسب ذیل تلامذہ کی فہرست تیار کر سکا ہوں۔ یقیناً یہ بہت کم ہیں، مگر اس میں شاہیر تلامذہ ایک حد تک سب آگئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے وہ حضرات ہیں جن کی مستقل سوانح نمایاں لکھی جاتی چاہئیں۔۔۔

- (۱) و (۲) و (۳) ہر سہ برادران گرامی قدر۔ (۴) و (۵) ہر دو نواسے۔ (۶) مولانا شاہ محمد بنعل
- شہید دہلویؒ برادر زادہ (۷) مولانا محمد علی احمدؒ ابن شاہ رفیع الدین دہلویؒ (۸) مولانا عبدالحی
- ڈیھانویؒ (۹) شاہ غلام علی مجددی دہلویؒ (۱۰) شاد ابوسعید مجددی رام پوریؒ ثم دہلویؒ (۱۱) مولانا
- شاہ احمد سعید مجددیؒ ابن شاہ ابوسعید مجددیؒ (۱۲) مفتی الہی بخش کاندھلویؒ (۱۳) مولانا مسعود
- قطب اللہ علی حسنی راکن رائے بریلی (۱۴) مولانا رؤف احمد رافت مجددی رامپوریؒ (۱۵) مولانا
- حسین احمد محدث طبع آبادیؒ (۱۶) مرزا حسن علی صغیر محدث لکھنؤیؒ (۱۷) مولانا حیدر علی رامپوریؒ
- (۱۸) مولانا حیدر علی فیض آبادیؒ مؤلف ازالة الغیبن و منتہی الکلام (۱۹) مولانا سید احمد علی
- بجنوریؒ (۲۰) مولانا سلامت اللہ کشمیریؒ بڑا پونی ثم کانپوریؒ (۲۱) مولانا ساد الدین احمد بڑا پونی۔
- (۲۲) مولانا شاہ سید علی رسول برکاتی مارہرویؒ (۲۳) اخذ حافظ عبدالعزیز قادری دہلویؒ (۲۴) مولانا
- نصیر حق خیر آبادیؒ (۲۵) مولانا رشید الدین خان دہلویؒ (۲۶) مولانا کریم اللہ دہلویؒ (۲۷) مولانا
- محبوب علی دہلویؒ (۲۸) مولانا سید محمد رفیع بن سید محمد رفیعؒ رائے بریلیؒ (حضرت سید احمد شہیدؒ کے
- برادر بزرگ)۔ (۲۹) مولانا عبدالخالق دہلویؒ (۳۰) مولانا غلام جیلانی رفعت رامپوریؒ (۳۱) مولانا محمد
- محدث دہلویؒ دم بڑھنے (۳۲) شیخ قمر الدین حسینی سونی پٹی (۳۳) مولانا شاہ فضل دار حسن گنج مراد آبادیؒ
- (۳۴) مولانا غلام محی الدین گجڑیؒ (۳۵) حافظ غلام علی جڑا کوٹی۔ (۳۶) مولانا محمد شکور محسنی شہری

لے تذکرہ علماء دہندہ میں لکھا جو کہ سیدہ میاں کا انتقال ہوا اور مجاز میں انتقال ہوا حالانکہ سیدہ میاں کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے ہیں کہ تذکرہ الخواطر ملے اور سفر نامہ شیعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

(۳۸) مولانا سید جمال الدین برہان پوریؒ (۳۸) مولانا سید آل حسن قزوینیؒ (زادہ صدیق حسن خان کچھ
والہ ماجد) (۳۹) شاہ رحمٰن بخش جیشی امر دہیؒ ابن حضرت شاہ عبدالباری صدیقی جیشی (م) مولانا
سید رمضان علی امر دہیؒ (۴۱) مولانا نجابت حسین ساکن محلہ قاضی ڈولہ بانس بریلی (یہ نام دہلوی
روایت کی بنا پر درج کیا گیا ہے) (۴۲) شیخ فضل حق عارف غلام مینا سحر علوی کا کوردنی (۴۳) شیخ
صدر الدین آئندہ (۴۴) مولانا شاہ غلام حسن قادری پھلواریؒ زاپ نے مکاتبتہ حضرت شاہ
عبد العزیزؒ سے اجازت حدیث مائل کی کافی نکتہ و غراطر،

مولوی ببر علی دہلوی و مولوی دھرم سہان پوری [مؤلف تذکرہ علمائے ہند نے لکھا ہے کہ یہ دونوں
خون شناس بھی نہ تھے (اُمّی تھے) حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کی صحبت میں رہتے تھے قرب
حافظہ ایسی تھی کہ جو کچھ شاہ صاحب سے سنتے تھے لفظ بلفظ یاد رکھتے تھے حضرت شاہ صاحبؒ
کی زبان سے قرآن مجید کا دھڑا بار سن چکے تھے۔ اگر کوئی کہتا کہ کچھ فراموشی، کہتے کہ قرآن کی کوئی
آیت پڑھو اگر پڑھنا غلط پڑھتا تو شیخ کرتے اور اسکا ترجمہ کر کے تفصیل و تشریح کرتے تھے۔ مفتی احمد ہاشمی
الہ آبادی مرحوم فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں دہلی گیا اس زمانے میں مولوی ببر علی زندہ تھے ان کے
اوصاف سن کر ان کی ملاقات کا شوق ہوا، نماز جمعہ شاہجہانی جامع مسجد میں ادا کی، نماز کے بعد
مجلس دعا منعقد ہوئی بعض لوگوں نے کہا یہی مولوی ببر علی ہیں جو دعا کہہ رہے ہیں۔ میں نے نہایت
توجہ سے ان کا دعا سنا جتنا ان کے متعلق سنا تھا اُس سے زیادہ ان کو پایا۔ دعا سے جب فائدہ
ہو گئے تو میں نے سلام دعا فرما دیا اور ایک آیت کا مطلب دریافت کیا، انھوں نے وجہ اس کا
مطلب بیان کیا اور میرے اشکال کو بھی دور کر دیا۔ صغ۔ صحبت مصلح ترا مسامح مکتبہ۔
(ملاحظہ از ترجمہ تذکرہ علماء ہند، مرتبہ محمد ایوب قادری)

اس بے افادہ لکایا جاسکتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے فیض صحبت سے حواسِ انسانی
حرام بھی کس قدر متاثر ہوئے تھے۔

قصائد حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی تصنیفات و تالیفات میں جو کتب شائع ہو چکی ہیں یا جو ہو
اور ان میں ان کی تحریر نزہۃ الخفاط اور حیاتِ دلی سے اظہار کے پیش کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ
میں یہ معلوم کرتا ہوں کہ ان کی تصانیف اور کتب کا جو انقلاب زمانہ اور خلفت سے ملتا ہو گیا، ان کی زبان میں

ہے ہر ایک پر ایک فصل تبصرہ کیا جاسکتا ہے۔ فی الحال فرست اور اعلیٰ تعارف پر اکتفا کرتا ہوں۔
 (۱) آپ کی مشہور تالیف تفسیر فتح العزیز ہے جو کہ تفسیر عزیزی بھی کہلاتی ہے۔ اس تفسیر کو ایسے
 زمانے میں جبکہ مرن کا شدید غلبہ تھا اٹھ لکھوایا۔ یہ کئی جلدوں میں تھی۔ اس کا اکثر حصہ ہنگامہ
 ۱۸۵۰ء میں منائع ہو گیا، اول و آخر کی صورت دو جلدیں دستیاب ہوئیں جو شائع ہو چکی ہیں۔
 اور ان کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔

(۲) تحفہ اثنا عشریہ، علم کلام میں ایک زبردست علمی شاہکار ہے۔ فرقہ امامیہ کی پروردہ حقیقت
 اور ان کے اعتراضات کے مکمل جوابات ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالب اور تالیفات دوسرے کتب
 بہت سے گوشے اس کے مطالعے سے کھلتے ہیں۔ لفظ پرلغ سے اس کی تصنیف کا سال
 ۱۲۱۸ھ نکلتا ہے۔ مولوی اعلیٰ مدرسی نے اس کا عربی میں بھی ترجمہ کر دیا تھا۔ خود حضرت شاہ
 صاحب نے ایک مجلس میں تحفہ اثنا عشریہ کا ذکر آنے پر فرمایا کہ ایک شخص نے اس کتاب کے پائے
 میں لکھا تھا: "هذا كتاب لو يباع ذهباً لكان المباح مبعوثاً" یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ
 اگر اس کے برابر نہ لے کر اس کو فروخت کیا جائے تو بھی بیچنے والا خواہ میں رہے گا۔
 (۳) البستان المحشین۔ اس میں کتب احادیث کی فرست ہے اور ان کے مدونین و جامعین کے
 شرح و بدلے کے ساتھ سراغ ہیں۔ بے نظیر کتاب ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا عبدالمسیح صاحب
 دیوبندی مدرّس دارالعلوم دیوبند نے کیا تھا۔

(۴) محالہ نافذہ۔ فارسی زبان میں اصول حدیث میں مختصر اور بڑا جامع و نافع رسالہ ہے جس کا
 بھی اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے۔

(۵) میزان البلاغۃ۔ علم البلاغۃ میں ایک عمدہ متن ہے۔ اس کو غالباً سب پہلے قاضی
 بشیر اللہ بن صدیقی میرٹھی مرحوم نے مفتی عزیز الرحمن صاحب نقشبندی دیوبندی کے حاشیے
 کے ساتھ اپنے مطبع ہتھائی میرٹھی میں شائع کیا۔

(۶) میزان الکلام۔ علم کلام میں ایک عمدہ متن ہے۔

(۷) سراجیل فی شئذہ التفصیل۔ یہ رسالہ علیحدہ بھی شائع ہوا ہے اور فقہانی جلد
 دوم میں شامل ہو کر بھی۔ (۸) عزیز الانبیا۔ غلام راشدین کے فضائل میں ہے۔

(۱۰) سزا تھی۔ شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایک فقرہ یہ ہے کہ
حضرت شاہ صاحبؒ کی طرف اس کی نسبت میں بعض خلوت کو کام ہے

(۱۱) رسالہ فی الانساب (۱۰) رسالہ فی الردیاء۔

(۱۲) توحشی جو منطق اور حکمت کی کئی کتابوں پر ہیں۔

(۱۳) فتاویٰ۔ یہ مطبع مجبائی میں دو جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا اردو میں بھی ترجمہ
ہو چکا ہے۔ فتاویٰ کے ساتھ پانچ چھ رسائل بھی شائع ہوئے ہیں جو بہت اہم ہیں۔

ان کتابوں کے ساتھ ساتھ حاجی رفیع الدین فاروقی مراد آبادیؒ کی کتاب تہذیب وادب کے
جوابات کو بھی حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی تالیف قرار دینا چاہیے۔ یہ کتاب جہاں تک مجھے معلوم ہے
کتب خانہ دارالعلوم ندوہ کتب خانہ مظاہر علوم سہارن پور، کتب خانہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ،
کتب خانہ قاضی قاضی بٹھرا پور میں موجود ہے۔ حاجی رفیع الدین مراد آبادیؒ اس کتاب کے
دو پہلے حصے جو تقریر فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ذیل میں درج ہے۔ اصل عبارت دیکھا چہ کتب خانہ
دارالعلوم ندوہ سے نقل کی گئی تھی۔

"حضرت شاہ عبدالعزیزؒ سلمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تفسیر تالیف کی ہے جس کا نام فتح العزیز
ہے۔ اہم ائمہ کے مسندت پر اس کی خبر تک نہیں پہنچے ہیں۔ یوں تو اس میں تحقیقات بیکار
اور لطائف مثلاً تقریر ہوئے ہیں۔ مگر پانچ علوم پر خصوصیت سے بحث کی گئی ہے۔

(۱) سورتوں کے عنوانات اور اجمالاً ہر سورت کا مضمون۔

(۲) بعض آیات کا بعض کے ساتھ تالاف۔

(۳) مشابہت و اختلاف۔

(۴) قصص و احکام قرآنی کے اسرار۔

(۵) لطائف نظم و نثر۔

صنف سلمہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچ علوم کے تحت جتنے جتنے غیر تحریر شدہ احادیث و روایات
کو کتب کی شکل میں جمع فرمایا ہے ان کے بارے میں آخر نے یہ لکھا ہے کہ ان کے جوابات
میں حکایتیں لکھی ہیں ان میں سے ان احادیث میں صحیح کیا۔ و اللہ اعلم بالصواب۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ | مشہور عالم و محکم حضرت مولانا سید علی فیض آبادیؒ نے اپنی معرکہ کار کتاب کی جامعہ قرآن | ائمہ اربعین کے مقالہ سلسلہ میں حضرت شاہ صاحبؒ کی مجالس درس قرآن کا انکھنوں دیکھا حال تحریر فرمایا ہے۔ ذیل میں اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

علامہ دہلوی (حضرت شاہ عبدالعزیزؒ) روز جمعہ اور شنبہ کو مجلس وعظ اپنے درس میں منعقد کرتے تھے۔ مشائقین وہاں جمع ہوتے تھے اور یہ وعظ کافی دیر تک ہوتا تھا۔ علما کو کام تفسیر حقیقی تفسیر نیشاپوری، کشاف اور دیگر تفاسیر شکار اپنے سامنے رکھتے تھے۔ اور سمجھ لیتے تھے کہ اس وقت ظلال اشکال کو ظلال تفسیر میں سے حل فرمایا گیا ہے۔ میں نے بار بار یہ دیکھا کہ جس شخص کے دل میں کسی قسم کا اعتراض یا شبہ آتا تھا آپ کی تقریر سے وہ شخص مطمئن ہو جاتا تھا۔ آپ کے فیض صحبت سے اکثر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے اور شک و تردد والے قوت اعتقاد حاصل کرتے تھے۔ فقیر کا سفر دہلی، محض تحقیق مذہب کے سلسلے میں ہوا تھا۔ جب اس بابرکت صحبت میں التزام کے ساتھ رہا تو تمام شکوک و اہام ختم ہو گئے۔

آخری درس قرآن | حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا آخری درس قرآن اعدیلو اھو اقریب للشرکاء کی تفسیر تھا۔ یہاں سے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے تفسیر شروع کی اور ان کا آخری درس اِنَّ اَكْرَمَكُمْ بِعِندِ اللّٰهِ اَتْقٰیہ کی تفسیر تھا۔ اس سے آگے کو حضرت شاہ محمد رفیعؒ نے سلسلہ جاری رکھا۔

(ماخوذ از نزہۃ الخواطر جلد ۱ بحوالہ مقالات المطرعیہ)

علیہ السلام | سلیم بن عبد الحمیدؒ نے نزہۃ الخواطر میں تحریر فرماتے ہیں۔ آپ طویل القامت، نحیف البدن، گندم گون، کشادہ چشم اور گھنی داڑھی والے تھے۔

سکنت | علامہ ذیاب صدیق حسن خاں مرحوم نے احکام النبلاء میں لکھا ہے کہ ان کا (شاہ عبدالعزیزؒ) کا ہذا ظاہر علوم حدیث و فقہ حنفی کا ہے۔ خدمت اس علم شریف کی سبھی اس فائدہ سے و جہ میں تھی۔ دیکھیں اس ملک میں اور کس کس سے معلوم و مسمود نہیں ہے۔ (الروض المملوہ بحوالہ احوال)

مرض وفات اور وفات | نزہۃ الخواطر میں ہے کہ ۱۲ سال کی عمر سے آپ کو گونا گوں امراض و محن پہنچ گئے تھے جن کی وجہ سے جینائی پراثر ہو گیا تھا۔ بنابر ہی دروسہ کا کام شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیزؒ کے سپرد کر دیا تھا، زیادہ تر یہی دونوں بجائی طلباء کو درس حدیث دیتے تھے۔ خود بھی درس حدیث دیتے تھے مگر کم۔ تصنیف و تالیف، فتویٰ و وعظ کا کام برابر جاری رہا۔ آپ کے مرنے تک یہی حالت تھی۔

سے پہنچے تھے آخری عمر میں تو آپ اس قابلِ گمان رہے تھے کہ مجلس میں ایک ساعت بیٹھ سکیں۔ دونوں حدوں (قدیم و جدید) کے درمیان دو آدمیوں کے سہائے چلا کرتے تھے اور اوقات میں چلتے چلتے گمانا درس دیتے تھے اور شد و ہدایت کی طرف رہنمائی بھی اپنے کلمات چمبات کے ذریعے فرماتے جاتے تھے۔ جسراور مغرب کے درمیانی وقت میں اس شرک تک دو آدمیوں کے سہائے تشریف لے جاتے تھے جو دربر اور جامع مسجد دہلی کے درمیان میں ہے۔ لوگ اوقات آپ کے قدم کے منتظر رہتے تھے اور اپنے سوالات اور علمی اشکالات آپ کی خدمت میں پیش کر کے حل کرتے تھے۔ جو کہ اتنی کم ہو گئی تھی کہ کئی کئی دن کے بعد غذا استعمال فرماتے تھے۔

بالآخر وہ زمانہ بھی قریب آگیا جب کہ یہ ہندوستان کا آفتاب علم غروب ہونے والا ہے۔ مولوی سید مد علی بھڑوی نے (یہ بھنڈہ غالباً لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ ہے) حضرت شاہ صاحب کے حالات ایک خط میں لکھے ہیں۔ المومن المظہر میں یہ خط درج ہے۔ میں اس خط کا سنہ وری حصہ یہاں نقل کرتا ہوں۔ انہیں ایسا معذوم باقی رکھتے ہوئے الفاظ میں تغیر کر دیا گیا ہے۔

”ماہ رجب ۱۲۲۹ھ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ چار دن کے بعد آدھ پاؤ بک اس سے بھی کم غذا استعمال کرتے تھے۔ تمام رات بھار رہتا تھا اور آجڑہ سودا یہ چڑھتے تھے، آخر رمضان میں طبیعت پہلے سے زیادہ ناساز ہوئی، چنانچہ ۲۹ رمضان کو شام کے وقت غشی طاری ہو گئی۔ آٹھ پاؤں سرد ہو گئے۔ تمام گھر میں ایک عجیب قیامت برپا ہو گئی۔ اس کی صبح کو عید تھی اور پیر کا دن تھا، کچھ افادہ ہو گیا۔ موافق رسول کے پہر دن چڑھے نماز عید لدا کی گئی کہ مسجد اکبر آبادی میں پھر غشی طاری ہوئی۔ گھر آگئے طبیعت بے مزہ رہی۔ منگل کا دن دس کا دن تھا۔ کمال بے طاقتی منبر پر کچھ دیر آرام کر کے لکھیں **اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ** کی تفسیر پراکتفا کیا، پھر کچھ دن باقی رہا تھا کہ فقیر کو طلب فرما کر وصیت نامہ لکھ لیا جس میں فرش اور ذاتی کتب خاص کو مہلا محمد اسمٰعیل کے نام بہہ کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی احمد تھے۔ فقیر کی عمر اس پر ثبت کرائی اور مولانا شہید الدین خاں وغیرہ کو طلب کر کے ان کی عمریں بھی ثابت کرانیں۔ اس دن مالی بہت تنگ تھا۔

منبر سے پہلے پہلے اجازت نامہ امدادیت اپنی ہر خاص سے منسوب فرما کر اس فقیر کو حمایت فرمایا۔ اب تمام مال گھر میں ہوتا تھا۔ وہ کا دن آیا اہل ہاں سے کچھ لیکر منبر پر گیا، اس کو

استمال کیا بہرہ وں چڑھے نماز اشراق ادا کی۔ بعدہ اجابت ہوئی۔ دو اہل بیت بھی معلوم ہوا کہ قوس
 اس کے ذیل ہو گئی ہے۔ یہ کہ کے دن شام کو بہت لوگ مرید ہوئے۔ جمعرات کے دن حالت اور
 متغیر ہو گئی، جمعہ کے دن چار اکر معمول کے مطابق مدرسہ میں آئیں نہ آ سکے۔ درس سوتوں میں مگر زیارت
 سب کو میسر ہوئی۔ شام کے وقت تفسیر ہدایک اور تفسیر رحمانی سنی بعدہ کچھ نقدی برادر زادوں
 اور ذوی الارحام حاضر و غائب پر تقسیم فرمائی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ شنبہ کے دن سکوت طاری
 ہوا اور بغیر محفل ہو گئی، مگر نماز پنجگانہ ادا ہے سے پڑھتے تھے۔ دوپہر کو قرآن مجید طلب فرما کر
 مولانا محمد اسحاق صاحب سے سورۃ ق ایک رکوع تک سنی بعدہ فرمایا کہ قالت الاعراب ائنا
 سے کہ ابتدا درس کی ہوگی۔ پڑھو۔ بعد مغرب غلام حسین نامی ایک صاحب مرید ہوئے۔ نماز
 حشا کی پڑھی۔ چائے گھڑی رات باقی رہی تھی کہ اضطراب لاحق ہوا۔ دو بچے وائیں اور بائیں بچے
 جاریہ تھے۔ آرام کسی صوبت نہ تھا۔ بر خلاف عادت کے سوائے تہجد کے باقی تمام کپڑے بدن
 سے اتار ڈالے تھے۔ بعد نماز فجر، شوال کو اتوار کے دن درجی اجل کو لیک کما اور اس داڑھی
 سے عالم جاودانی کی طرف انتقال فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ تمام شہر دہلی ہلک
 ایسی حالت واقع ہوئی کہ بیان میں نہیں آسکتی۔

کمالات عزیز میں بھی آپ کے آخری وقت کے کچھ حالات نواب مبارک علی خاں میرٹھی
 نمبر۶ نواب خیر اندیش خاں مرحوم نے لکھے ہیں، اس میں ہے کہ آخری دعا کے دن آپ نے
 مشہور مصرع من نیز حاضر میثوم تصویر جاہان در بغل کو تصرف کر کے یوں پڑھا میں خیر حاضر
 میثوم تغیر قرآن در بغل۔

آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا کفن اسی کپڑے کا جو جو میں پہنتا ہوں۔ آپ کا گوتہ
 اور موت کا اور پانچاڑ گاڑے کا ہوتا تھا۔ اس پر بھی فرمایا کہ نماز جنازہ شہر کے باہر چنانچہ
 ایسا ہی کیا گیا۔ کمالات عزیز میں ہے کہ آپ کے جنازے کی نماز بمبھن مرتبہ ہوئی۔

مزار اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پلوں میں اندرون میں دفن ہوئے۔
 بعد پندرہ دنوں حضرت شاہ عین احمد راقی مجددی دہلوی نے حسب ذیل تالیف کی۔

شاہ عبدالعزیز فرجہاں عالم عظیم آیت قرآن

سچ ایک شبہ ہفتیں شوال
 ہی ہری چ جسم از ہفت
 سال نوکش ز ہر عدد پیدا است
 خواہی از ہر عدد کو تار بخش
 یک بیفزاد ضرب کن در دہ
 در عدد بہت و چار باقی را
 پس بقضائی یک عدد دریاب
 از بدن گشتہ دُوب او چنان
 گفت اسے نکتہ سچ قاعدہ وال
 از احد تا اوت زیر عنوان
 اولاً چار چند کن پس اندان
 پس بکن طرح بہت بہت اسے جان
 ضرب نہر با تو اسے فیہم زبان
 فوت آں مغضہ زمین و زمان

جواہر المصنوعات و گویا شاہ عبدالعزیز فخر دین روز شنبہ و ہفتہ شمال در میان بہشت و جنت و طعن
ہر نصیب النہاد و جفاں مثل بدو نیز در ہمہ فن از ہر لطف و سلم تار کشی و ضیائے شہدہ گفت و
۱۲۰۱
۳۸
۱۲۰۱
۳۸

کتاب خانہ دارالعلوم ندوہ مکتبہ کے ایک قلمی نسخے سے حسب ذیل تاریخ ملی (یہاں چند اشعار کا انتخاب کیا گیا ہے۔ شاعر کا پتہ نہ چل سکا)

جناب قدس عبدالعزیز والائتدہ کہ بود مجھ و غنائے غزلے بے ہمتا
نقیب بے بدل و عالم عدیم المثل دلی کمال و استاد و مرشد دانا
دربے کہ باقلیم دانش و حکمت جزا و نبود کے راعل و سرتاپا
امام جلد و بیان نکتہ سیخ و فصیح توام جلد ادیبان و موجدانشا
معیں اہل دور و مقتدائے دینداران ظہیر شرع پندار صاحب تقویٰ
مطالع دہر شد و شاہ جہاں و اولادش لاد و مرج میرد و زیر و شاہ و گدا
بجسم از خرد و خردہ کا و تار و نخس ہزار نالہ کشید و ہسر زد و گفت

پس از دست و طہارت نویس این مصرع

نہفت زیر ز میں ہر دین و ماہ ہدی

۱۲۲۹ھ

(باقی)

اسلامی صحافت میں ایک خوشگوار اضافہ دارالعلوم کراچی کا دینی، علمی اور اصلاحی ماہنامہ

البلاغ کراچی

صدر پرست :- حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم کراچی

• مفید اور اصلاحی مضامین • تحقیقی مقالے • عالم اسلام کے حالات • علمی لطافت

• دیکھ بھال • برسرِ ادارے

ہر مسلمان گھرانے کے لیے ایڈٹ دلکش پیغام

نیچر • پیسے • ملازمت • روپے • صفات و صفات • ساز و ساز

پتہ :- ماہنامہ البلاغ ، دارالعلوم کراچی

(نوٹ) ہر ہفتہ ایک خیر اور نیکو کام صاحب ، مانتا و ملوے • محتاج و محروم سے غفر غمے و جوار کریں

یک دست صحت صحتہ بالہ دل

(روایت الہیہ الہیہ علی ہدی)

[۱] لوگوں کے طغیانات، اور ان کی مجالس کے ظلم بند کرنے کا سلسلہ ہندوستان میں بہت قدیم ہے، ایک بڑا مبارک، اور نہایت دانشمند اور تعلیمی اقدام تھا ان طغیانات و مجالس میں جو مذہبی دے راسخ کیا جاتی تھیں، وہ قدرتی طور پر علمی تصنیفات، اور عام تحریرات میں نہیں ملتی، پھر زندگی کے مختلف حالات و مسائل میں مختلف المراج لوگوں کو ان سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اس کا توجہ بھی کے بند سے جو طریقہ پر لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں کیا جکتی، اسادگی و بے شکلی، شفقت و رعایت، نہایتی و مزاج شناسی، عمومی بیماریوں و کمزوریوں سے گہری واقفیت اور ان کا صحیح علاج، بیش سے ہر کان دین، اور صوفیائے کرام کا شیوہ رہا ہے۔ اور اسی کا بہترین نمونہ ان کے طغیانات و مجالس میں ملتا ہے، بڑے بڑے بچہ و مسک و فنی مسئلہ کو چند سیدھے سادے نظموں میں لکھا دینا، اور مثالیں اور قصوں سے بڑے بڑے علمی حقائق، اور فنی دقائق کو ذہن نشین کر دینا، ان کا معمول رہا ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو اہل دل، اور اہل یقین کی مجالس میں شرکت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اکثر ان حضرات کے اشدادات و تحقیقات کے دستوں کو سنایا، تو بڑا نفع محسوس ہوا، یہ زبان اسلوب کو زیادہ اعتماد کے قابل نہیں، ملاحظہ فرمادو، اور لکھنے میں کوتاہی کی وجہ سے اس دولت کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو گیا ہے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو شرفی کہ اکثر صاف بزرگوں کے طغیانات، اور ان کی اشد تحقیقات تلف ہو گئیں،

ابھی یہ تمام الحروف کا ایک عرصہ سے حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجذوب و خائف اللہ، مجذوب، مجاہد، کی خدمت میں ملا تھا، اس لیے اچھا متناظر تھا ان کی مجالس میں شرکت کی

سادت حاصل کرتا رہا ہے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں دل چاہتا رہا، اہ انکو ایک سوغات، اہ نادر علی نقیہ کے طبع پر ہند و عجب کے دوستوں کے سامنے پیش کرتا رہا۔ اس مرتبہ اوائل ذی الحجہ میں جب بھوپال میں چند روز قیام رہا، تو دل نے یہ فیصلہ کیا، اور چند خلص، اور صاحب ذوق دوستوں نے اس کی پرزور تائید کی، کہ ان مجالس کو اپنی صلاحیت سے، اور اسکا کافی حد تک تبلیغ کر لیا جائے، حضرت کے مزاج و مذاق کے علاوہ کچھ کہ دور ان مجلس میں تو کچھ بطور اشارات کے بھی نوٹ کرنے کی جرات نہ ہوئی، اپنی قیام گاہ (دولت خانہ، موسوم بہ غریب خانہ محرم مولانا محمد مران خاں صاحب ندوی) پر آکر کھوانے کا سلسلہ شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک نہایت مفید اور قیمتی سلسلہ بن گیا، رفیق محترم جناب مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے جو وہ مجلس کے بڑے قدر والے، دانشمندی، سادہ و سکو، انصاف میں شائع کرنے کا خیال ظاہر کیا، میں نے حضرت کی اجازت پر اس کو موقوف رکھا، مولانا نے خود ہی اجازت طلب کی، تو اس پر جو کچھ ملاحظہ فرما، وہ خود ایک عارفانہ، اہ تحقیق شان رکھتا ہے، اس کو پڑھ کر اندازہ ہو کہ یہ نشر و اشاعت حضرت کے طبع مبارک پر گراں ہے، اور طبیعت کالم سے کم تقاضہ رہے کہ نام کا اظہار نہ کیا جائے لیکن اپنے دینی بھائیوں، اور الفرقان کے ناظرین کے فائدے کے لئے اسکی عبارت کی جا رہی ہے کہ الفرقان میں یہ سلسلہ شروع کیا جائے، صاحب مجالس، حضرت شاہ رؤف احمد صاحب مجددی کے خاندانہ حال کے چشم چراغ میں، جنہوں نے اب سے قریباً ڈیڑھ سو سال پہلے حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، اہ مجالس کا زمرہ جاوید مجرودہ، والمعارف کے نام سے مرتب فرمایا، اہ لیک احسان عظیم کیا، کہ ان معارف و معانی کو سینہ سے سینہ میں منتقل کیا گیا، اہ غلام احمد جو اگر ان معانی کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیک بندہ کعبان سے جاری فرمائی ہیں، اہل ذوق تک نہ پہونچایا جائے،

لے اور شاہ محمد محبوب صاحب خط لاشیہ و خط ہر اہ احمد صاحب مجددی صاحب خط طبع

حضرت شاہ رؤف احمد صاحب (خلیفہ حضرت شاہ غلام احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) حضرت شاعرانہ احمد صاحب

نہایت نام مانی حضرت مجدد المذاق کے خاندانہ حال کے چشم چراغ میں

اور سارے استنادات و امتیازات کو ختم کر دیتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ عرب کا بعد میں بزرگ بن گیا آنا ہے تو کسی قسم کی یاد و شہرت کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بچھنا پڑا نہ بے گناہ کی وجہ سے خدا کا رسول کون ہے؟

مجھے روزمرہ کے واقعات میں قرآن کی تفسیر اور قرآنی حقائق نظر آتے ہیں، ایک مرتبہ راتے میں سے موڑ پر آنا تھا، موڑ بگڑ گئی، دیر تک اس کو دھست کرتے رہے، اور دست نہیں ہوتی تھی، جب ایک دوسری موڑ گذری تو اس سے بعض اشارے کر اسکو درست کیا گیا، میں نے پوچھا کہ کیا خرابی تھی؟ کہا گیا کہ ایک بہت باریک سوراخ ہے جس سے پٹرول آتا ہے، اس میں کچھ گھرا گیا تھا، اسی کے بعد سے سارے موڑ کی شیرزی، اور اس کا سارا سامان بیکار ہو گیا، نہ بیٹھیں، کچھ کام تو کیا کرتیں نہ ان کی گدیاں نہ آئینے نہ آئین کا کام نہ تھا، نہ پیسے حرکت کرتے تھے، ایک چھوٹی سی انجین دینی خریدی سے ساری موڑ دھری کی دھری رہ گئی، تیسری آنکھوں کے سامنے سے پر وہ ہٹ گیا، خدا تعالیٰ نے من کو کشا دیا، غائب من دھماکہ کی تفسیر روشن ہو گئی، یہی انسان کے پورے نظام زندگی کا پورے معاشرہ اور تمدن کا حال ہے کہ اندر کی کثافت اور ابتری سے سارا نظام خصل اور معطل ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہری سارے سامان کچھ کام نہیں آتا، "الَا اِنَّ فِيْ الْاَنْجِيْهِمْ مُّضَعًا اِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ اَنْجِيْهِمْ مَّكْمَلًا" کو اِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ اَنْجِيْهِمْ مَّكْمَلًا اَلَا وَحِيْ اَنْجِيْهِمْ اَنْجِيْهِمْ اَنْجِيْهِمْ آج زندگی کا سارا فائدہ سارا نظام، اسی اندر دینی کثافت اور خصل کا نتیجہ ہے، اور اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں، پورا ہمارا حیرت پر ہر طرف سفر ہو رہے ہیں، ایک چھوٹے سے پرزہ کے سہارے چلتا ہے، اگر وہ پرزہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یہ کہہ بیکر جہاز بیکار ہو جاتا ہے، کہن ان کے سامنے جو گھوڑی ہوتی ہے اس میں سوئی اگر مال کے برابر سرک جلتے تو جہاز کی سمت میں سیکڑوں میل کا فرق پڑ جاتا ہے۔

نہ وہی بندہ کامیاب و نامراد ہو جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی اور اس کو سدھارا اور وہ نامراد و احمق بنے ہوئے خاک آلود کیا۔

میں معلوم ہوتا تھا مجھے کہ ہم انسانی میں ایک مضبوط گشت وہ ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب اس میں لگاتار آجائے تو پورے جسمانی وجود میں لگاتار آجائے اور وہ قلب ہے۔

آزاد ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لئے بڑھاپا موجب شکر و مسرت ہے، نہ کہ موجب شکایت و حسرت۔

بڑھاپے میں اس عالم کی تیاری، اور اس کا اشتیاق زیادہ ہونا چاہیئے، لیکن میں نے محکمہ شاہ کی مسجد کے قریب ایک ضعیف العمر بزرگ کو دیکھا کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وہ ایک چائے خانہ میں بیٹھے ہوئے اخبار کے مطالعہ میں محو ہیں، موزن پکارا رہا ہے، حتیٰ علی الصلوٰۃ حتی علی الفلاح! اور وہ اپنی اصلاح و فلاح کے لئے جو کچھ ضرورت کے تقاضوں اور بھگتیوں میں جن میں وہ کچھ بنا بگاڑ نہیں کئے، مستغرق ہیں۔

بلکہ نے آشتیانہ جن سے اٹھایا

اپنی بلا سے بوم رہے یا ہمارا رہے

ایسے آدمی کے لئے جو دنیا کی رفتار پر کچھ بھی موثر نہیں ہو سکتا اخبار بینی کا انہماک فاصلت و قوت نہیں تو اور کیا ہے؟ البتہ جو لوگ موثر ہو سکتے ہیں، اور جو کسی اصلاح اور مقصد کے لئے اخبار دیکھتے ہیں ان کے لئے اخبار بینی موجب ترقی اور باعث ثواب ہو سکتی ہے، لہٰذا سے اعزاز الدین خاں صاحب نے بیان کیا تھا کہ تقاضا بھون میں اخبار کا داخلہ ممنوع تھا، میں بہت خوش ہوا، جب مجھے اپنے کسی صاحب فن اور محقق سے تائید مل جاتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔

فرمایا — "حدیث میں آتا ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا، نماز ہونے کے حکم میں ہوتا ہے، اس لئے جو شخص نماز پڑھنے جائے، یا نماز کے انتظار میں بیٹھے، اس کو نماز کے آداب اور نماز کی عظمت کا خیال رہنا چاہیئے، مجھے ایک صاحب پر بڑا رشک آتا تھا کہ وہ بہت دور کے محلہ سے جامع مسجد

۱۰ غنائہ ادا و تقاضا بھون میں عام سا مکیں و ملائیں کو اخبار بینی کی مخالفت تھی، لیکن خود حکیم الامت قدس سرہ اکبر نظر ڈال بیٹھے تھے اور کوئی جیسے پڑھنا ضروری یا مفید سمجھتے تھے وہ لیتے تھے۔ حضرت مودود کا ایک رسالہ بھی اس موضوع پر ہے جس کا نام ہی اخبار بینی ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اخبار و مسرت وہ لوگ پڑھیں جو اس سے کام لیں اور اس کے اہل ہوں، دوسرے لوگ نہ کئے لایعنی اور موجب مطالعہ ہے۔

میں فجر کی نماز پڑھنے کے لئے آتے تھے، جس موجب اسکا کہ ان کو کس قدر ثواب ملتا ہو گا، اسی لئے کہ ان کو بہت تدم اٹھانے پڑتے تھے اور مسجد کے لئے جتنے قدم اٹھانے پڑیں اتنا ہی ثواب زیادہ ہے، لیکن ایک دن میری یہ سب خوشی خاک میں مل گئی جب میں نے دیکھا کہ وہ بیڑی پہنے ہوئے جامع مسجد آ رہے ہیں، میں نے کہا کہ ان کو تو یہ خیال چاہیے تھا کہ میں نماز کے لئے مسجد جا رہا ہوں، نماز ہی میں ہوں، انہوں نے اپنے اس چلنے کی قدر نہ کی اور اسکے آداب کا خیال نہ دکھا۔

فرمایا۔۔۔ بعض لوگ کسی چیز کی مجموعی شکل، یا اس کے نام سے جڑتے ہیں لیکن اس کے علاوہ علاوہ اجزاء ان کو مانوس و مرغوب ہوتے ہیں اور ان کو ان سے ذرا دھت سنیں ہوتی شتا بعض لوگ گلاب جاسن سے جڑتے ہیں، لیکن کھویا، شکر، گھی سب ان کو علاوہ علاوہ مرغوب ہوتا ہے، اور وہ ان کو بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ان سب کو باہم جمع کر کے پیش کیا جائے اور اس کا نام گلاب جاسن بتایا جائے تو وہ بھاگتے ہیں اور مارنے دوڑتے ہیں، ایک بڑے میاں تھے ان کو اس سے جڑتھی کہ کوئی ان سے کہے کہ دادا خیریت ہے، بچے انکو چڑھاتے رہتے تھے اور وہ ڈنڈے کر ان کے پیچھے دوڑتے تھے، اگر ان سے کوئی کہتا کہ بڑے میاں پیٹ میں درد تو نہیں ہے؟ کان میں درد تو نہیں ہے؟ سر میں درد تو نہیں ہے؟ بخار تو نہیں ہے؟ باضمخ خواب تو نہیں ہے؟ تو جواب دیتے کہ نہیں، یعنی ہر طرح سے اچھا ہوں، لیکن جب کوئی کہتا کہ خیریت ہے تو آگ بجھ کر ہو جاتے، ایک دن مولوی عبدالرحمان صاحب نے ان کو پکڑا اور اسی طرح کے سوالات کئے اور جب انہوں نے ہر درد تکلیف کا انکار کیا تو انہوں نے کہہ کہ اسی کا نام خیریت ہے، تم اس سے کیوں جڑتے ہو؟ پس خیریت کا نام آتے ہی وہ چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پھر تم نے اسی کا نام لیا۔

یہی حال بعض پڑھے لکھوں کا ہے، کہ ان کا تعویذ کے تمام اجزاء اور علاوہ علاوہ اقرار ہے، لیکن مجموعہ تعویذ سے دھت ہوتی ہے اور اس کے نام سے جڑتے ہیں ایسی حال دوسرے مذاہب کا بھی ہے کہ ان کو بہت سے اجزاء کا اقرار ہے اور وہ اجزاء ان ادیان اور انکی تعلیمات میں منتشر ہیں، ان کے مجموعہ کا نام اسلام ہے، اس مجموعہ سے ان کو دھت ہے، اگر ایک ایک جہ کو

(غیر خون کے پاس جاؤ اس نے گزرتی کادیہ اختیار کیا ہے) لیکن ہدایت کجا رہی ہے کہ اس کے قوتِ ہضم کا کھانا کھا جائے اور ایسی خوراک نہ دیکھ جائے جو وہ برداشت نہ کر سکے، تَفْوَلَانِ فَوَلَا يَتَنَاغَلَهُ فَيَذَرُهَا وَتَشْتَبِي (اس سے نرمی صہات کرنا شاید بچے یا اسکے دل میں خون پیدا ہو)

جب حجاز مقدس میں شکاری پاشا کے زمانہ میں جنگ ہونے اور سرد و غلہ نہ آسکنے کی وجہ سے اہل مدینہ کو مدینہ سے شام چلے جانے کا حکم ہوا تو اس وقت مدینہ کی آبادی بہت مختصر رہ گئی تھی، ۵۰-۶۰ آدمی مسجد نبوی میں نماز کے وقت ہوتے تھے، انھیں لوگوں میں ہمارے خاندان کے بھی ایک بزرگ تھے، ایچون سسل فاتحہ کی ہر جیسے وہ جاں لب ہو گئے اور نقابت سے پیش ہو گئے، ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا کہ ان کو ہرگز غذائے بیچکا دینیہ نہ چاہیے اس نے پکڑا تو کر کے اُن کے منہ میں پاتی کے چند قطرے پڑ گئے، پھر پھل کا تھوڑا سا دیا، اسی طرح تدریجاً غذا پہنچائی، یہی حال روحانی ایدہ اعتقادی طریق کا ہوتا ہے کہ اکثر تدریجی طور پر دینی خودکام دی جاتی ہے، مناظرہ میں ان باتوں کا کھانا نہیں ہوتا، اسلئے اُن سے ہدایت نہیں ہوتی، اچھے مناظرہ سے بالکل مناسبت نہیں، بعض لوگ غریب کہتے ہیں کہ حریف کو دندان شکن جواب دیا، ایک صاحب نے ایسے ہی کہا تو محلہ نے کہا کہ پھر وہ بیمار ہو گئے کیسے کھائے، آپ نے تو دانت توڑ ڈالے،

غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دینے میں قرآن ایسے ہی اسلوب اختیار کرتا ہے کہ سلیم الطبع اور منصف مزاج غیر مسلم بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے، مثلاً یہود و نصاریٰ کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أُمًّا يَا بَاقِيَ دُنْيَانَا اب اس میں گون سا جزد دے جس کا کوئی عقلمند اور حق پسند انکار کر سکے۔

ایک مرتبہ حیدر آباد میں ایک آریہ سماجی بڑے زللہ کی تقریر کر رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ توحید کا قائل ہے، اور رسالت کا منکر، وہ کہتا ہے کہ رسالت کی بالکل منسوخ و رت نہیں۔

۱۔ اسے اہل کتاب آجاذیک ایسی بات پر جو برا ہے ہم میں اور تم میں دینی اصولی طور پر وہ مصلحت میں سے ہے، یعنی یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے سوائے اللہ کے۔

اس طرح رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے شروع ہونی چاہیئے۔ رمضان شروع ہونے کے بعد اسکے دن گننا اور اسکے روزوں کا حساب لگانا کراہ ہے۔ وہ گئے ہیں بڑی ناقدی ہے، میں حیدر آباد میں مہینہ تک لوگ رمضان شروع ہونے کے بعد سے حساب شروع کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ 'وہ روزاں' وہ دھان دھان یہ رمضان کی قدیم ہوئی۔

بہن لوگ کہیں کسی شیخ اور بزرگ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں کی نسبت سب کو فلاں کو تباہ کر دیا، میں کہتا ہوں کہ یہ تو کوئی ابھی بات نہ ہوئی وہ بیجا ہے کہ پڑھتا تھا، اسٹرکٹ کا نام تھا، اس سے بھی گیا، بزرگوں کا کام کسی کی عاقبت کو خراب کرنا، اور کسی کو تباہ کرنا تو نہیں ہے، وہ تو عاقبت درست کرتے اور تباہ حال لوگوں کو سنبھال لیتے ہیں۔

فرمایا۔ آدمی کی تعریف نہیں، جہاں سے علوم و مضامین آتے ہیں اس کی تعریف ہے۔ کوئی ٹوٹی ٹوٹی تعریف کرے اور اس کا فیضان بتائے، توئی کہے گی کہ وہ وقت آنا سب پانی بند ہو جائے پھر میرے فیضان کی حقیقت ظہور ہوگی، اس وقت اگر اس سے کوئی پانی لینے گیا تو وہ کھے گی کہ میں خود علی جا رہی ہوں، ٹپکے پھر پانی فحش پر ڈال دو، یہی انسان کا حال ہے کہ وہ ہر وقت ایک حال میں نہیں رہتا اور نہ وہ فیضان کا مالک ہوتا ہے، ایک بزرگ کا قہر ہے کہ پانی کے عین پر بیٹھے دھڑک رہے تھے، اس مالک پانی میں گر گئے اور غوطہ کھانے لگے، بڑی شکل سے عین نے کہا کہ وہ جان بھی ایک مرید نے اب سے عرض کیا کہ حضرت فلاں موقع پر وہ ایسے مغرب پرست گئے کہ وہ پاؤں بھی تڑپا ہوا جمع چھوٹے سے عین میں گر گئے اور ہوش درم، فرمایا کیا ان حال میں دہشت استیج مسجد فرماتے ہیں؟

کوئی روشن گھر پر حشر و منہ

یکے پرید اذان گم کردہ تسننہ

جراود چاہ کھنکاش غیری

ہر قشرش ہوتے پیرا ہن شیدی

دے پیدا دو دیگر دم نہاں ہست

مکھتہ احوال ما برق جہاں ہست

گئے بر پشت پائے خود نہ ہنم

گئے بر سام اصل نشینم

سر دست از دور عالم بر حقانہ

اگر درویش بر حالے ہماذے

نظم و ضبط قرآن

(از مولانا امین احسن اصلاحی)

[مولانا نے محترم اس دور کے اُن چند گئے چھ علماؤں سے ہیں جن کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے۔ مولانا نے اپنی تفسیر تدبر قرآن کی پہلی جلد کے لئے جو مقدمہ تحریر فرمایا ہے اس میں قرآن فہمی کے مسائل پر مشرح و مبسط کلام کیا ہے۔ "نظم قرآن" کا مسئلہ ان مسائل میں ایک خاص مسئلہ ہے۔ ہم مقدمہ کا یہ حصہ ماہنامہ بیان لاہور کے شکر کے ساتھ ہر ناظرین کو دیتے ہیں۔ ادا رہے]

نظم کلام کسی کلام کا ایسا جزو لا ینفک ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کسی عمدہ کلام کا قصد ہی نہیں کیا جاسکتا لیکن یہ کیسے سمجھنی ہے کہ قرآن جس کو فصاحت و بلاغت کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے اور جو فی الواقع معجزہ ہے مگر، ایک بہت بڑے گروہ کے نزدیک نظم سے بالکل غالی کتاب ہے اُن کے نزدیک نہ ایک سہوہ کا دوسرے سہوہ سے کوئی ربط و تعلق ہے، نہ ایک سہوہ کی مختلف آیات ہی ہوں باہم کوئی مناسبت و موافقت ہے بس مختلف آیات، مختلف سہوہ توں میں بغیر کسی مناسبت کے جمع کر دی گئیں ہیں جبرت ہوتی ہے کہ ایسا فضول خیال ایک ایسی عظیم کتاب کے متعلق تو گویا کے اندر کسی طرح جا کر ہیں ہو گیا ہے جس کے متعلق دوست دشمن دونوں ہی کو اعتراف ہے کہ اس نے دنیا میں پہلی بار پیدا کر دی۔ اذات و غلوں پر دل ڈالے سینکڑوں عمل کی نئی بنیادیں استوار کریں اور انسانیت کو ایک نیا جلوہ دیا۔

اگر فی الواقع قرآن میں کوئی نظم و ضبط نہیں تھا تو پھر تو بہترین ترتیب نہ ہوتی۔

جس ترتیب آیتیں نازل ہوئی تھیں، اسی ترتیب کے ساتھ مصحف میں جمع کر دی جاتیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ مصحف کی ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایات کے تحت خاص خاص آیات کے لئے خاص خاص مواقع معین کئے گئے ہیں۔ وہ سبھی مناسب ترتیب و مقدار پر ہوتی تھی یعنی آیتیں بار بار ہر کی مقدار میں مختلف سورتوں میں جمع کر دی جاتیں لیکن ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ یہ صورت بھی نہیں ہے بلکہ سورتیں چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی، اور کتنی چھوٹی صورتیں ہیں جو اپنی بے بڑی سورتوں پر مقدم ہیں۔ یہ سورتوں کی حد بندی بھی کچھ غیر ضروری سی ہو کر رہ جاتی ہے اس لئے کہ حفاظ کی سہولت کے لئے تو یہ پاروں کی حد بندی کافی تھی لیکن ہر صاحبِ علم کو معلوم ہے کہ سورتوں کی حد بندی اور ان کی ترتیب تمام تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے تحت عمل میں آئی ہے۔ درآئیں ایک پاروں کی تقسیم بہت ہی عمدہ کی چیز ہے۔

اس خیال کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے شروع ہی سے ہمارے ماں علماء کا ایک ایسا گروہ بھی رہا ہے جو قرآن میں نظم کا بڑی شدت سے قائل رہا ہے اور اس گروہ کے بعض اگاہانے اس موضوع پر کہیں بھی لکھی ہیں علامہ سیوطی "اتقان" میں لکھتے ہیں:-

علامہ ابو جعفر بن زبیر، شیخ ابو حیان نے نظم قرآن پر ایک خاص کتاب لکھی اور اس کا نام "البرہان فی مناسبت ترتیب سور القرآن" رکھا، اور ہمارے ہم عصروں میں سے شیخ برہان الدین بھامی کی تفسیر "نظم القرآن" کی تناسب الاوی و السور" بھی اسی اصول پر لکھی گئی ہے:-

علامہ سیوطی نے خود اپنی ایک کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے نظم قرآن کے علاوہ قرآن کے مجملہ ہونے کے پہلو بھی واضح کئے ہیں۔ اسی سلسلے میں نظم قرآن کی اہمیت کا اعتراض وہاں لفظوں میں کرتے ہیں:-

ترتیب اور نظم کا علم ایک نہایت اعلیٰ علم ہے لیکن اس کے مشکل ہونے کے سبب سے مفسرین نے اس کی طرف بہت کم توجہ کی ہے۔ امام غزالی کو اس چیز کا سب سے زیادہ اہتمام رہا ہے۔ ان کا گمان یہ ہے کہ حکمت قرآن کا اصلی عنوان اس کے نظم و ترتیب میں چھپا ہوا ہے:-

امام باقریؑ کی تفسیر میں آیت ولو جعلناه قرآنا انجیلا انزلنا (الآءیم المسدہ) کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے جواب میں اتری ہے جو اذہاہ مشرعات یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کسی بھی زبان میں اتارا جائے تو بہتر ہوتا۔ لیکن اس طرح کی باتیں کہنا میرے نزدیک کتاب الہی پر سخت ظلم ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہونے کہ قرآن کی آیتوں میں باہر اگر کوئی رد و بدل تعلق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کہنا قرآن حکیم پر بہت بڑا اعتراض کرنا ہے۔ اسی صورت میں قرآن کو مجرمانہ کرنا تو الگ بات اس کو ایک مرتب کتاب کہنا بھی مشکل ہے۔ میرے نزدیک میری بات یہ ہے کہ یہ سورہ شروع سے لے کر آخر تک ایک مربوط کلام ہے (اس کے بعد تقریباً اٹھارہ سطروں میں سورہ کی اجمالی تفسیر اور اس کا نظم بیان کر کے فرماتے ہیں کہ) ہر محقق جو حق پسند ہے تسلیم کرے گا کہ اگر سورہ کی تفسیر اس طرح کی جائے جس طرح ہم نے کی ہے تو پوری سورہ ایک ہی مضمون کا حامل نظر آئے گی اور اس کی تمام آیتیں ایک ہی حقیقت کی ظنی اشارہ کریں گی۔

اسی مسئلہ کی ایک نہایت اہم شخصیت علامہ محمد دمہائیؒ بھی ہیں۔ جن کی تفسیر تفسیر الرحمن و تفسیر المان "تفسیر سمائی" کے نام سے نہایت مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق آیات کا نظم بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

اسی مسلک کے علم بردار ایک عالم علامہ ولی الدین طویؒ ہیں۔ نظم قرآن سے متعلق ان کا ارشاد یہ ہے۔

جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول چونکہ حالات کے تقاضوں کے تحت ٹھوڑا ٹھوڑا کر کے ہوا ہے اس وجہ سے اس میں نظم نہیں تلاش کرنا چاہیے، ان کو دھوکا ہوا ہے۔ قرآن مجید کا نزول بلاشبہ حسب حالات جرتہ جرت ہوا ہے لیکن اس کی ترتیب میں نہایت گہری محنت ملحوظ ہے۔

ان تفصیل سے یاد رکھنا ہے کہ نظم قرآن سے متعلق ایک گروہ میں اگر غلط خیال موجود ہے اور اگر اشتراک ہی سے کیا گیا ہو، یہی امر جو ہے جس کا تصور بالکل صحیح ہے اور اس کے لیے اس کی

نظریے کے مطابق کتاب الہی کی خدمت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو لوگ نظم کے منکر ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں منکر ہوئے ہیں کہ ان کے پاس انکا نظم کی کوئی دلیل موجود نہ تھی یا وہ بے نظمی ہی کو کلام کا کوئی ہنر سمجھتے تھے بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انھیں قرآن مجید میں جگہ جگہ بے نظمی محسوس ہوئی اور وہ اس کا کوئی حل نہ پاسکے تو جو کمرہ سے کمرہ آؤ بھی انھیں یہی اسی آڑ میں انھوں نے پناہ لے لی۔

مگر جب ان کے لئے صحیح روش تو یہ تھی کہ یہ قرآن کو تسلیم کرنے کے بجائے سارا الزام اپنی کوتاہی پر لیتے، لیکن انصاف کیجئے تو وہ باتیں ان کے حق میں بھی جاتی ہیں جن کے سبب سے ان کو معذور قرار دینا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نظم قرآن کی تلاش ہے ہی ایسا کام کہ ہر شخص اس کو کہہ سکتا ہے لہذا اپنی زندگی وقف نہیں کر سکتا۔ دوسری یہ کہ جن لوگوں نے قرآن میں نظم کا دعویٰ کیا، ان کی خدمت کے اعتراض کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں پیش کر سکے جو اس راہ میں تسرت آزمائی کرنے والوں کا حوصلہ بڑھاتی۔ اور جن بزرگ مصنفوں کے اقوال و ارشادات نقل ہوئے ہیں ان میں سے جن بزرگوں کی کتابوں سے استفادے کا موقع مجھے نصیب ہوا ہے۔ میں بلا کسی ارادہ تنقید کے عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کی کتاب سے بھی مجھے کسی شکل کے حل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملی۔ ہر کئی اور آؤنگی کی تفسیریں عرصے تک میرے مطالعے میں رہی ہیں۔ بلکہ آؤنگی کی تفسیر تو اب بھی پیش نظر رہتی ہے۔ یہ حضرات جس قسم کا نظم بیان کرتے ہیں اس کے متعلق یہ کہنا شاید بجا نہ ہو کہ اس قسم کا نظم ہر ذریعہ متعلق چیزوں میں جوڑا جاسکتا ہے۔

اصل ضرورت اس چیز کی تھی کہ لوگوں کے سامنے کوئی ایسی چیز آئی جو قرآن کے نظم کو اس طرح واضح کر دیتی کہ ہر صحت ذہن قاری کو وہ اپنے دل کی آواز معلوم ہونے لگتی، لیکن اس طرح کی کوئی چیز صرف یہ کہ لوگوں کے سامنے آئی نہیں بلکہ جو چیزیں آئیں وہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے، یا تو کس کن ثابت ہوئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے نظم کا تلاش کو، کوہ کندن کا ہر آواز دل کا مصداق سمجھ لیا۔

اس راہ میں سب سے پہلی کامیاب کوشش کی سعادت میرے استاد مولانا حمید الدین فراہی کو حاصل ہوئی۔ مولانا نے بیشک اس کے حق میں نہایت مؤثر و دل نشیں انداز میں دلائل پیش کیے۔

اور متعدد دعووں کی تفسیر بھی انہوں نے بھی جن کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہو گا کہ ہر سہ ماہیت میں علم کا نہایت دل آویز پیکر ہے۔ نظم کے دلائل پر مولانا کا جو رسالہ "دلائل نظام" کے نام سے موصوم ہے وہ تکلیف تک شائع نہیں ہو سکا ہے لیکن مولانا کی تفسیر کے کچھ اجزاء اور تفسیر کا مقدمہ عربی اور اردو دونوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ جو ذہین اور مصنف مزاج بھی ان کا مطالعہ کرے گا وہ دو باتوں کا اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک تو اس بات کا کہ قرآن مجید کے اندر نظم کا انکار قرآن مجید ہی کا اظہار ہے۔ دوسری اس بات کا کہ قرآن کے معارف و حکم کا اصل خزانہ حقیقت اس کے نظم ہی کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی ہوئی کہ وہ اپنے دعووں کے مطابق اپنی تفسیر کھل کر پاتے تو یہ چیز ہر مخالفت کے اوپر جیت جاتی لیکن یہ ہماری محرومی ہے کہ ابھی تفسیر نہ ہو تو حراستہ نگاہ سے اس کا خاص طور پر بڑی مہارتوں میں سے تو کسی ایک سہ ماہ کی تفسیر بھی وہ ممکن نہ ہو سکے۔

دو سوال اور ان کے جواب [بعض لوگ جو نظم کا عقیدہ و قیمت سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں وہ مولانا اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے دو سوال اٹھاتے ہیں۔ ایک یہ کہ نظم اگر ہے بھی تو اس کی حیثیت کثرت اللہ لطائف کی ہے، اس کے اوپر قرآن کے گننے اور اندازہ گننے کا انحصار نہیں ہے، پھر اس پر اس مشرودہ سے زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر قرآن میں نظم ہے تو آخر اس قدر مخفی قسم کا کیوں ہے کہ صرف خال خال لوگ ہی اس کا سراغ لگاتے ہیں کو ایسا ہی ہو سکے اور وہ بھی برسوں کی جان کا ہی اور دماغ موزی کے بعد۔ یہاں مختصر طور پر ہم ان دونوں سوالوں کے جواب بھی عرض کر دینا چاہتے ہیں۔

نظم کی قدر قیمت [نظم کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لطافت کے قسم کی ایک چیز ہے بلکہ قرآن کے اس مقدمہ کے نقطہ نظر سے کوئی خاص قدر قیمت نہیں ہے۔ بلکہ اسے نزدیک اہل انسانی قدر قیمت ہی ہے کہ قرآن کے علوم اللہ اس کی عظمت تک اس کی اگر ہو سکتی ہے تو اس کے واسطے ہو سکتی ہے۔ جو شخص نظم کی اہمیت کو سمجھ کر پڑھے گا وہ زیادہ سے زیادہ جو حاصل کر سکے گا وہ کچھ سمجھ و اعظام اور سرور و شہادت میں ہو گا۔ اگرچہ ایک اہل کتاب کے سرور و احکام اور امن کی بلور ہر بات کی بھی بڑی قدر قیمت ہے لیکن آسان دہن کا فرق ہے اس بات میں جو کچھ دیکھ

کسی کتاب المفردات سے چند برہمی بوٹیوں کے کچھ اثرات و خواص معلوم کر لیں اور اس بات میں کہ ایک حاذق طبیب ان اجزاء سے کوئی دیکھا اثر نسخہ ترتیب دیدے۔

جس طرح خاندانوں کے شجرے ہوتے ہیں اسی طرح نیکیوں اور بدیوں کے بھی شجرے ہیں۔ بعض اوقات ایک نیکی کو ہم معمولی نیکی سمجھتے ہیں حالانکہ اس نیکی کا تعلق نیکیوں کے اس خاندان سے ہوتا ہے جس سے تمام بڑی نیکیوں کی شاخیں پھوٹی ہیں۔ اسی طرح بااوقات ایک برائی کو ہم معمولی برائی سمجھتے ہیں لیکن وہ برائیوں کے اس کنبے سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے جو تمام مہلک بیماریوں کو جنم دینے والا کنبہ ہے۔ جو شخص دین کی محنت سمجھنا چاہے اس کے لئے مفرد ہی ہے کہ وہ خیر و شر کے ان تمام مراحل و مراتب سے اچھی طرح واقف ہو، اور اندیشہ ہے کہ وہ حق کا پتہ دے اور باطل سے بچے۔ کہ نزلے کا پتہ غیمہ سمجھ بیٹھے اور نزلے کی آمد آمد کو حق کا مقدس الجیش قرار دے دے۔ قرآن کی یہ حکمت اجزاء کلام سے نہیں بلکہ تمام تر نظم کلام سے واضح ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص ایک سورہ کی الگ الگ آیتوں سے تو واقف ہو لیکن سورہ کے انداز ان آیتوں کے باہمی حیرانہ نظم سے واقف نہ ہو تو اس حکمت سے وہ کبھی آشنا نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح قرآن نے مختلف سورتوں میں مختلف اصولی باتوں پر آفاقی و انفسی یا تاریخی دلائل بیان کئے ہیں۔ یہ دلائل نہایت چمکانہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ جس شخص پر یہ ترتیب واضح ہو وہ جب اسی سورہ کی تہہ کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ زیر بحث موضوع پر اسی نے ایک حیرت جامع، اہل اور شرح صدر بخشنے والا خطبہ پڑھا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اسی ترتیب سے خبر جو وہ اجزاء سے اگرچہ واقف ہوتا ہے لیکن اس حکمت سے وہ بالکل ہی محروم رہتا ہے جو

یہ تو اس مسئلے کا علمی و فطری پہلو ہوا۔ اس کا سیاسی و اجتماعی پہلو بھی نہایت اہم ہے۔ یہ شخص جانتا ہے کہ اس ملت مسلمہ کی شیرازہ بندی قرآن مجید کی جل و اشرا لیتیں ہی کے ذریعہ سے ہوئی ہے اور تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت کا گئی ہے کہ وہ سب مل کر اس راہ کی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور تفرق نہ ہوں۔ اس ہدایت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلاف ہیں، یہاں پہلے ہم ان کے فیصلے کے لئے رجوع قرآن کی طرف کریں۔ لیکن یہ ہماری ہمتی ہے کہ خود قرآن کے حکام

میں ہمدردی و اہمیت نہیں ہے۔ ایک ایک آیت کی تاویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں اور ان اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے سے متناقض ہیں لیکن کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو فیصلہ کر سکے کہ ان میں سے کون سا قول حق ہے کسی کلام کی تاویل میں اختلاف واقع ہو تو اس اختلاف کو دفع کرنے کے لئے سب سے زیادہ اطمینان بخش چیز اس کا سیاق و سباق اور نظام ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کے معاملے میں یہ مصیبت ہے کہ لوگ اس کے اندر کسی نظام کے قائل ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ان جو اختلاف بھی پیدا ہوا، اس نے اپنا مستقل علم گاڑ دیا۔ ہماری فقہ کے بہت سے اختلافات صرف بات کو اس کے سیاق اور نظم میں نہ دیکھنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر سیاق و نظم کو ملحوظ رکھا جائے تو بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں ایک قول کے سوا کسی دوسرے قول کے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں مل سکتی۔

تجربہ اختلافات سے زیادہ سنگین معاملہ گمراہ فرقوں کی فطالتوں کا ہے۔ ہمارے اندر جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر نے قرآنی آیات ہی کا سہارا لیا ہے۔ ایک آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹنا اور پھر جو جی میں آیا، اس کے اندر معنی پنادیے۔ ظاہر ہے کہ ایک کلام کو اس کے نظم و سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کے اندر آپ معنی پسانا چاہیں تو بہت سے معنی پنا سکتے ہیں جن میں سے بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا قصود اس قول کا کئے و ملا کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اسم کا اندیشہ نہ جوتا تو میں یہاں بہت سی ایسی آیتوں کا حوالہ دے سکتا ہوں جو تحریروں اور تقریروں کی نہایت غلط اور گمراہ کن معنوں میں استعمال ہو رہی ہیں لیکن کسی کو بھی یہ تو بخیر نہیں ہوتی کہ نہ تکلیف کر کے دیکھے کہ قہت کس موقع و محل اور کس سیاق و سباق کی ہے۔ کیونکہ قرآن کے معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کے نزدیک نظم اور موقع و محل کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔

نظم کا اصل | اب آئیے اس سوال پر غور کیجئے کہ جب قرآن کے سمجھنے کے لئے نظم کا بہت مستند ہے تو اس کو اتنا غنی کیوں کر دیا گیا ہے کہ امام رازئی جیسے ذہین آدمی کی کوششیں بھی اس کو کھولنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکیں۔

اس کا جواب ہے کہ قرآن کے کلام میں جو وہ حقیقت قرآن کا مشکل نہیں ہے بلکہ

ہمارا اپنا اشکال ہے قرآن نے اول اول جن لوگوں کو مخاطب کیا ان کو اس کے نظم کے واسطے میں کوئی اشکال پیش نہیں آیا۔ زبان ان کی تھی، مگر وہ پیش ان کا تھا، حالات و مسائل اور اعتراضات و سوالات انکے تھے جو بارشیاں قرآن کی مخاطب تھیں وہ سامنے موجود تھیں اور جس قسم کے نظریات و عقائد وہ کہتی تھیں وہ معلوم و معروف تھے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کے لطیف سے بعض فقرات اللہ تعالیٰ نے مخفی کیا یا تو کچھ لینے میں انہیں کوئی زحمت پیش نہیں آتی تھی۔ جہاں آیات آتیں، بے تکلف ان کے ذہن ہر اشارے و کنایے کے محل و مصداق تک پہنچ گئے اور انہوں نے کلام کے پورے ماحول و ماحول کو کبھی طرح سمجھ لیا۔ کم از کم ان لوگوں کے لئے تو اس کے کچھ لینے میں کسی زحمت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا جو سارے حالات سے خود مطلع بھی تھے اور ذہین بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا حال مذکورہ تمام اعتبارات سے ان سے بالکل مختلف ہے۔ نہ زبان ہمارا یہ ہے نہ حالات و مسائل ہمارے ہیں۔ زمانے میں بھی صدیوں اور قرونوں کا فرق ہے۔ ایسی صورت میں قرآن کے سمجھنے میں ہمیں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ بالکل نظری ہیں بقدر ضرورت علمی و اخلاقی تعلیمات و ہدایات کو سمجھ لینے کی تو ادوات ہے لیکن اگر کوئی شخص ربط و نظام کی باتیں اور کلام کے منطقی تسلسل اور اس کے اسرار و حقائق کو سمجھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے نہ صرف زبان کی اجیت کو دور کرنا پڑے گا بلکہ ذہنی و فکری مسود کے ذریعے اس سبب زبانی پر بھی غالب آنا پڑے گا جو اس کے لئے اور قرآن کے زمانہ نزول کے درمیان حائل ہے اور یہ چیز ظاہر ہے کہ ایک عظیم فکری و علمی مہاد کے بعد ہی ممکن ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کے اجزاء اور اس کی ترکیب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اجزاء کا علم بہت آسان تو ہے لیکن ترکیب کے علم کے لئے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ نظم کا علم حقیقت ترکیب کا علم ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتانا کہ فلاں آیت سے فلاں آیت کا کیا جوڑ ہے بلکہ اس کا اصلی مقصد دین و اخلاق کے اجزاء کے باہمی ربط کو واضح کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد ایک ہدایتی و علمی مقصد ہے۔ اسی چیز کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت بہر حال ایک مخفی خزانہ ہے جس کے حاصل کرنے کے لئے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف یہ جانتا چاہے کہ قرآن نے علمی و فکری کے لئے کیا احکام دیئے ہیں تو اس کے لئے اسے کسی بڑی کاوش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص دین کی حکمت معلوم کرنا چاہے تو اسے بہر حال قرآن کے اندر محکف ہونا اور اس کے لئے ساری زندگی

کو نظر نہ رکھنا کرنا پڑے گا۔

تیسری چیز یہ ہے کہ عربی زبان کی (بالخصوص اس زبان کی جس میں قرآن ہے) کچھ خصوصیات ہیں جو صرف اسی زبان کے ساتھ خاص ہیں۔ یعنی عربی زبان میں تفسیر مدعا کے لئے الفاظ کا ہمارا اسی حد تک لیا جاتا ہے جس حد تک ناگزیر ہے۔ اگر کوئی شخص اس حد سے آگے بڑھ جائے تو یہ کلام کا عجیب ہے جس کو قائل کے مجز کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ نہایت ذہین تھے۔ اس وجہ سے وہ کلام کے اندر سے ان تمام اجزاء کو حذف کر دیتے تھے جن کو ایک ذہین سامع خود سمجھ لیتا ہے یا اسے سمجھ لینا چاہیے۔ زماز نزدل قرآن کے ادب اور قرآن کے مطالعے سے اس حذف و ایجاد کے بہت سے اصول سامنے آتے ہیں جو ایک فنی ترتیب کے ساتھ میرے استاد مولانا فریدی نے اپنی ایک کتاب — کتاب الاسالیب — میں جمع کر دیے ہیں۔ میرے لئے ان تمام اصولوں کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ صرف ایک بات محض بطور مثال عرض کرتا ہوں جس سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا جس کی طرف میں یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اہل عرب کے درمیان ایک نمایاں فرق یہ یہ ہے کہ ہم ایک بات کے بعد جب دوسری بات اس کی دیں یا اس کی مثال یا اس کے متعجب یا اس کی تکمیل یا اس پر استدراک یا کسی اور پہلو سے کہیں گے تو اس رابطہ کو لازماً ظاہر کر دیں گے جو دونوں کے تعلق کی نوعیت کو واضح کر دے۔ اس مدعا کے لئے ہماری زبان میں بہت سے الفاظ اور اسلوب ہیں جن کا ہمارے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اہل عرب کا طریقہ اس معاملے میں ہمارے طریقے سے بالکل مختلف ہے وہ اس طرح کے مواقع میں زیادہ اعتماد سامع کی ذہانت پر کرتے ہیں اور رابطہ کو حذف کر دیتے ہیں کہ سامع کا ذہن خود اس خلا کو بھر لے گا۔ اہل عرب اس حذف و ایجاد کو کلام کا حسن اور اس کی بلاغت قرار دیتے ہیں لیکن یہی چیز ہمارے لئے نظم کی مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ ہم کلام کی مخفی کردہ باتوں سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہر بات کو الگ الگ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں تمام علم اولین و آخرین ہے۔ بسے ہی دنیا تک باتی دہنا اور خلق کی رہنمائی کرنا ہے۔ اس کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ جس طرح آج سے کم و بیش چودہ سو سال پہلے دنیا کی رہنمائی کے لیے تمام صفات اور صلاحیتوں سے بھرپور متعین اسی طرح آج بھی ہے اور اسی طرح قیامت تک رہے گی۔ قوموں کے بعد تو میں انھیں گی اور انھیں

ہے جو اس کی طرف رجوع کریں گی وہ سب اپنے اپنے فرق کے بقدر اس میں سے حصہ پائیں گی، لیکن
 رکے حصہ ہانے کے بعد بھی اس کے ذخیرہ علم و حکمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سمندر سے ایک
 سوئی کی نوک پانی کی جتنی مقدار اٹھا سکتی ہے، قیامت تک سب مل کر بھی اس سے زیادہ کے ذخیرہ علم
 کو کم نہیں کر سکتے یہ سارا خزانہ علم اس کتاب کے تارنے والے نے اس کے الفاظ اور اس کے نظام
 کے اندر ودیعت کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اسکی نوعیت کسی پاٹ کتاب کی نہیں ہے کہ آپ اس کو
 دو چار مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے اندر جو کچھ ہے اکو اخذ کر لیں بلکہ اسکی حیثیت ایک معدن کی سی
 ہے جس کے اندر جتنی ہی گہری کھدائی کی جائے اتنے ہی اس سے خزانے پر خزانے نکلتے ہیں یہی
 وجہ ہے کہ اس کو صرف ایک دوبار پڑھ لینے کی ہدایت نہیں ہوتی بلکہ بار بار مختلف فنکوں اور مختلف
 مقداروں میں تلاوت کرتے رہنے اور اس پر بار بار تکرار کرنے کی ہدایت ہوتی

قرآن کا نظام بحیثیت مجموعی | اور جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کا تعلق ہر سورہ کے اندرونی نظم سے ہے۔ یعنی
 ہر سورہ ایک مستقل وحدت ہے، اس کا ایک علیحدہ عنوان و موضوع (مغود) ہے اور اس سورہ کے
 تمام جوڑے کلام اس عنوان و موضوع سے نہایت گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ اب ایک قدم آگے
 بڑھ کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں بحیثیت مجموعی بھی ایک نظام ہے جس کا ایک پہلو
 تو بالکل ظاہر ہے جو ہر شخص کو نظر آسکتا ہے۔ لیکن ایک پہلو مخفی ہے جو غور و تدبر سے سامنے آتا ہے۔
 میں ان دونوں پہلوؤں پر بالاجمال روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس کے ظاہری پہلو پر نظر ڈالیں۔

قرآن کے مجموعی نظام | اگر آپ سورتوں کی اس ترتیب پر ایک نظر ڈالیں جس ترتیب سے وہ مصحف میں
 کا ظاہری پہلو | ہیں تو ایک چیز آپ کو بالکل صاف نظر آئے گی۔ کہ قرآن میں مکی اور مدنی سورتوں

کے طے جملہ صلات گروپ بن گئے ہیں۔ جن میں سے ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورتوں سے
 شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی سورتوں پر تمام ہوتا ہے۔ ہر گروپ میں پہلے مکی سورتیں
 ہیں، ان کے بعد مدنی سورتیں ہیں۔ پہلا گروپ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، ماخذہ پر ختم ہوتا ہے۔
 اس گروپ میں فاتحہ مکی ہے، باقی چار مدنی ہیں۔ دوسرا گروپ انعام اور اعراف دونوں سورتوں
 سے شروع ہوتا ہے اور انفال و قورہ مدنی سورتوں پر ختم ہوتا ہے۔

تیسرا گروپ میں بقرہ اور آل عمران دونوں سورتوں پر ختم ہوتا ہے۔

جو مدنی ہے۔ اس گروپ کی دوسرے تین وعدہ ارجح کو بعض لوگوں نے مدنیات میں شمار کیا ہے لیکن یہ خیال غلط ہے۔ اس مسئلے پر ہم اپنی تفسیر میں مذکورہ سورتوں کی تفسیر میں بحث کریں گے۔ جو تھا گروپ فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں ۸ سورتیں تھیں آخر میں ایک احزاب مدنی ہے۔

پانچواں گروپ سبائے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں ۱۳ سورتیں ہیں اور آخری تین مدنی ہیں۔

پچھٹا گروپ ق سے شروع ہو کر تحریم پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں پہلی سات تھیں ہیں، اس کے بعد دس مدنی۔ اس گروپ میں بعض لوگوں نے سورہ رحمان کو مدنی قرار دیا ہے لیکن ہم سورہ کی تفسیر میں واضح کریں گے کہ یہ خیال بے بنیاد ہے۔

ساتواں گروپ ملک سے شروع ہو کر التاس پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس میں بھی یکیات اور مدنیات کی ترتیب اسی طرح ہے جس طرح دوسرے گروپوں میں ہے۔ لیکن اس کی سورہ دہرہ آخری بعض سورتوں کے بارے میں چونکہ اختلافات ہیں اس وجہ سے ان پر بھی ہم ان سورتوں کی تفسیر ہی میں بحث کریں گے۔

سورتوں کی یہ ترتیب ہر صاحبِ علم جانتا ہے کہ اتفاقی نہیں بلکہ توفیقی ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب پر قرآن کوب محفوظ میں ہے۔ یہی ترتیب ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین، جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے، ہر رمضان میں قرآن مجید کا ذکر فرماتے تھے۔ اسی ترتیب کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہم بھی رمضان میں قرآن شریف سننے سناتے تھے اور اسی ترتیب کے مطابق سیدنا عثمان غنی نے مصحف کی نقلیں تمام ممالک اسلامیہ میں بکھرائیں۔ اس وجہ سے یہ ترتیب حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔

قرآن کے مجموعی نظام کا مختصر پسند اس ترتیب کی بہت سی گتیں واضح ہوتی ہیں جن میں سے بعض کی طرف ہم بعد اشارہ کریں گے۔

(۱) جس طرح ہر سورہ کا ایک خاص عود ہوتا ہے جس سے سورہ کے تمام اجزائے کلام وابستہ

ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر گروپ کا بھی ایک جامع عمود ہوتا ہے اور اس گروپ کی تمام سورتیں اپنی جامع عمود کے کسی خاص پہلو کی حامل ہوتی ہیں۔ مطالب اگرچہ ہر گروپ میں مشترک سے ہوتے لیکن اس اشتراک کے ساتھ ساتھ جامع عمود کی چھاپ ہر گروپ پر نمایاں ہوتی ہے۔ الگ الگ ہر گروپ کے موضوع پر بحث کے لئے موزوں جگہ یہاں نہیں ہے بلکہ تفسیر میں ہر گروپ کی تمہید میں ہے۔ یہاں مثال کے طور پر اتنی بات ذہن میں رکھئے کہ کسی گروپ میں قانون و شریعت کا رنگ غالب ہے، کسی میں ملت ابراہیم کی تاریخ اور اس کے اصول و فردغ کا کسی میں کشمکش حق و باطل اور اس کے بارے میں سنت اللہ کے بیان کا حصہ نمایاں ہے، کسی میں نبوت و رسالت اور اس کے خصائص و امتیازات کا کسی میں توحید اور اس کے لوازم و مقتضیات ابھرے ہوئے نظر آئیں گے، کسی میں نبوت اور حشر و نشر اور ان کے تعلقات۔ آخری گروپ منجزات کا ہے جو بیشتر ان کی سورتوں پر مشتمل ہے جو بھنبھوڑنے اور جھگانے والی ہیں اور جنہوں نے پورے عرب میں پھیل کر پکڑ دی۔

۲۔ ہر گروپ میں جو مدنی سورتیں شامل ہیں وہ اپنے گروپ کے مجموعی مزاج سے بالکل ہم آہنگ و ہم رنگ ہیں۔ وہ اپنے گروپ کی کئی سورتوں سے وہی مناسبت رکھتی ہیں جو مناسبت کسی درخت کی جڑ اور اس کی شاخوں میں ہوتی ہے۔

۳۔ ہر سورہ زوج زوج ہے۔ یعنی ہر سورہ اپنا ایک جوڑا اور مثنی بھی رکھتی ہے اور ان دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہوتی ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے۔ یعنی ایک میں جو خلا ہوتا ہے، دوسری اس خلا کو بھرتی ہے۔ ایک میں جو پہلو مخفی ہوتا ہے، دوسری اس کو اجاگر کرتی ہے اور اس طرح دونوں مل کر چاند اور سورج کی شکل میں نمایاں ہوتی ہیں۔ بڑی سورتوں میں اس کو بقرہ اور آل عمران کی مثال سے اور چھوٹی سورتوں میں مودتین کی مثال سے سمجھیے۔ قرآن میں یہ نظام بالکل کائنات کے نظام کے مشابہ ہے۔ اس کائنات میں بھی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بالعموم سورتوں کی تلاوت میں اس نسبت کو ملحوظ رکھتے تھے سورہ قیامہ اور دھار سورہ صفت اور سورہ بقرہ، اعلیٰ اور غاشیہ عموماً آپ نمازوں میں

ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔

۳۔ صرف سورہ فاتحہ اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ درحقیقت پورے قرآن کیلئے ہمنزلہ دیباچہ ہے۔ اس سورہ کی تفسیر میں ہم نے واضح کیا ہے کہ اس نے اپنے اندر پورے قرآن کے بنیادی حقائق جمع کر لئے ہیں۔ یہ اپنے گروپ کے لئے بھی دیباچہ کی حیثیت رکھتی ہے اور پورے قرآن کے لئے بھی۔ اس کے مختلف ناموں میں سے ایک نام کافیہ بھی ہے۔ اس سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ یہ خود کفایتی صورت ہے۔ یہ اپنے ساتھ کسی دوسری صورت کے ملنے کی محتاج نہیں ہے۔

۵۔ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن کی حیثیت ضمنی سورہ کی ہے یعنی وہ کسی سورہ کے مستقل مثنیٰ کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں بلکہ اپنی مابین سرور کے کسی ایک اہم پہلو کی وضاحت کے طور پر نازل ہوئی ہیں۔ اس کی ایک مثال سورہ حجرات ہے جو اپنی سابقہ سورہ کی ایک آیت کی توضیح کی حیثیت رکھتی ہے۔ تفسیر میں اسکی وضاحت آئے گی۔

۶۔ ہر گروپ پر الگ الگ تدبر کرنے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہر ایک کے اندر اسلامی دعوت کے تمام حدود و اہداس لے کر انتہائی نمایاں ہوتے ہیں البتہ نمایاں ہونے کا پہلو ہر ایک کے اندر مختلف ہوتا ہے نیز ایجاز اور تفصیل کے اعتبار سے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ اس ترقیب میں قانون و شریعت کے گروپ کو تمام دوسرے گروپوں پر مقدم کر دیا گیا ہے اور منذرات کے گروپ کو آخر میں کر دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انداز سے مقصود درحقیقت لوگوں کو غلط راہ سے موڑ کر صحیح راہ پر لگانا ہے اور صحیح راہ شریعت کی راہ ہے۔ اس وجہ سے جو چیز غایت و مقصود کی حیثیت رکھتی ہے اس پر سب سے پہلے نگاہ پڑنی چاہیئے۔ امت کو بحیثیت امت مسلمہ جو دولت عطا ہوئی ہے وہ درحقیقت شریعت ہی ہے جو اہل کتاب سے اس امت کو منتقل ہوئی۔ اس وجہ سے پہلے گروپ میں اہل کتاب کی معروہی بھی بیان ہوئی اور شریعت اسلامی کی تفصیل بھی۔ خود کفایتی مقصود یہ تھا کہ قرآن کے پہلے گروپ اور اس کے آخری گروپ میں وہی نسبت ہے جو نسبت ایک عمارت اور اس کی بنیاد میں ہوتی ہے۔ جہاں تک تعمیر کا تعلق ہے تعمیر پہلے بنیاد ہوتی ہے لیکن عمارت

بن چکنے کے بعد سامنے جو چہرہ آتی ہے وہ عمارت ہوتی ہے۔ بنیاد نیچے ہو جاتی ہے۔
جب میرے سامنے قرآن عظیم کے یہ ساتوں گروہ آتے ہیں اور ساتھ ہی سورتوں کے جوڑے
جوڑے ہونے پر نظر پڑتی ہے تو میرا ختمہ میرا ذہن "ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن
العظیم" (۸۷- حجر) کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن اس آیت سے متعلق چونکہ بہت سی باتیں بحث
ہیں۔ اس وجہ سے اس پر مفصل گفتگو اپنے مقام پر ہی موزوں رہے گی۔

JEWISH CONSPIRACY and the MUSLIM WORLD

Edited by

MISBAHUL ISLAM FARUQI

With complete text of the
PROTOCOLS OF THE
LEARNED ELDERS OF ZION

Also includes:

JEW IN HISTORICAL
PERSPECTIVE

By

MAULANA ABDUL AZIZ

JEWISH CONSPIRACY

By

MAULANA ZAFAR AHMAD ANSARI

Edited, Translated, Enlarged

By

M. I. FARUQI

EXHAUSTIVE
EXPLANATORY NOTES

By

M. I. FARUQI

Page 254 — Rs. 6.50

Obtainable from

Post Box No. 2189, Karachi-18

مضمون نگاری کا انعامی مقابلہ

انجمن اسلام بی بی نے جو ریاست کا سب سے قدیم ادارہ ہو
طے کیا ہو کہ ابوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ سے انعامی
مضامین کھلتے ہائیں یہ مضامین زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار
الفاظ پر مشتمل ہوں۔
اس سلسلے میں تین انعامات دیے جائیں گے۔

۱۔ پہلا انعام جو مبلغ ۲۰۰ روپے انعام ہے جو بی بی نے سب سے زیادہ
سود سے
یہ مضامین فلسفہ ساز کے کاغذ پر خوش خط لکھے جائیں اور مضمون
نگار اپنا نام اور پتہ لکھ کر کاغذ پر لکھ کر مضمون کے ساتھ منسلک کر کے
مضامینات پرانے مضمون نگاری صوبہ ذیل ہیں۔

۱۔ اردو کا ماسٹری ادب، ۲۔ اردو زبان کا مذہبی ورثہ،
۳۔ ہندوستانی تہذیب کے عناصر، ۴۔ ہندوستانی معاشرت
کی اصلاح میں اردو کا حصہ۔

مضامین کی وصول یا پالی کی آخری تاریخ
یکم ستمبر ۱۹۶۶ء ہے۔

مضامین مذکورہ ذیل پتہ پر بھیجے جائیں۔

ڈائریکٹر، انجمن اسلام اردو وسیع انسٹی ٹیوٹ

۹۲، دادا بھائی نوراجی ملہ، ممبئی ۱

تذکرہ مجدد الف ثانی

مجدد الف ثانی نیز الف ثانی کا تازہ کتابی ایڈیشن

الف ثانی کے مجدد الف ثانی نیز میں پہلی بار حقیقت سامنے آئی تھی کہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کا وہ کون سا امتیازی کا نامہ ہو جسکی وجہ سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی پورے دو س کے برابر ہے (از سلسلہ تاسیس) کا مجدد نہیں مان لیا ہے۔ الف ثانی کے اس نمبر کی شاعت پر آپس پر گڑبچے میں اس عرصہ میں خاص کر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور انکے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ حضرت موصوف پورے الف ثانی کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کیلئے بھی انکے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے۔

حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے کے لئے کی جس میں
مجدد الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہیں اور انکے تجدیدی
کام کی تفصیلات بھی نیز آپ کے تمام مشہور خلفاء کا تذکرہ بھی۔

سورۃ ۳۵۲، سائز متوسط، قیمت ۴/۰

کتابخانہ الف ثانی

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

Vol. 35 No. 1

MAY 1967

Regd. No. L-353

پشکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند

پوسٹ میں براڈ
صاف کیا ہوا مونگ چلی کا تیل
۳،۲،۱ اور ۵،۵،۵ کلو

عصده وناستی
۳،۲،۱ اور ۱۶،۵،۵ کلو

ستلوا، تیل کا تیل
۳،۲ اور ۵،۵،۵ کلو

او براڈ خالص ناریل کا تیل
۳،۲ اور ۱۶ کلو

کوکو جابر

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳،۲ اور ۵،۵،۵ کلو

امی سلاڈ تیل

۳،۲ اور ۵،۵،۵ کلو

احمد ریلز، بمبئی ۸

AMM. 2078 URD

Only cover printed at PRINTERS & PRINTERS Lucknow-3

بسم الله الرحمن الرحيم

وہ اس کتاب کے نشر و تحریک کے لئے کوشاں رہے۔

توضیح: کہ اگر آپ کے شروع کرتے ہیں، تو آپ کے تپا۔ ایک

”بقیہ“ کے ساتھ ”کے“ کے ساتھ

0211

مولانا محمد منظور نعمانی

٧٤٨٣

[Faint handwritten text at the bottom of the page]

[illegible]

طریقہ

[illegible]

تاریخات مستقیم از تاریخ ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
در شهر تهران / کلیات اطلاعات / فیصله کن منطقه و در بر

۱۔ خلیفہ اقصیٰ ان کے زیرِ قیادت تھے

پاکستان سے ۴/۰

فی کا پی۔۔۔۔۔ ۶۵ پیے

محصولہ ذاک کا اضافہ ہوگا

(مولوی) مولانا یونس، ایڈیٹر اور پروفیسر، انگریزی اور اردو، کراچی، پاکستان، لکھنؤ شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

انفستان کے ناظرین راقم سطور کی کتاب اسلام کیا ہے سے ضرور واقف ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو غیر معمولی قبولیت بخشی ہو جس کے نتیجہ میں پچاس ہزار سے زیادہ وہ کتب خانہ الفرقان چھپ کر شائع ہو چکی ہے، اور انگریزی، ہندی، گجراتی، کسڑی اور بنگالی وغیرہ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ اسکے بارے میں کئی برس سے یہ بات سننے میں آرہی ہو کہ بعض بہت سطح کے تاجران کتب معمولی سستی کتابت کر کے اور گھٹیا کاغذ پر چھاپ کے اور قانونی کاغذ دہائی کے خون سے کتب خانہ الفرقان کا نام ڈال کے اس کو بازار میں چلا رہے ہیں۔

اگرچہ ان کی اس مجرمانہ حرکت کی وجہ سے کتب خانہ الفرقان کو بہت بڑا مالی نقصان بھی پہونچ رہا ہو لیکن اس سے کہیں بڑھ کر روحانی اذیت اس احساس سے ہونے لگی ہو کہ کتابت اور کاغذ کے گھٹیا پن سے خود کتاب پر ظلم ہو رہا ہو اور چونکہ اسکو کتب خانہ الفرقان کی مطبوعہ ظاہر کر کے اسکا کے نام سے بازار میں چلایا جا رہا ہو اسلئے ادارہ الفرقان کی سالک کو بھی اس سے بید نقصان پہونچ رہا ہو اور بجائے خریدار جو حقیقت حال سے واقف نہیں ہیں ادارہ الفرقان ہی کو ناجائز نفع خودی کا مجرم سمجھنے میں معذور ہیں۔

کئی برس سے یہ سب برداشت کیا جا رہا ہو، اگرچہ اندوئے قانون یں گین اور سخت سزا کے قابل جرم ہو، اور قانون دال دوستوں نے قانونی کارروائی کا مشورہ بھی دیا لیکن اپنے خاص مزاج کی وجہ سے کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ جو کچھ بعض بازار تاجران کتب کی طرف سے ہوا اور ہر ادارہ کی بیادوں کی بھی سطح پر لیکن اصل میں کچھ کے ایک بولوی صاحب نے اس ناچیز پر اس سے بھی بڑا کرم کیا جو انھوں نے ایک کتب خانہ فرمایا جو جامعہ اسلامی کے مجلس شادیت تک اور اس پر مشیت صنعت میرٹھ نام ڈالا ہو اور اسی طرح اخباریت میں اس کا اشتراک شائع کیا جائے گا۔

اور شکر کے ساتھ بندے جو اس ناچیز کے ساتھ نیک لگان اور سچا قلم رکھے اس کا یہ ہی نیک کام ہوگا اور اس کو خوشی ہے اور
 اور جس کا ذکر کیا گیا وہ بعض بہت سطح تا جوں کتب کا خالص باغی کی کار تھا اور یہ ایک خادمِ دین اور صاحبِ قلم
 مولوی صاحب کی جدتِ طبع کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طبقہ کو توفیق دے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے۔
 اس کتاب کے بارے میں میں نے ایک بیان شروع میں لکھا تھا جو بعض اغلاط میں شائع ہو چکا ہے کسی قدر
 انحصار اور تفصیل کے ساتھ وہ بھی ناظرینِ الفرقان کی خدمت میں پیش ہے۔

”دعویٰ ہفتہ پہلے کی بات جو فیروز آباد کے ایک صاحب مجھے لے اور کہا کہ مجھے دے گئے آپ کی نئی
 کتاب جامعہ اسلامی سے مجلس شاورت تک“ کے جاؤں میں نے ان سے کہا کہ اس نام کی میری کوئی
 کتاب نہیں ہے انھوں نے کہا کہ میں نے تو ابھی حال ہی میں اخبار ”انجمنیت“ میں اس کا اشتہار دیکھا ہے جس نے
 اُن سے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی وہ کتاب کسی اور نے لکھی ہوگی انھوں نے مذکورہ طریقہ پر کہا
 نہیں اشتہار میں مصنف کی حیثیت سے آپ ہی کا نام مولانا محمد منظور نعمانی لکھا ہوا ہے میں نے ان سے کہا
 تو شاید کوئی صاحبِ سب سے ہم نام ہوں، بہر حال میری کوئی کتاب اس نام کی نہیں ہے چند دنوں کے بعد پھر
 ایک صاحب نے مجھ سے اسی طرح کی بات کی اس کے بعد میں نے ”انجمنیت“ میں اشتہار دیکھنے کی کوشش کی تو
 معلوم ہوا کہ بات اسی طرح ہے پھر وہ کتاب بھی مجھے لگ گئی۔ اس کے تائیدیل بیچ پر مصنف کی حیثیت سے
 میرا ہی نام لکھا گیا ہے۔

کتاب کی دوقرگرافی سے معلوم ہوا کہ اس میں میرا ایک مضمون اس تقریباً اس سال پہلے کا ہے
 میں نے جامعہ اسلامی کے بارے میں اپنی رائے اور رویہ کی تالیف بیان کی تھی اور وہ اسی زمانہ میں
 الفرقان میں شائع ہوا تھا اس کتاب میں لے لیا گیا ہے اور شروع میں مقدمہ کے زیر عنوان لکھا اس پر تبصرہ کیا
 گیا گیا ہے اور میرے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ اس شخص نے بار بار اپنی رائے پہلی جو اس لیے اس کا سائے
 اور رویہ کا کوئی اعتبار نہیں۔

اگر بات صرف اتنی ہی ہوتی تو میں اپنی عادت کے مطابق اس کا کوئی نوٹس نہ لیتا۔ مجھے اعتراض
 بلکہ میں تو اس پر اپنے سب کلام کا شکرا ادا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں بار بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے خود
 فکر کے بعد صحیح سمجھ کر ایک رائے قائم کی اور ایک فیصلہ کیا۔ بعد میں محسوس کیا کہ میں نے غلطی کی ہو تو
 اپنا فیصلہ میں نے بدل دیا۔ کس بات کو خواہ وہ کسی کی طرف سے کی گئی ہو صحیح سمجھ کر قبول کر لینے اور
 پھر اس کی غلطی معلوم ہو جانے پر اس کو کچھ ڈونچنے سے انھوں نے میرے لیے کوئی کڑی محبتیت اور غصہ
 کی امانت ماننے نہیں ہوئی۔ انفس تبار کے بیٹیں سالہ فاکوں میں اس کی پکاروں میں مل
 سکے ہیں۔ اس کو کتاب و سنت کے روشن میں اپنے اس رویہ پر اپنے مالک سے بڑے اسرار و اسرار
 بہر حال میں ایک ایسا انسان ہوں جس کا رائے اور فکر کرنے کا بار غلطیاں کی ہیں اور

احساس ہو جائے پراشر تعالیٰ نے ان سے رجوع کرنے کی توفیق دی ہے..... لیکن اس کتاب میں دبیائی
انہائی غلط اور دل آزار لکھی گئی ہیں۔ اھ جو لکھو اس کا اشتہار اور اس کا ٹائٹل دیکھ کر ہر شخص میں سمجھ کا کہ
یہ کتاب کم از کم میری اجازت اور رضامندی سے شائع ہوئی ہو لکھو اس کتاب کا بغیر میری اجازت کے
اس شکل میں شائع ہونا از روئے قانون جرم ہے، ایسے میں ان دو باتوں کی تردید اور ان سے براءت کا اظہار
مفروض تھا سمجھتا ہوں۔

(۱) پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے مقدر کے حصہ میں ناظرین کو یہ یاد رکھانے کی کوشش کی گئی ہو کہ میں
ایک زمانہ میں تبلیغی جامعہ کے کام میں بڑی سرگرمی سے شریک تھا اور اب اس سے کتنا دور ہو کر میں نے
مسلم مجلس مشاورت کو اپنا لیا ہے۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام اجتماعی کاموں میں تبلیغی جامعہ والے کام کو اپنے علم و فہم کی حد تک
میں سب سے مبارک اور مقبول ترین کام سمجھتا رہا ہوں اور اب بھی سمجھتا ہوں، بلکہ اس بات میں یقین اٹھاتا ہوں
اب پہلے سے بھی بڑھا ہوا ہے..... لیکن اس کے باوجود میں نے ان خوش نصیب بندوں کی صف میں شامل ہونے
کا فیصلہ کبھی نہیں کیا، مجھ میں نے صرف اسی کام کو اپنی زندگی کا واحد مصروف بنالیا ہو، بلکہ ہمیشہ دوسرے
دینی اور ملی کاموں سے بھی میرا تعلق رہا۔ مجلس مشاورت کو تو وہ جو میں آئے پورے تین سال بھی ابھی نہیں
ہوئے! اب سے قریب آٹھ سال پہلے کی بات ہے جب دینی تعلیمی کونسل کا کام شروع ہوا تو تبلیغی
اکابرین سے لہدیٰ تفصیل سے مشورہ کرنے کے بعد طے کر لیا تھا کہ اب تبلیغی کام میں پہلے کی طرح زیادہ
وقت نہیں دیا جائے گا اور خود تبلیغی کام کی مصلحتوں کا تقاضہ بھی یہی تھا۔ بہر حال اس وقت سے اسی کے
مطابق عمل ہو رہا ہے، اور تبلیغی کام کے بزرگوں سے عرض کر دیا ہے کہ جس وقت اور جہاں کہیں میرا
حاجات مناسب اور مفید سمجھیں بلا تکلف حکم دیں، دوسرے سب کاموں کو مؤخر کر کے انشاء اللہ تعالیٰ کی
حاجات کی اور ابھی تک بھی اسی پر عمل ہے۔

(۲) دوسری تکلیف دہ اور دل آزار بات اس کتاب میں یہ ہے کہ ڈاکٹر فریدی اور ڈاکٹر
سید محمود کو خدا کے بندے نے نام لے کر فاسق لکھا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعہ
اس حرکت کی مذمت اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا جاسکے۔ یہ اسی اختلافات کی بنا پر کم از کم میرے
مطالعہ میں خوش تیزی کی یہ پہلی مثال ہے۔ خالی اللہ المشتکی۔

آخر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ سطور لکھا ایسے مفروضہ تھا کہ کتاب پر بحیثیت مصنف
میرا نام دیکھ کر بیچارے ناظرین مجھے ان باتوں کا ذمہ دار نہ سمجھیں۔

۲۰۔ سنی سے پہلے مولانا عتیق الرحمن سیالوی، ایڈیٹر الغفران کی طبیعت نامہ از پو گئی تھی، جس کا سلسلہ
اب تک جاری ہے، اسی درجہ سے یہ شمارہ ۱۰ دن کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے۔ (منبر)

کِتَابُ الْأَذْكَارِ وَالذَّعْوَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مُسَلَّسَل)

کسی مجلس سے اُٹھنے کے وقت کی دعا:-

جب آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہے تو با اوقات اس میں ایسی باتیں کہنا یا سنتا ہے جو ایک
نوم کے لیے مناسب نہیں ہوتیں اور ان پر مواخذہ ہو سکتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے روایت فرمائی کہ جب مجلس سے اُٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح، شہادتِ توحید اور توبہ و
استغفار کا کلمہ پڑھو، یہ مجلس کی بے اعتیالیوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثَرَفِيهِ لَعْنَةٌ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ
يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَاكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمَدُكَ أَمْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ
فِي مَجْلِسِهِ ذَاكَ۔

رداء الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا جس میں اس سے بہت سی قابل مواخذہ فعلوں والا لہجہ
بائیں سرزد ہو گئی، مگر اس نے اس مجلس سے اُٹھتے وقت کہا "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ
نَحْمَدُكَ أَمْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ"
اسے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاک بیان کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ صرف

تو ہی مہر و برحق ہے، تیرے سوا کوئی مہر و نہیں، میں اپنے گناہوں کی تیرے بخشش چاہتا ہوں
 اور تیرے حضور میں تو برکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ان سب لغزشوں کو معاف کرے گا۔ جو اس
 مجلس میں اس سے سرزد ہوئیں۔ (جامع ترمذی)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٌ لَا تَنْتَكُمُ بِهِنَّ أَحَدُنِي يَجْلِبِبُهُ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ
 مَرَّاتٍ إِلَّا كَفَّرَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسٍ خَيْرٌ أَوْ يَجْلِبِبُهُ إِذَا خَبِمَ لَهُ بِهِنَّ
 عَلَيْهِ كَمَا نَحْنُمُ بِالْحَائِمِ عَلَى الصَّعِيفَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ رواه ابو داود

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا چند فقرے کلمے ہیں اگر کوئی بندہ کسی مجلس سے اٹھنے وقت اخلاص سے
 کہے تو وہ اس کی مجلس کی ساری لغزشوں کا کفارہ ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ کلمے
 خیر اور ذکر اللہ کی کسی مجلس کے خاتمہ پر کہے جائیں تو اس مجلس کی روئداد کے نوشتہ پر
 ان کلموں کی مر لگا دی جائے گی، جس طرح وہم کا غفلت اور دستاویزوں پر ہر لگا دی
 جاتی ہے۔ وہ کلمے یہ ہیں: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ

وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ رواه ابو داود

(تشریح) یہ بڑا ہی مختصر اور جامع کلمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد بھی ہے، اسکی توحید
 کی ثناء بھی ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار بھی ہے۔ اللہ کے بعض مقبول بندوں کو دیکھا
 کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ خاص مکر ہر سلسلہ کلام کے ختم پر دل کی ایسی گہرائی سے جو ہر وقت ان کے
 چہرہ پر اور ان کی آوازیں بھی محسوس کی جاتی تھی یہی کلمے کہتے تھے جس سے سننے والوں کے دل بھی
 متاثر ہوتے تھے۔

بلاشبہ یہ کلمہ اپنی معنویت اور خاص ترتیب کے لحاظ سے ایسا ہی ہو کہ جب اخلاص کے ساتھ
 بندہ اللہ کے حضور میں یہ عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و غایت اس کی طرف ضرور باضرور
 متوجہ ہوگی۔ یہ کلمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمائے ہوئے خاص تحفوں میں سے ہے

اللہ تعالیٰ اس کی قدر اور امتداد کی توفیق دے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْنَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ
مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهِمْ لِأَنَّ الدَّعْوَاتِ لِأَصْحَابِهِ اللَّهُمَّ أَقِيمْ لَنَا
مِنْ كُثْبَتِكَ مَا نَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ
مَا تَبَلَّغْنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا نَهْوُونَ بِهِ عَنْكَ مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا
وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَنْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْنَا ، وَاجْعَلْ الْوَاثِقَ مِنَّا
وَاجْعَلْ نَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلَا تَجْعَلْ
مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا الدُّنْيَا أَكْبَرَ هِمَّتِنَا وَلَا مَبْلَغَ عَلَيْنَا وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مَنْ
لَا يَرْجُوْنَا

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا
تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھیں اور اپنے ساتھ اپنے اصحاب کے
لیے بھی یہ دعا نہ فرمائیں۔

”اللَّهُمَّ أَقِيمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ تا وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْجُوْنَا۔
دے اللہ ہمیں اپنے خوف اور خشیت سے اتنا حصہ دے جو ہمارے درمیان اندھیری
نا فرماؤں گے درمیان حائل ہو جائے (یعنی تیرے اس خوف کی وجہ سے ہمارے قدم
تیرے نا فرماؤں گے لیے نہ اٹھ سکیں)

اور اپنی طاقت و عبادت سے تمہارا حصہ عطا فرما جس سے تو ہمیں اپنی جنت میں
پہنچائے (یعنی جو ہمارے لئے داخلہ جنت کا وسیلہ بن جائے)

اور (قتل و قدر) کے یقین سے اتنا حصہ دے جو ہمارے لیے دنیاوی مصائب کو ہٹا کر دے
اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اس لائق رکھ کر اچھے کاموں اور بدیہی آنکھوں اور اپنی
دوسری قوتوں سے کام لے رہے ہیں (یعنی مرنے دم تک ہم آنکھ لگانے والے ہیں جو تیری نیش ہوئی
ظہیرتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں) اور ان کو ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رکھے (یعنی اس سے
ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئیں)

اور اے ہمارے ایک دنیوی جو کوئی ہم پر (یعنی تیرے ایمان والے بندوں پر) ظلم نہ جائے
تو تو اُس سے ہمارا بدل لے اور جو کوئی ہماری دشمنی پر کمر بستہ ہو تو تو اس کے مقابلہ میں ہماری
مدد فرما اور ہمیں اس کے مقابلہ میں غالب اور منصور فرما۔

اور ہم پر ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ آئے (یعنی دینی مصائب اور فتنوں سے
خاص طور پر ہماری حفاظت فرما)

اور اے اللہ! یہاں نہ ہو کہ دنیا ہمارا مقصد اعظم اور ہمارے علم و نظر کا نشانہ بن
جائے۔

اور اے اللہ! ہم پر کبھی بے رحم دشمنوں کو مسلط نہ فرما۔ (جانب ترمذی)
(تشریح) یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت جامع و بلیغ خاص سحرانہ دعاؤں
میں سے ہے۔ حق یہ ہے کہ اپنے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعہ ان دعاؤں کی فتور و
قیمت ظاہر کی جاسکے۔

اللہ تعالیٰ اُن صحابہ کرام اور زائد اُمید کے ان سب بزرگوں کی قبروں کو منور فرمائے جنہوں نے
اہتمام سے ان دعاؤں کو محفوظ رکھا اور اُمت کو پہنچایا۔ اور ہمیں قدر و استفادہ کی توفیق دے۔

بازار جانے کی دعا۔

انسان اپنی ضروریات اور خرید و فروخت کے لیے بازار بھی جاتا ہے جہاں اس کے لیے
نفع اور نقصان دونوں کے امکانات ہیں اور ہر دوسری جگہ سے زیادہ خدا سے غافل کرنے
والی چیزیں ہیں اور اسی واسطے اس کو "شَرُّ الْبَقَاعِ" (بدترین جگہ) قرار دیا گیا ہے۔ اِس لئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت سے بازارِ شریعت لے جاتے تو اللہ کے ذکر اور اس سے
دعا کا خاص اہتمام فرماتے۔

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
دَخَلَ السُّوقَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا
فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

أَنْ أُصِيبَ فِيهَا عَصْفَةٌ خَاصِرَةٌ ——— (رداء البیہقی فی الدعوات الکبیر)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول
تھا کہ جب آپ بازار بہتے تو کہتے: رَبِّهِمُ اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تا عَصْفَةٌ
خَاصِرَةٌ میں اللہ کا نام لے کر بازار یا آہوں، لے اللہ اس بازار میں اور اس کی چیزوں
میں جو خیر اور بھلائی ہو اس کام میں تجھ سے رائل ہوں اور اس میں اور اس کی چیزوں میں
جو شر ہو میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں
کہ میں اس بازار میں کوئی گھانٹے کا سودا کروں۔ (دعوات کبیر للبیہقی)

بازار کی ظلمانی فضاؤں میں اللہ کے ذکر کا غیر معمولی ثواب :-

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ
فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي
وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ يَبْدُوهُ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ
اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ
أَلْفٍ دَرَجَةً وَبَنَاهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ——— (رداء الترمذی وابن ابی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بازار گیا
اور اس نے بازار کی غفلت اور شور و شر سے بھرپور فضا میں دل کے اخلاص سے، کہا
- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -
تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہزاروں ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہزاروں ہزار گناہ محو
کر دیے جائیں گے اور ہزاروں ہزار درجے اس کے بلند کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی
طرف سے اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ابی)

(تشریح) بازار بلاشبہ غفلت اور مصیبات کے مراکز اور شیاطین کے اڈے ہیں، پس اللہ کا جو
باتوفیق بندہ وہاں کی ظلمانی اور شیطانی فضاؤں میں ایسے طریقے پر ادا ایسے کلمات کے ساتھ

اللہ کا ذکر کرے جن کے ذریعہ وہاں کی ظلمتوں کا پورا توڑ ہوتا ہو، وہ بلاشبہ اس کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بے حد و حساب عنایت ہو۔ اس کے لیے ہزاروں ہزار نیکیوں کا گننا، ہزاروں ہزار گناہوں کا محو کیا جانا اور ہزاروں ہزار درجے بلند ہونا اور جنت میں ایک شاندار محل عطا ہونا، اسی عنایت الہی کی تفصیلی تفسیر ہے۔

بازار میں آدمی کی نگاہ کے سامنے طرح طرح کی وہ چیزیں آتی ہیں جن کو دیکھ کر وہ خدا کو اور اپنے اور ساری دنیا کے فانی ہونے کو بھول جاتا ہے، یہ چیزیں اس کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں۔ کسی چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی دلکش اور بڑی حسین ہے، کسی کو سمجھتا ہے کہ یہ بڑی نفع بخش ہے، کسی بڑے کامیاب تاجر یا صاحب دولت و حکومت کو دیکھ کر دل سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس سے تعلق قائم کر لیا جائے تو سارے کام بن جائیں گے۔ بازار کی فضاؤں میں بھی وہ خیالات اور دساوس ہوتے ہیں جو دلوں اور نگاہوں کو گمراہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج اور تحفظ کے لیے ہدایت فرمائی کہ بازار جہاں تو یہ کلمہ توحید بھاری زبانوں پر ہو۔

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک

لہ لہ الملک ولہ الحمد یحییٰ

ویمیت وھو حی لا یموت بیدہ

الحییر وھو علی کل شیء قدیدر۔

اسی کی فرمانبرداری ہے، وہی حمد و تائیں

کے لائق ہو، سب کی زندگی اور موت اسی کے

قبضہ میں ہے اور وہ زندہ ہاں ہے اسے

کبھی فنا نہیں، ساری خیر اور بھلائی اسی

کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اسی کی قدرت

میں ہے۔

یہ کلمہ ان گمراہ خیالات اور ان شیطانی دوسوں پر براہ راست ضرب لگاتا ہے جو بازار میں انسان کے دل و دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کلمہ میں ان حقائق پر یقین کو تازہ کیا جاتا ہے۔

(۱) الحق جو اس کا مستحق ہے کہ اس کو دل و جان سے چاہا جائے، اس کی عبادت کی جائے

اور اپنا مطلوب و مقصود حقیقی بنایا جائے صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس استحقاق میں کوئی چیز اور کوئی ہستی اس کی شریک نہیں۔

(۲) ساری کائنات میں صرف ان کی فرمانروائی ہے، بلا شرکت غیرے اسی کا حکم چلتا ہے وہی ساری کائنات کا مالک اور حاکم حقیقی ہے۔

(۳) حمد و تائش کے لائق بھی صرف وہی ہے اس کے علاوہ اس کی مخلوق میں جو چیزیں دل یا نگاہ کو اچھی اور قابل تعریف نظر آتی ہیں وہ اس کی مخلوقات اور مصنوعات ہیں، ان کا حسن بنیال اسی کا عطیہ ہے۔

(۴) اس کی اور صرف اسی کی شان ”حی لا یموت“ ہے اس کے علاوہ ہر چیز فانی ہے اور ہر ایک کی موت و حیات اور فنا و بقا اسی کے ہاتھ میں ہے۔

(۵) ہر چیز اور بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کسی کے اختیار اور قبضہ میں کچھ نہیں۔

(۶) وہ اندر صرف وہی قادر مطلق ہے، ہر چیز اور ہر تبدیلی اسی کی قدرت میں ہے۔

بازار کی نساؤں میں جو بندہ اللہ کو اس طرح یاد کرتا ہے وہ گویا شاطین کی سرزمین میں اللہ کے نام کا علم بلند کرتا ہے اور گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں ہدایت کی شمع جلا جاتا ہے۔ اس لیے بلاشبہ وہ اس غیر معمولی عنایت اور رحمت کا مستحق ہے جس کا اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔

حدیث کے لفظ ”الف الف“ کا ترجمہ ہم نے سچائے دس لاکھ کے ”ہزاروں ہزار“ کیا ہے۔ ہمارے نزدیک ان شارحین کی رائے زیادہ قرین قیاس ہے جنہوں نے کہا ہے کہ یہاں یہ لفظ معین عدد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ غیر معمولی کثرت کے لیے کنایہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھنے کے وقت کی دُعا:-

بہا وقات ہماری نگاہ اللہ کے ایسے بندوں پر پڑتی ہے جو بیچارے کسی دکھ و مصیبت میں مبتلا اور بے حال میں ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کے لیے

روایت فرمائی کہ بندہ ایسا کوئی نظر دیکھے تو اس بات پر اللہ کی حمد اور اس کا شکر کرے کہ اس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ اپنے فرمایا کہ اس حمد و شکر کی برکت سے وہ اس مصیبت سے محفوظ رکھا جائے گا۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَآبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً إِلَّا لَمْ يُصِْبْهُ ذَالِكَ الْمَلَاءُ كَابِتًا مَا كَانَ۔

رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ عن ابن عمر

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی نظر کسی مبتلا سے مصیبت اور دکھی پر پڑے اور وہ کہے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي.... تَافَضُّلاً“ (حمد اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت دی اور محفوظ رکھا اس بلا اور مصیبت سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا گیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس نے مجھے فضیلت بخشی) تو وہ اس بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا خواہ کوئی بھی مصیبت ہو۔ (جامع ترمذی)

[اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث حضرت ابن عمر سے روایت کی گئی ہے]

(تشریح) امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ ہی گویا اس کی تشریح کے طور پر امام زین العابدین کے صاحبزادہ امام باقر سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی مبتلا سے مصیبت کو دیکھے تو پہلے اس مصیبت سے اللہ کی پناہ چاہے اس کے بعد یہ دعا اس طرح آہستہ پڑھے کہ وہ بیچارہ مبتلا سے نصیب نکلے نہ سکے، ظاہر ہے کہ اگر کُن لے گا تو اس سے اس کا دل دکھے گا۔

حضرت شیخ شبل علیہ الرحمہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی ایسے آدمی کو دیکھتے جو خدا سے غافل اور سست رہے فکر ہو کہ دنیا میں پھنسا ہو تو یہی دعا پڑھتے۔ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً۔“

کھانے پینے کے وقت کی دعا:-

کھانا پینا انسان کے نوازم میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ کھانے یا پینے کو میسر ہوتا تو آپ اس کو اللہ کی طرف سے اور اس کا عطیہ یقین کرتے ہوئے اس کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت فرماتے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

رداء الہوداد والترمذی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے پیتے تو کہتے "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (حمد و شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھانے اور پینے کو دیا اور (اس سے بھی بڑا کرم یہ فرمایا کہ) ہم اپنے سلم بندوں میں سے بنایا، (سنن ابی داؤد، جامع ترمذی) عَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا شَرَّ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَزَرَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"۔

رداء الہوداد والترمذی

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کھانا کھائے اور پھر کہے "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَزَرَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ" (ساری حمد اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری اپنی سعی و تدبیر اور رزق و طاقت کے بغیر مجھ اپنے فضل سے مجھے یہ عطا فرمایا، تو اس حمد و شکر کی برکت سے اس کے پہلے سارے گناہ بخشد لیے جائیں گے۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) بعض اعمال بظاہر بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑے

اور اس کے میزان میں بہت بھاری ہوتے ہیں اور ان کا نتیجہ بڑا غیر معمولی نکلتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ اپنے کے بعد صدقہ دل سے یہ اعتقاد کرے کہ یہ کھانا مجھے میرے پروردگار اور پالنے والے نے عطا فرمایا، میرے کسی بھائی اور کسی صلاحیت و استحقاق کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا، جو کچھ عطا فرمایا وہ اس نے صرف اپنے کے لیے عطا فرمایا اور ساری حمد و ثناء اس کا مستحق وہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حمد کی اتنی قدر فرمائے گا کہ اس کے ساتھ پہلے گناہ اس کی برکت سے بخندے گا۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جس بندہ نے کپڑا پہنا اور پھر اس طرح اللہ کی حمد کی

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا
وَرَدَّ قَلْبِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ
عَفَا اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وَمَا
تَأَخَّرَ

ساری حمد و ثناء اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور بغیر میری سعی و تدبیر اور قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا فرمایا، تو اس کے پہلے اور پچھلے سب گناہ بخندے جائیں گے۔

در اصل بندہ کا یہ اعتقاد و احساس کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے رب کا عطیہ ہے وہ خود کی لائق بھی نہیں ہے، عبدیت کا جو ہر ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدرت و قیمت رکھتا ہے اور ان اعمال میں سے جس کے صدقے میں عمر بھر کی خطائیں معاف کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم اور ان پر یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔

کسی کے یہاں کھانا کھا کر کھلانے والے کے لیے دعا:-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَنَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ النَّيَّانُ طُعَامًا فَذَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَلَمَّا فَرَعُوا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْبُؤْا أَخَاكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ثَابِتُهُ؟ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَأَكَلَ طُعَامَهُ وَشَرِبَ شَرَابَهُ فَذَعَا لَهُ فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

رواہ ابو داؤد

حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابوالمیثم بن النیمان نے اپنے ہاں کھانا تیار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی دعوت کی۔ جب سب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو بدلہ دے، عرض کیا گیا کہ حضور ان کو کیا بدلہ دیا جاسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کسی بھائی کے گھر جائیں اور وہاں کھانیں پئیں اور پھر اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں تو اس میں بندوں کی طرف سے اس کا بدلہ ہے۔ (سنن ابی داؤد)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَهُ بِخَبِزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَفْطَرْتُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامُكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ" رواه أبو داود

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں تشریف لائے انھوں نے آپ کی خدمت میں کچی ہوئی روٹی اور روغن زیتون پیش کیا۔ آپ نے اس کو تناول فرمایا اور پھر ان کے لیے اس طرح دعا فرمائی۔
 أَفْطَرْتُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامُكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ
 اللہ کے روزہ دار بندے تمہارے ہاں افطار کیا کریں اور ابراہار دھامین تمہارے ہاں کھانا کھایا کریں اور اللہ کے فرشتے تمہارے

لیے دعائے خیر کیا کریں۔ (سنن ابی داؤد)
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي قُحْرَبَةَ إِلَيْهِ طَعَامٌ وَطَبْخَةٌ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بِثَمَرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي الثَّوِيَّ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّيَابَةَ وَالْوُسْطَى ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَقَالَ أَبِي وَآخِذْ بِلِجَامِ دَابَّتِي أَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ۔

رواہ مسلم

عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بُسر اسلمی کے مہمان ہوئے تو میرے والد نے آپ کی خدمت میں کھانا اور دُغلیہ (ایک قسم کا مالیدہ) پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر آپ کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئیں، آپ اُن کو کھاتے تھے اور کلمہ والی انگلی اور درسیانی انگلی دونوں کو ملا کر کھجور کی گھٹلیاں ان میں لے کر پھینکتے تھے۔ پھر آپ کی خدمت میں مینے کے لیے کچھ بیش کیا گیا تو آپ نے اس کو بھی نوش فرمایا، پھر آپ تشریف لے جانے لگے تو میرے والد نے آپ کی سواہی کی لگام مقام کے عرض کیا کہ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے تو آپ نے دُعا کی۔

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ
وَأَعِزَّهُمْ وَأَرْحَمْهُمْ۔

اے اللہ تو نے ان کو روزی کا جو سامان عطا فرمایا ہے اس میں ان کیلئے برکت بے ادان کو

اپنی مغفرت اور رحمت سے نواز۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جس طرح کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد اور اُس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب اللہ کا کوئی بندہ کھلائے پلائے تو اُس کے لیے بھی دُعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کھانا کھانے کے بعد ان کے لیے جو دُعا فرمائی جن کا حضرت انس کی اوپر والی حدیث میں ذکر ہے، یعنی "أَفْطَرُ عَبْدُكَ كُفْرُ الصَّائِمُونَ" اچھا اور بُسر اسلمی کے ہاں کھانے کے بعد ان کے لیے آپ نے جو دُعا فرمائی جن کا عبد اللہ بن بُسر والی اس حدیث میں ذکر ہے یعنی "اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ اَلْحُو" ان دُعاؤں کے مضمونوں میں فرق غالباً حضرت سعد بن عبادہ اور بُسر اسلمی کے دینی مقام اور درجہ کے کے لحاظ سے ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ آپ کے خاص فیض یافتہ اور صعب ادل کے اصحاب کرام میں سے تھے اُن کو آپ نے دُعا دی کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہمیشہ تمہارے ہاں اللہ کے روزہ دار بندے انظار کیا کریں، اور اس کے صراح اور متقی بندے کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہارے لیے دُعاؤں خیر کریں۔ حضرت سعد بن عبادہ کے دینی مقام کے لیے ایسی ہی دُعا زیادہ مناسب تھی، اور بُسر اسلمی جو اس درجہ کے نہیں تھے اُن کے لیے خیر برکت اور مغفرت و رحمت کی وہی دُعا زیادہ مناسب تھی جو آپ نے ان کو دی۔ واللہ اعلم۔

یک ساعتِ صحتِ باہل دل

مجلسِ صحتِ محمد یعقوب صاحبِ مجددی

(ترجمہ مولانا عبد الرحمن علی ندوی)

— (۲) —

سہ ماہی الحجہ ۱۳۸۶ مطابق ۱۹ مارچ ۱۹۶۵ء بروز پنجشنبہ ماہین اولیٰ الحجہ ۱۴۲۸ بجے۔
 مخصوص حاضرین مجلس : مولوی عبید الرحمن خاں صاحب شیردانی، مولانا محمد عمران خاں صاحب
 ندوی، صوبہ دار عبد الجلیل صاحب، محمد فراہیم صاحب، مولوی شاد الحق ندوی، وغیرہ وغیرہ۔
 صوبہ دار عبد الجلیل صاحب جو ایک ناگہانی حادثہ کا شکار ہو کر مغلوج و معزود ہو چکے ہیں،
 اور کسی جہرا ہی کے سہارے بالکل چلتے ہیں، لیکن اس معذرت کے باوجود بڑے مبارک و شاکر ہیں،
 مجلس میں آئے اور ایک طرزِ بیہوش گئے، حضرت کی اچانک ان پر نظر پڑی، بڑی محبت کے ساتھ
 ان کو اپنے پاس بلا کر بالکل قریب بٹایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مصیبت ڈالتا ہے تو
 اس سے پہلے صبر و شکر کی قوت، اور یقین کی نعمت عطا فرماتا ہے، ورنہ مصیبت کا تحمل مشکل ہو
 گا۔ اسی طرح سے دعاؤں کے جو مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین فرمائے ان سے پہلے
 قبولیت کا فیصلہ فرمایا، میں حج کوئی حاکم جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو امیدوار کو خود ہی عرضی
 کا مشورہ لکھوا دیتا ہے، یہ صرف دعویِٰ اثبوت کی خصوصیت ہے، بزرگوں سے جو دعائیں منقول
 ہیں وہ اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتیں، بلکہ ان کی دعاؤں کی مثال پرندہ کی ہے جو خود اپنے

اور قرآن مجید اور ماثورہ دُعاؤں کی مثال ہوئی جہاں کی سی ہے جو نیکو دلوں کو لے کر اُڑتا ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" (تیرا ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، دکھا ہم کو سیدھا راستہ) مجھے حزبِ البحر وغیرہ سے کچھ مناسبت نہیں، مثلاً اس میں دُعا آتی ہے کہ اللھُمَّ مَنِّجُوْهُ لِيْ كُلِّ شَيْءٍ، اب اگر سب مخلوق میرے لیے سخر ہو جائے تو میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ اس کے بجائے میری دُعا یہ ہے اللھُمَّ مَنِّجُوْهُ لِيْ لَنْ رَلَّ اللّٰهُمَّ اِنِّهَا مَطْلَعُ (فرمانبردار بنالے) آپ کو وہ واقعہ یاد ہو گا کہ ایک مرتبہ حضرت سہادیہ کے یہاں سے اس رقم کے آنے میں دیر ہوئی جو وہ حضرت امام حسنؑ کو تندر کرتے تھے، امام حسنؑ کو خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے ان کو اس دُعا کی تلقین فرمائی اللھُمَّ اَقْذِفْ فِيْ قَلْبِيْ رَجَاءً لِّكَ وَاقْطَعْ رَجَائِيْ عَنْكَ يَوْمَئِذٍ حَتّٰى لَا رَجُوْا اَحَدًا غَيْرَكَ" (اے اللہ میرے دل میں اپنی امید بھر دے اور میری امید اس واسطے قطع فرما دے یہاں تک کہ تیرے سوا مجھے کسی سے امید باقی نہ رہے) یہ دُعا کتنی جامع اور مکمل ہے، یہ حقیقت میں ایک بیعتِ قاطعہ ہے، جو اس کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، ایک صاحبِ میرے پاس آئے اور انھوں نے دُعا سرکاری نسخہ کی فرمائش کی، میں نے کہا میں نہیں جانتا، میں تم کو عربی دُعا سکھاتا ہوں،

فرمایا، لوگ کسی اسم کے دُعا اور کسی دُعا کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھنے کو موثر سمجھتے ہیں اور وہ صلاحیت اور صفت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس سے ایک مرتبہ کی دُعا بھی قبول ہو جاتی ہے، میں کسی کو سو لاکھ کا وظیفہ، یا ختم نہیں بتاتا، البتہ دو رکعت نماز پڑھنے کو کہہ دیتا ہوں، میں ایک مرتبہ کراچی میں ایک درزی کی دُکان پر بیٹھا ہوا تھا، ایک پنجابی بڑے یہاں میرے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا میں کوئی عالم نہیں ہوں، تم مسئلہ پوچھو گے اور میں جواب نہ دے سکوں گا، تو تم کو مایوسی ہوگی، انھوں نے کہا دریافت کرنے میں کیا حرج ہے، میں نے کہا پوچھو، کہا کہ یہ وظیفہ جو پڑھے جاتے ہیں ان میں بھی کوئی اثر و اثر نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ بخیر، اسے جو کاشٹیل کھڑا ہوا ہے تم اس کے پاس جا کر... اور مرتبہ کہو کہ میں نے تم کو برطرف کیا، میں نے تم کو برطرف کیا، تم جانتے جہاں کا

کیا نتیجہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ اس پر کوئی اثر نہ ہوگا اور وہ اس کو ایک مذاق سمجھے گا، میں نے کہا وہ اتنا تمہاری گردن ناپے گا اور کٹے گا کہ تم میرے برطرف کرنے والے کون ہو، انھوں نے کہا صبح بات ہو، میں نے کہا کہ اگر قائد اعظم (اس وقت محمد علی جناح مرحوم زندہ تھے) ایک پارٹی سے ایک مرتبہ کہیں کہ میں نے تم کو برطرف کیا؟ اُس نے کہا کہ وہ اپنے کو برطرف سمجھے گا، اور ان کا ایک مرتبہ کا کہنا کافی ہے، میں نے کہا پھر وہ بات پیدا کر جس سے زبان میں اثر ہو اور ایک مرتبہ کا کہنا کافی ہو جائے۔

فرمایا: کہ لوگ دعا میں اپنے مقصود پر اور اُن لوگوں پر نظر رکھتے ہیں جن سے وہ مقصود حاصل ہو سکتا ہے، اور نہیں جوتا، میرے یہاں لیک کا ریگڑ دن بھر بجلی کی دارنگ اور فنگل کارڈ، اُس نے بڑی محنت اور خلوص سے کام کیا، میں نے اس کو انعام دینا چاہا، کسی طرح قبول نہ کیا، مجھے اس کے جذبہ کی بڑی قدر ہوئی، ایک دن میں صحن میں بیٹھا کچھ کھا رہا تھا کہ وہ آیا اور ذرا دھڑکاؤ سے لگا، میں سمجھا کہ اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، میرے بہت پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں بہت دن سے روزگار کی تلاش میں ہوں لیکن کوئی پوچھتا بھی نہیں جہاں جاتا ہوں، ناکام واپس آتا ہوں، میں نے کہا کہ میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تم یوں ہی ناکام رہو گے اور کوئی تمہاری بات بھی نہیں پوچھے گا۔ وہ گہرا اور اُس نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ نوکری نہ ڈھونڈو، خدا کو ڈھونڈو، تمہاری نظر مخلوق پر ہے، خدا پر نہیں ہے، تم اس کو حکمانے کی کوشش کرو، کام خود تمہارے پاس آئے گا۔ فرمایا کہ وہ شخص اگرچہ سچائی تھا لیکن یہ بات فوراً اس کی سمجھ میں آگئی، اگر بڑھا لکھا اور مولوی ہوتا تو اتنی جلدی نہ سمجھتا، علم بڑا بھابھ ہے، چند دن کے بعد وہ بڑا خوش خوش آیا، اور کہا کہ مجھے کام مل گیا، کارخانہ والے خود میرے گھر آئے اور مجھے لے گئے، تنخواہ بھی کی اور سواری کے لیے سائیکل بھی دی، وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا، میں نے کہا کہ یہ شرک ہے، اُس کا شکریہ ادا کر جس نے نوکری دی ہے، اسی طرح سے چند آدمی میرے پاس آئے، انھوں نے کہا کہ ہماری زمین بنتی دس روپی بیائش، میں آگئی ہے اور ہم کو اس کی وہ قیمت دی جا رہی ہے جو پہلے کمبی تھی، میں نے کہا کہ اس پر نظر رکھو (اور اس کو رہنی کر دو) جو ان لوگوں کو گنتی کی طرح ہیں کہ شرک پر بھی سکتا ہے، تیسرے دن وہ آیا اور کہا کہ اکیس ہل گئی اور زمین بچ گئی۔

حضرت نے ڈاکٹر اشتیاق صاحب کو پوجا جو کاتبِ احمدیوں کے ساتھ تھے، اور اسی دلی صبح کو کھنڈرِ رمانہ ہو گئے تھے۔ عرض کیا گیا کہ ان کی بھی ختم ہو گئی تھی تو کچھ صبح چلے گئے، حضرت نہ ملنے پر انہوں نے فرماتے گئے، میں نے عرض کیا، ان کو حضرت سے بڑی محبت ہے۔

فرمایا: محبت بڑی چیز ہے، محبت پیر دل کی طرح ہے، جس سے ہر چیز حل ہوتی ہے۔ سنا لیا کہ آپ کو یاد ہو گا کہ ایک صحابی حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہ تم کو اس کا اس قدر اشتیاق ہے، کہا کہ میرے پاس اس کے لیے کچھ زیادہ عبادات نہیں البتہ مجھے اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت ہے۔ فرمایا "المروء مع من احب" (انسان (آخرت میں) اس کے ساتھ ہوگا جس سے (اس کو) دنیا میں محبت تھی) فرمایا حضرات چشتیہ کی نظر اسی پر دل (دُعا و محبت) پر زیادہ ہے، اور اسی سے ان کی یہ ترقی اور علوئے شان ہے۔

حضرت شاہ احمد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے "انہارِ لہجہ" میں چاروں سلسلوں کی حمد گانہ نسبتوں اور ان کے بیدار نگ کو جنت کی ان چار نہروں سے تشبیہ دی ہے جن کے قرآن مجید میں الگ الگ احسان بیان کیے گئے ہیں، "وَشَبَّانُ النَّارِ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وَانْهَارُ مِیْنِ لَبَنٍ اَمْ یَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ، وَانْهَارُ مِیْنِ حَمِیْرِ کَذَّابٍ لِلشَّارِبِ مِیْنِ، وَانْهَارُ مِیْنِ عِیْلِ مُصْطَفٰی" (جنت میں کچھ نہریں ایسے پانی کی ہیں جو سڑنا لگتا نہیں، اور کچھ نہریں ایسے دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا اور کچھ نہریں ایسی شراب کی ہیں جن میں پیے والوں کے لیے لذت و مسرت ہے، اور کچھ نہریں غرض خالص اور صلہ صافی کی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نہ بگڑنے والا پانی یہ نسبت سہروردیہ ہے، یکساں ذائقے کے دودھ کی نہریں میں استقرار و ٹھکن ہے، نسبت نقشبندیہ ہے، اور شراب کی نہریں جس میں لذت و مسرت، اور کیف و نشاط ہے، نسبت چشتیہ ہے، شہد صافی کی نہریں نسبت قادریہ ہے، اس محاکمہ میں جو جامعیت اور توازن ہے، وہ مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ اور حضرت نظام الدین اولیاءؒ سے جاریہ دلائل کے ساتھ واقعات منقول ہیں، جو واقعات و خوارق ان کی طرف منسوب ہیں وہ ان حضرات کے اصحاب، دودھ و محبت اور اسی نسبت کا کرشمہ ہیں۔

فرمایا: تزکیہ اور تفریبی میں بڑا فرق ہے، تزکیہ میں چہرہ کا کجرا صاحب کر دیا جاتا ہے

اور اس سولہ کو گول دیا جاتا ہے جس سے پڑول انجن میں آئے اور شین چلنے لگے، نظر بندی میں اس کا عکس ہے، اس میں کچرا صاف کرنے کے بجائے اُن پڑول میں کچرا ڈال دیا جاتا ہے، مگر نیم والے اور شبہ باز محض نظر بندی کرتے ہیں، وہ قوت تخیل پر ہی اثر ڈالتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت کچھ ہوتی ہے اور نظر کچھ آنے لگتی ہے، اسی حقیقت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے: "يَخْتَلِفُ أَلْبِيدُ مِنْ عَصِيدَةٍ أَتَمَّا نَسُوا" (راویون زمین کے سحرے حضرت موسیٰ کو محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کی دیکھیں وہ پہلے کی طرح ہیں) کلمہ میں ہجرتہ یاد رکھوں نے ایک بڑا تماشہ دکھائے کا اعلان کیا ہی کچھ کا اعلان تھا، تماشائی پہلے پہلے اللہ الٰہی کھانچ کھانچ بھر گیا، لیکن کئی گھنٹے ہو گئے اور تماشے والے نہیں آئے، لوگوں میں مایوسی اور غصہ پیدا ہوا۔ بارہ بجے وہ لوگ آئے تو مجمع نے غصہ اور تعجب کا اظہار کیا، انھوں نے کہا کہ ہم ٹھیک دقت پر آئے آپ اپنی گھڑیاں تو دیکھئے، دیکھا تو سب کی گھڑیوں میں ٹھیک دس بجے تھے، انھوں نے دن بھر تماشہ دکھانے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ خود ڈی ہی دی میں بغیر کچھ دکھائے جانے لگے، اب لوگ بھر جیسے ہر جیسے ہوئے کہ یہ کیا مذاق ہے، نہ کوئی تماشہ دکھایا نہ کرت دکھایا، انھوں نے کہا کہ آپ اپنی گھڑیاں تو دیکھئے کیا بج گیا ہے، دیکھا تو چار بجے تھے، سب لوگ خیف ہوئے، اور تماشہ ختم ہو گیا بس یہی نظر بندی کا کمال ہے۔

فرمایا: عالم آخرت سے اُنس و دشنائی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے، جو لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں اُن کے اندر اُنس و شوق کی کیفیت نہیں ہوتی، اور وہ دنیا سے رملٹی نہیں پاتے، بعض بعض ذکر کرنے والے اور اہل علم کو دیکھا کہ وہ اس عالم سے بیگانہ ہیں، انتقال کا وقت ہوا تو کہا کہ والدہ کو بلاؤ، خالہ کو بلاؤ، بھوپھی کو بلاؤ، بیوی اور بچوں کو پاس لاؤ، بھلایہ وقت ان کی طرف متوجہ ہونے کا تھا، ادھر سے فرشتے اُتر رہے ہیں اور پیام لا رہے ہیں اس وقت تو عالم بالا کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، مولانا رومؒ نے مومن و عارف کے دمِ حیات میں کا نقشہ خوب کھینچا ہے، فرماتے ہیں:

موت جبر موصول آمد سوئے یار

مرگ را آمادہ باش اسے ہوشیار

اسی ہوشیار اشد کہ سوئے نہ دم

داصل درگاہ آں ہے چون شرم

وقت آمد کن جہان بیکسی

پائے کو باں سوئے بام اور سی

ذکرِ علم کی فضیلت اور فائدہ سے انکار نہیں، اس سے درجہات بلند ہوتے ہیں، آخرت میں اس کا فائدہ نظر آئے گا، مگر انوس کو عالمِ آخرت سے بیگانہ کے بیگانہ رہے، ضرورت اس کی تھی کہ اس عالمِ فانی، یہاں کے تعلقات اور اس جسمِ خاکی کو الوداع کہنے کی تیاری کی حاجت تھی۔ شاعر نے صبح کما ہوسے لئے کف و دست و مساعد و بازو بہہ تو درجے یکدیگر بکھنید

حیدر آباد میں ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ طے پایا کہ دیوانی سرکشن پر شاد کے یہاں سے سالار جنگ کے فرزند یوسف علی خاں کے یہاں منتقل کر دی جائے، خاص خاص لوگوں کو اس کا علم ہو گیا کہ دیوانی کٹن پر شاد کے یہاں سے سالار جنگ کے یہاں منتقل ہو رہا ہے، انہوں نے اسی وقت سے اپنی آمد و رفت اور تعلقات کٹن پر شاد کے یہاں سے ختم کر کے سالار جنگ کے یہاں قائم کرنے شروع کر دیئے، یہی ہر ہوشیار اور عاقبت شناس آدمی کو کرنا چاہئے۔ کہ جب اس عالمِ فانی سے منتقل ہونا ہے اور اس پیراہنِ خاکی کو چھوڑنا ہے تو اس سے رشتہ توڑ کر اس سے جوڑیں جس سے واسطہ پڑنے والا ہے، اور اسی سے آشنائی اور راہ و رسم پیدا کی جائے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ”وَمَنْ تَعَبَّرَ عَنْكَ فِي الْخَلْقِ أَفْلَا يَعْقِلُونَ“ (اسمِ جبکہ زیادہ مرنے ہیں انکو مانی قوت کے معاملے سے پیچھے نہ دیتے ہیں، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو بتا رہا ہے کہ وہی کلمہ ہی بت چاہئے میں جملہ ان خطاط کے متعلق جن کا ہر ایک شاوہہ کر رہا ہے ”اَفْلَا يَعْقِلُونَ“ کہہ کر کیوں دعوتِ تفکر و تہذیب دی گئی ہے اور ایسے بدیہی واقعہ کے متعلق کیوں ایسے اہم الفاظ فرمائے گئے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ اس سے اسی حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ بڑا سیانہ بن اور دشمنی ہے کہ ساتھ چھوڑنے والے کے بجائے، اب آنسو والے اور ہمیشہ رہنے والے کی فکر کی جائے، جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ان کو موت پر حسرت اور اپنے عزیز اور دوست کی مفارقت پر قلق اور عذر ہوتا ہے، یہ ہماری کوتاہ نظری اور بے خبری ہے، یہ محض پیراہن کی تبدیلی ہے، نیکٹے میں اپنے گھر میں میلے کپڑے پہنے ہوئے کام کاج کرتا ہوں، اس پر داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، کہیں

باہر جاتا ہوں تو لباس تبدیل کرتا ہوں، کیا یہ تبدیلی رنج کی بات ہے؟ کسی کا بٹیا کسی عمدہ یا رقی پر پردیں جاتا ہے، یا دلالت سے کسی کا بلا دا آتا ہے اور لوگ اُس کو رخصت کرنے جاتے ہیں تو کیا یہ ماں باپ کی عقلندی ہوگی کہ اس سے لپٹ لپٹ کر دوڑیں، وہ تو خود اس کی کوشش کرتے ہیں اور خدا سے چاہتے ہیں، پھر رنج و صدمہ کیوں؟ یہاں ایک سکھ بھائی آتے ہیں، ان کا ایک لاکاریلو سے میں ملازم تھا، اس کے بہنوئی ولایت پہنچ گئے انھوں نے اس کی دہاں ملازمت کی کوشش کی اور تقرر ہو گیا، ماں باپ اور وہ سب بہت خوش ہوئے، لیکن ریلوے والے اس کو آزاد درملیز نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ابھی اس کی ملازمت کی مدت باقی ہے، اس کے والدین کئی مرتبہ میرے پاس گئے اور دھماکی دہلاست کی، میں نے خدا کے بھروسہ پر جرم و وثوق کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو آزاد کرنا پڑے گا، وہ کئی مرتبہ آئے، میں ہر مرتبہ بھی کہتا رہا، بالآخر اس کو آزادی ملی اور وہ گیا، والدین بڑے غمگین ہوئے، لڑکے نے دہاں سے پہلی تنخواہ بھیجی کہ میر صاحب کی خدمت میں پیش کی جائے، میں نے کہا کہ میرے یہاں لینا دینا نہیں ہے، اس قصہ سے مقصود یہ ہے کہ دیکھئے انھوں نے اس کے جانے کی کتنی کوشش کی اور ان کے دل سے کیسی لگی ہوئی تھی کہ وہ چلا جائے، وہ اس پر خوش ہوئے یا رنج کیا؟ اسی طرح سے مومن کی موت پر اہل ایمان کو رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جب کسی بندہ خدا کے متعلق سنتا ہوں کہ وہ گمہ پڑے ہوئے ایمان کے ساتھ دُنیا سے گیا تو میرا مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے، اور کبھی خیال آتا ہے کہ اس کے گھر مٹائی بھجوں، اسی لیے میری پرانی عادت ہے کہ میں تقویت کے خطوں میں رنج و غم کا اظہار نہیں کرتا، مولانا عبدالشکور صاحب کے والد کا انتقال ہوا میری زوجانی تھی، حضرت صاحب (والد بزرگوار حضرت پیر ابو احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ) نے مجھ سے فرمایا کہ قاضی صاحب سے کہو کہ تعزیت کے خط کا سودہ بنادیں، میں نے خود ایک سودہ تیار کیا، وہ بھی اسی انداز کا تھا۔

فرمایا: ایک دوست اپنے افغانی دوست کو میرے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، ذکر شامل ہیں، اپنے ملک میں کسی شیخ سے بیعت تھے، ذکر و غفل کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان پر عرصہ سے شدید قبض طاری ہے، اس سے یہ بہت دُکھ اور طول رہتے ہیں، میں نے کہا کہ ان کی یہ حالت تو بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت تو ان کی دُعا خاص طور پر

مقبول ہوگی، ان کو اس کی قدر کرنا چاہئے۔ میں نے کہا کہ کسی کو کسی امیر کے یہاں سے تنخواہ اور کھانا بچاؤ
 لیا تھا۔ اللہ اس کی بہت عزلیات تھیں، اس وقت اگر وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور حق تک ادا کرتا ہے تو کیا
 بڑی بات ہے جو بھی اپنے من کا دم بھرتے ہیں، لیکن اگر اس امیر کے یہاں سے تنخواہ بند ہو جائے اور
 اس کی طرک و نظاہری طور پر یہ عزلیات نہ ہوں، اللہ وہ شخص اب بھی اس کے گناہ گار اور اس کے دل میں
 شکایت نہ آئے تو یہ بڑی شرافت اور مردانگی کی بات ہوگی اور اس امیر کے دل میں بڑی قدر پیدا ہوگی،
 یہ شخص کہ وہ چھوٹ چھوٹ کر روئے اور ان کو بڑی تسلی ہوئی۔

فرمایا: مجھے اس لفظ پر بہت تعجب ہوتا، جو جب کوئی صاحب کسی صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ
 ان کا سلوک تمام ہو گیا، کیا سلوک بھی کبھی تمام ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک دریا ہے، ناپید کیا رہے؟ یہ تو خدا اپنی
 کم جہتی اور خامی کی دلیل ہے، جس نے سمجھا کہ سلوک تمام ہو گیا، اس کی ترقی رک گئی اور وہ ایک منزل
 پہنچ گیا، اسی طرح یہ کہنا بھی مجھے بہت محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ختم کر لیا، حدیث کا دودھ مکمل ہو گیا، اجماع
 قرآن و حدیث کا بھی کیس اہتمام ہے، یوں کہنا چاہیے کہ میں نے اپنی عمر تمام کر دی، عادت نے تو
 فرمایا ہے:

لے بڑا ذوق و خیال و گمان و دہم روز ہر چہ گفتہ ایم تو شقیم و خواہد ایم
 منزل تمام گشت و پیا یاں و رسید عمر از پیمان در اول دصعب تو ماندہ ایم
 مجھے جاننے کے ایک بزرگ کی بات بہت پسند آئی، میری نو عمری تھی، انھوں نے دریافت فرمایا
 کہ کیا پڑھا ہے؟ میں نے انکار میں کہا کہ میں نے کچھ ایسے علوم و فنیہ نہیں پڑھے ہیں، تمہارا قرآن
 شریف یاد کیا ہے، فرمایا اپنے لفظوں کو تبدیل کر دو، تم نے سب علوم پڑھے ہیں جب قرآن شریف پڑھا
 تو سب کچھ پڑھا، اب علوم ہی سے نکلے ہیں،

یہاں محو پاں میں ایک بڑے عمدہ واقعہ ہے، وہ تمہارا قرآن شریف بھی یاد کرتے تھے، ایک دن
 کہنے لگے کہ حضرت قرآن شریف یاد کرنے کی بڑی منزل ہے، لیکن وقت بہت کم تھا، اور اللہ بہت شغلا یا کرتا
 ہے، میں نے کہا کہ میں آپ کو ایسی توجہ دوں کہ سارا قرآن شریف ابھی یاد ہو جائے؟ میں نے کہا کہ
 قرآن شریف یاد کرنے کی نیت کر لیجئے، تمہارا بھی اگر یاد ہو گیا اور موت آگئی، تو قرآن شریف کے حفاظ
 میں لکھے جائیں گے اور حفاظ قرآن کا ثواب ملے گا۔

(آیات کے ترجمے کی ذمہ داری ادارہ اعلیٰ کتاب ہے)

سراجُ البند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

ملفوظات

(۱) ————— مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی

— (۲) —

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ ۱۲۱۲ھ میں قاضی بشیر الدین صاحب مدینتی میرٹھی مرحوم نے مطبع مجتبائی میرٹھ سے طبع کرایا تھا۔ اس کا پہلا ترجمہ مولوی عظمت الحق میرٹھی نے کیا جو مطبع دانشی میں طبع ہوا۔ اس ترجمہ کے مطالعہ کا موقع مجھے نہیں ملا۔ قاضی صاحب نے ملفوظات کے شروع میں بطور پیش لفظ اس نسخے کے متعلق یہ کچھ فارسی زبان میں ادا تمام فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

کترین بشیر الدین مدینتی ناظرین کی خدمت میں عرض پر داز ہے کہ مجھ کو غالب علی کے زمانے سے حصول ملفوظات اولیاء کرام کا شوق تھا۔ خصوصاً حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ اود دیگر ان اکابر کت کی تصانیف جمع کرنے اور پڑھنے کا ذوق تھا جن سے اس قلیل البصاحت کو اور اس کے بزرگوں کو ارادت و لگاؤ کا تعلق ہے۔ میں اسی جن میں رہتا تھا کہ جس طرح ہو سکے ان تصانیف کو حاصل کروں، جہاں کہیں پتہ چلتا تھا بسنی کثیر اود بعینہ ذہن خیر ان بے بہا موتیوں کو دستیاب کرتا تھا۔ اس طرح میں نے اس سلسلے کی بہت سی کتابیں اور رسائل جمع کر لیے جن کو حسب ضرورت وقتاً وقتاً شائع کرنے کا قصد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدد دید سے دلی کی یہ آرزو بھی تھی کہ اگر

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے کسی مرید یا شاگرد نے ملفوظات جمع کیے ہوں تو وہ بھی حاصل ہو جائیں۔
 اکھنڈ شکر جو زندہ یا بندہ کے بموجب آرزوئے دل برائی، یعنی نسخہ ملفوظات طبیات بہم پہنچ گیا۔
 مگر انہوں صد انہوں کہ کتاب کی پوشیدگی اور کرم خوردگی کے باعث جامع ملفوظات کا نام دریافت
 نہ ہو سکا، البتہ بعد مطالعہ اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ ان ملفوظات کا جامع، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی
 بہت ہی خاص مرید ہے۔ اپنی طبیعت کے تقاضے اور بعض اخوان و احباب کے اصرار کی بنا پر
 میں نے اس کو ہر بے بہا کو مخفی رکھنا مناسب نہ سمجھا اور اس کو طبع کرانے کے لیے کمر ہمت باندھ دیا
 مجھے اس کتاب کی طباعت میں کافی محنت کرنا پڑی ہے۔ دیدگی اور پوشیدگی کی وجہ سے اصل کتاب
 میں جو کلمات پڑے نہ جاسکے اور جن میں اپنی سمجھ اور رائے سے جوڑ لگانا مناسب تھا ان مقامات کو
 مجبوراً اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، علاوہ بریں کچھ غلطیاں کارکنانہ طبع کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں ان
 کو آخر کتاب میں غلط نامہ کے عنوان سے لگا دیا گیا ہے۔“

میں نے اب سے تقریباً تیس سال پہلے قاضی صاحب مرحوم سے میرٹھ جاکر معلوم کیا تھا کہ
 ان کو اصل نسخہ کہاں سے دستیاب ہوا؟۔ یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ سترائے مجھے یہ نسخہ
 ملا تھا۔ معلوم نہیں کہ ان کے صاحبزادے کو مئی قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی کے پاس اب بھی
 وہ اصل نسخہ محفوظ ہے یا نہیں؟۔

جواہر سیرت زیم آبادہ میں جو ڈاکٹر بشیر الدین احمد مرحوم کا حج کردہ ذخیرہ کتب ہے اور اب کچھ عرصے
 سے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی آزاد لائبریری میں شامل ہو گیا ہے، ملفوظات شاہ عبدالعزیزؒ کا ایک قلمی
 نسخہ ہے۔ مولانا ابراہیم فاروقی گڑیا سہی ایم اے علیگ نے اس نسخے پر تبصرہ کرتے ہوئے جواہر
 زہاہر میں تحریر کیا ہے۔

”یہ ملفوظات سوال و جواب کی شکل میں ہیں جن میں مسائل تصوف و سلوک مسائل فقہ تفسیر و
 حدیث اور بعض واقعات تاریخی کا پُر از معلومات دس ہے کتاب قابل مطالعہ ہے کتابت بخوبی
 معمولی نستعلیق ہے۔ لیکن کتاب کا نہ صرف خط نسخ بہت معمولی ہے جس سے عربی عبارتیں غلط

ہو گئی ہیں بلکہ..... کافی خراب ہے۔ جس کی وجہ سے بعض الفاظ مشکل سے پڑھ جاتے ہیں۔ (صفحہ ۱۱۹) مجھے علی گڑھ میں اس نسخے کو مطالعہ کرنے کا کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہے۔ ۱۹ جادی الثانیہ ۱۲۹۳ھ میں بدست محمد عطا علی یہ مخطوطہ تیار ہوا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ مطبوعہ نسخے کا اس قلمی نسخے سے مقابلہ بھی کیا۔ دو تین دن کئی گھنٹے صرف کر کے، چوتھائی کتاب کا مقابلہ کر چکا ہوں۔ اتنے ہی حصے میں درجنوں غلطیاں مطبوعہ نسخے میں نکلیں۔ بعض جگہ مطبوعہ نسخے میں الفاظ صحیح ہیں مخطوطہ میں غلط ہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ قاضی بشیر الدین صدیقی میرٹھی مرحوم کا نسخہ اس نسخے کی نقل نہیں ہے۔ مخطوطات کا دوسرا ترجمہ ڈاکٹر معین الحق ایم اے پی ایچ ڈی کی تحریک سے کراچی میں شائع ہوا دو فاضل مترجموں نے اس کام کو انجام دیا، ڈاکٹر صاحب نے اس کا پیش لفظ لکھا، جس میں میرٹھی والے ترجمے کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ اس میں ترجمے کی ہینار غلطیاں ہیں اور اکثر عبارتیں کی عبارتیں ترجمے سے چھوٹ گئی ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ یہ دوسرا ترجمہ، کتابت، طباعت اور کاغذ کے لحاظ سے دیدہ زیب ہو۔ مقدمہ بھی بسط و مفصل لکھا گیا ہے۔ مگر اس میں بھی ترجمے کے اعلاط کثرت موجود ہیں۔ میرے سامنے اگر پہلا ترجمہ بھی ہوتا تو مجھے اس امر کا پتہ چلانا آسان ہوتا کہ دوسرے ترجمے میں کن کن غلطیوں کا اندازہ اور کن کن غلطیوں کا اضافہ ہوا ہے۔ کراچی والے ترجمے میں بہت سی ایسی اعلاط ہیں کہ بے اختیار ہنسی آنے لگتی ہے، مطبوعہ فارسی نسخے میں یقیناً بہت سی غلطیاں ہیں، لیکن جو عبارت پڑھی جاسکتی ہے اور خود کرنے سے جس کا مطلب نکل سکتا ہے اس کا سرسری طور پر بغیر سوچے سمجھے ایک گول بولی تزلید کی آمیز ترجمہ کر دینا شان ترجمانی کے مناسب نہیں۔ نسخہ مخطوطات اور اس کے ترجمے پر منتقل طور پر ایک مضمون لکھنے کا ارادہ ہے۔ فی الحال دو نمونے شتہ نمونہ از خود اسے پیش کیا جاتے ہیں۔

مخطوطات مطبوعہ میں ہے — خسر بنده کشاگرد خلیفہ والدہم بودند — اس عبارت کا ترجمہ سید حامد یہ ہے کہ بندے کے معنی میرے خسر جو کہ میرے والد کے کشاگرد خلیفہ تھے۔ اب ذرا کراچی والے ترجمہ کو ملاحظہ فرمائیے، ایک شخص خیزندہ؟ (سوالیہ علامت ترجمے میں لگی ہوئی ہے)، کہ میرے والد کا خلیفہ اور شاگرد تھا۔ دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ

دھچپ ترجمہ ہے۔

لفوظات میں ہے۔ ارشاد شد کہ مثل والد صاحب حافظہ ذریعہ ام مگر ثنیدہ (ام) چنانچہ شعبی کو ذکر اور بخاری جابجا آمدہ۔۔۔ ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ۔۔۔ میں نے والد صاحب کی مثل کسی کا حافظہ نہیں دیکھا، مگر ان سنا ہے چنانچہ شعبی کا حافظہ جن کا ذکر بخاری میں جابجا آتا ہے۔ الخ۔

اب کراچی کے ترجمے کو پڑھئے۔۔۔ میں نے اپنے والد ماجد کے بار کسی کا حافظہ نہیں دیکھا مگر ایک شیعہ کا حال سنا ہے بخاری میں اس کا ذکر جابجا مذکور ہے۔۔۔ کتنا مزیدار ترجمہ ہے، دھوکا کہاں سے لگا؟ شعبی کو شعبی پڑھئے اور سمجھئے۔۔۔ اتفاق سے مطلوبہ نسخے میں اس لفظ پر نوٹشے اور نقطے بھی اس انداز سے لگ گئے ہیں کہ سرسری ترجمہ کرنے والے کا امتحان ہو جائے۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ضرورت تھا کہ تمام لفظات کا ترجمہ کر دیا جائے۔ لفظات کی تفسیر کر کے سمجھ میں آنے والی عبارات کا ترجمہ کر دیا جائے۔ کافی تھا۔ اصل لفظات کے متعلق اتنا کہنا ضروری ہے کہ اس کے جامع نے جن کا نام اور جن کی علمی حیثیت معلوم نہیں چند ایسی باتیں بھی لفظات کے مجموعے میں شامل کر دی ہیں جن کو شاہ صاحب نے اپنے بے تکلف احباب کے سامنے بعض مجالس میں بیان فرمایا تھا۔ ان کو جامع صاحب شامل مجبور نہ کرتے تو اچھا تھا، یہ کیا ضروری ہے کہ ایک بزرگ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو نقل کر دیا جائے، بزرگوں کے بعض لفظات میں تعزذ کی شان بھی ہوتی ہے۔ اس نسخے میں بھی بعض لفظات تعزذ کی شان لیے ہوئے ہیں۔ بعض ارشادات محققانہ ہیں مگر ہر ایک کے سمجھنے کے نہیں۔ کم علمی اور کم ہمتی کی بنا پر بعض اشخاص اس سے ابھن میں پڑ سکتے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کی حیثیت فتوے کی نہیں ہے برہیل تذکرہ یوں ہی بیان فرمادی گئی ہیں، پھر ذمہ نے اور

عہد حاضر بشیر الدین بریلوی مرحوم نے سادت شاہ عبدالعزیزؒ میں ایک ردالکلی ہے جس میں لفظات کا بھی کچھ حوالہ کیا گیا ہے، اس لفظ کا بیان بھی یہی ترجمہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرٹھ والے ترجمہ سے منقول ہو کر غلطی کو جنم پہنچا اور وہاں کے فاضل ترجمہ کرنے میں اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی۔

ماحول کے حرکات و سوانح کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جذبہ اصلاح کے باوجود بعض بزرگ خود بھی غیر محسوس طریقے پر کچھ نہ کچھ ان حرکات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ بعض باتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جامع صاحب زادہ خود نہیں سمجھے۔ یا بعد کو محفوظ لکھا ہے۔ پوری بات یاد نہیں رہی یا پوری بات یاد ہے لیکن فی الحال اپنے سوے میں اشتادہ کر دیا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اس بات کو بعد میں وضاحت سے لکھوں گا۔ بعض جگہ بڑھنے والے کو شبہ ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے بات اس طرح شک کے ساتھ فرمائی ہوگی، مگر وہ شک جامع کا ہے شاہ صاحب کا نہیں، مثلاً حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تاریخ وفاق حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے ۲۹ محرم الحرام بیان فرمائی، جامع صاحب نے اس تاریخ کو بعد میں لکھا اور ۲۹ محرم لکھنے کے بعد یہ بھی لکھ دیا کہ ۱۲ محرم کو۔ یعنی حضرت شاہ ولی اللہؒ کی وفات ۲۹ کو ہوئی یا ۱۲ کو۔ ظاہر ہے کہ اپنے والد ماجد کی تاریخ وفاق حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا ملاحظہ کیے فراموش کر دیتا۔ یہ ایک عظیم جاں گزرا سا منہ تھا اس کی تاریخ اس طرح شک کے ساتھ شاہ صاحبؒ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ لامحالہ جامع صاحب کو شک ہوا کہ یہ تاریخ فرمائی تھی یا یہ، اور بعد کو معلوم کیا نہیں، غرض کہ جامع نے کچھ کاتب نے کچھ مترجمین نے مل لاکر ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ بعض اہل علم حضرتؒ کو طغولات شاہ عبدالعزیزؒ کے کل یا جز کے احماتی یا مصنوعی ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ میں نے ان طغولات پر کافی غور کیا ہے، میں اس کے تمام مندرجات کو صحیح سمجھتا ہوں میں بات بھی ہے کہ جامع سے لے کر مترجم تک کے تصرفات سے بعض طغولات کا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے جس سے ایک ذہین و ذکی ناظر محنت لگھن محسوس کرتا ہے۔

مجموعی حیثیت سے یہ طغولات بہت دھچپ اور بہت ہی معلومات کے حامل ہیں۔ جانتے نے اپنا نام اگر پہ نہیں بتایا لیکن کچھ محنت کرنے کے بعد ان کے دیباچے کی روشنی میں اتنا معلوم ہو سکتا ہو کہ وہ کس جگہ کے یا کم از کم کس علاقے اور خاندان کے شخص تھے۔

جامع طغولات نے شروع میں لکھا ہے کہ میں بتاؤں ۱۲ رجب ۱۲۲۳ھ بروز شنبہ دوسری مرتبہ حضرت شاہ صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ احباب و اعزاء کا سلام پہنچایا، حضرتؒ نے بعد اختصار خیر و صافیت جسمانی و روحانی و اہلی و مالی میرے شافل کو معلوم فرمایا۔ اسی دن میں نے طغولات لکھنے کی اجازت حاصل کی، پھر عارضی سکونت کے لیے ایک مکان (غالبا کرائے پر)

بہم پہنچایا۔ بعدہ ۱۲۲۲ھ (یوم الجمعہ) سے لغزات کا سلسلہ شروع کر دیا۔
داخلی قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ شمال ۱۲۲۳ھ تک یہ کام جاری رہا اور تقریباً تین ماہ کے
لغزات جمع کر لیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ شمال ۱۲۲۳ھ کو حضرت شاہ رفیع الدین دہلویؒ کا وصال
ہوا ہے۔ اس مجموعہ لغزات کے آخر میں ان کے مرض اور وفات سے متعلق بھی چند واقعات ہیں،
اور پھر چند ورق کے بعد لغزات ختم ہو جاتے ہیں۔

ان لغزات میں علاوہ مجلس خاص کے چلن قدمی کے وقت کی گفتگو بھی کہیں کہیں قلم بند
ہوئی ہے۔ ان میں حدیث و تفسیر کے کچھ پہلو، مسائل فقہ، رموز طریقت، ادبی نکات، اپنی اور اپنے
والدہ امجد نیز دیگر بعض شاہیر کی غزلیں، سوغ و محل کی ابیات اور سلمات عامہ کا ذخیرہ اپنے
حافظہ کی مدد سے پیش فرمایا گیا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں ایسی غزلات بھی جھلک
رہی ہے کہ گتان صدی کے باب پنجم و ششم کا مزہ آجائے۔ ان لغزات کو ٹیڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ
۴۰۰ سال کی عمر میں جبکہ گونا گوں امراض لاحق ہیں، بصارت کبھی کی جا چکی ہے، صنعت بڑھ رہا ہو
لیکن ملاحظہ شباب پر ہے، طبیعت جوان ہے اور دل زندہ ہے۔ وہ شاہ عبدالعزیزؒ، جن کا دل بہت
سے مسلمانوں کے افتخار، مسلم حکومت کے زوال نیز غلط طاقتوں کے غلبہ و اقتدار کی وجہ سے غمگین
ہے اور جو عالم شباب میں اپنے چچا کو خطوط تحریر فرماتے تھے تو صغیر قریاس پران کا سونہر و درون نمایاں
ہو جاتا تھا، عالم پیری میں ان کا ضبط قلم کمال کو پہنچ گیا ہے اور وہ اپنی مجلس کے اندر خندہ برب
اور آتش پارہ دل نظر آتے ہیں۔ ہر حال اب میں لغزات کی تلخیص پیش کرتا ہوں

نسر مایا۔ کہ باعتبار سورۃ، آخری سورۃ اذ اجاء ہے جس کو سورۃ نصر اور سورۃ فتح بھی
کہتے ہیں۔ اس سورۃ میں معنائاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہے۔ یعنی جب
ہر طرح کی نصرت ہماری طرف سے آپ کو پہنچ گئی اور مقصد نبوت انجام پا گیا تو اب ہمارے
پاس آجائیے۔

نسر مایا۔ کہ مقصد خشتیاں، قوت عشق کا بروئے کار لانا اور اُبھارنا ہے، اس کے
لیے جو امور بہود و معاون ہوں ان کو اختیار کرتے ہیں جیسے ذکر بہر و خیرہ۔ اور اس کے لیے جو
چیزیں مضر ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عشق حاصل ہوگا تو حضور و کائنات

وغیرہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ مقصود نقشبندیاں۔ احباب نقشب دلدار اور تسبیح خیال ہے، لہذا جو چیزیں اس کے لیے معادن ہیں اُن کو اختیار کرتے ہیں اور جو مضر ہیں اُن سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ”استغفرہ صغیر“ سے فنا و بقا اور عشق سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ مقصود قادریاں۔ تعقل (معیل کرنا) اور انکساف نفس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دل صاف ہو گیا تو اُس کے مقابل میں جو کچھ ہے وہ جلوہ گر ہو جائے گا۔

سید احمد (شمید رائے بریلوی) جو کہ بزرگ زادہ سادات قطبی ہیں اور حضرت شاہ صاحب کے مرید و خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت سید آدم بندہ کی نسبت ”باستقرار تام“۔ اللہ تعالیٰ نے۔ ان کو عطا فرمائی ہے اور بہت سے لوگ دہلی میں انکی روحانیت سے مستفیع ہوئے ہیں۔ انھوں نے حضرت شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ لفظ اللہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جواباً فرمایا کہ مغل کے دن میں نے قل ھو اللہ کی تفسیر میں کہا تھا کہ اللہ ایسی ذات کا نام ہے جو جامع جمع صفات کمالیہ ہے اور وہ حضرت حق جل مجدہ کی ذات ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے منقول ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ بشرطیکہ اس نام کے پڑھنے والے کے دل میں اس کا دخل نہ ہو۔ پھر انھوں نے (سید احمد قطبی شہید نے) عرض کیا کہ مجھے تمام اسماء الہی میں اسی اسم (اللہ) سے الطینان و سکون زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شیخ ابوالنجیب سہروردیؒ جو کہ شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کے چچا اور پیر و مرشد ہیں۔ ان کا معمول تھا کہ جب کوئی مرید مشغل باطن کی درخواست کرتا تھا تو اس کو اپنے سامنے بٹھا کر اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام تلاوت کرتے تھے۔ معافی کے ساتھ اور اُن معافی کی تشریح کے ساتھ۔ اور جس نام سے مرید زیادہ لذت یاب اور مانوس محسوس ہوتا تھا اس کو وہی نام تلقین کرتے تھے، پھر رفتہ رفتہ اسم اللہ تک پہنچاتے تھے وہ نہ فرمادیتے تھے کہ (علاوہ فرائض کے) تم تسبیح و تلاوت نفل اور خدمت فقراء میں مشغول رہو۔

پھر سنہ ۱۱۱۰ھ تک تمام اسماء الہی میں داخل ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی اَلَا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَیْنُ الْقُلُوبُ (اگاہ باش کہ اللہ کے ذکر سے دل الطینان پذیر ہوتے ہیں) ایک مرید نے عرض کیا حضرت الطینان کے کیا معنی ہیں۔ فرمایا دل کا چین اور خطرات

پریشان سے دل کا بھروسہ بٹا کر، یعنی خاطر جمعی۔

ایک مرید شی (چل قدمی) کے وقت آپ کے راستے سے اینٹ پھرنے لگے (جن سے ٹوک کر لگنے کا خوف تھا) دور کرتا جاتا تھا، فرمایا میاں بھگت نہ اٹھاؤ، پھر فرمایا حدیث میں اس عمل کو شیعہ ایمان اور موجب ثواب فرمایا گیا ہے۔

رات کے وقت چل قدمی فرما رہے تھے۔ ایک جوان اس وقت ملائی ہوا شفقت کے ساتھ اس کی طرف شفقت ہوئے اور چند لطائف بیان فرمائے، ہنملہ ان کے ایک لطیف بیان فرمایا کہ عبداللہ نامی ایک (سنی) امیر نواب شجاع الدولہ کا رفیق و صاحب تھا۔ ایک دن نواب صاحب فوج جن پر میں شکار کھیلنے گئے، ایک خرگوش کے پیچھے ایک شکاری کتا چھوڑ دیا گیا، کتے نے خرگوش کو پکڑ لیا اور چونکہ وہ کتا سکھایا ہوا تھا، اس لیے اُس نے خرگوش کو خود نہیں کھایا فقط سونگھا۔ نواب شجاع الدولہ نے (خرگوش کے بارے میں اپنے مسلک یعنی حرمت کو پیش نظر رکھ کر بطور طعن) کہا عبداللہ! دیکھو خرگوش کو کتا بھی نہیں کھاتا، عبداللہ نے برجستہ جواب دیا، حجی ہاں میں نے دیکھ لیا بیشک خرگوش کو کتا نہیں کھاتا۔

نسر مایا۔۔۔ اولیاء چار قسم کے پائے جاتے ہیں۔

(۱) مستغرق۔ جیسے شیخ عبدالحق دہلوی اور شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ۔

(۲) اہل خدمات جیسے اقطاب۔

(۳) اہل تجرید و تفرید

(۴) عرفاء جو کہ ہر منظر میں حق کا مشاہدہ اور تحقیق اشیا کرتے ہیں۔ جیسے شیخ اکبرؒ

اور حضرت مجددؒ۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ بعض اعمال برائے رفیع مقامات دینی و دنیوی جو احادیث میں ملتے ہیں۔ (مثلاً نماز حاجت) یا دعائیں وہ اعمال اس زمانے میں (فرداً) اپنی تاثیر کیوں نہیں دکھاتے۔ ارشاد فرمایا کہ علماء نے اس کا جواب تین طریقے سے دیا ہے۔

(۱) شرائط قبولیت مفقود ہیں۔ جب شرط نہ پائی گئی تو مشروط بھی فوت ہوا۔

(۲) ان احادیث میں یہ آیا ہے کہ اس دعا کا یہ خاصہ ہے یہ نہیں ہے کہ خواہ خواہ لیا ہی

ہو جائے گا۔ کبھی کبھی مصلحت کے ماتحت اس دُعا کو قبول نہیں بھی فرماتے، اگر مسائل کی مرضی کے مطابق ہر دُعا قبول کر لی جائے ایک محدودِ عظیم لازم آئے گا۔ مثلاً ایک شخص دُعا کر کے کب و بارش چاہتا ہے دوسرا اپنی کسی وقتی مصلحت کی وجہ سے بارش نہ ہونا چاہتا ہے۔ اسی پر اور باتوں کو قیاس کرو۔

(۳) تیسرا جواب یہ ہے اور بھی تحقیقی جواب ہے کہ کثرتِ ظلماتِ گناہ کے سبب فوراً نیت دُعا اپنا کھلا ہوا نتیجہ اور فائدہ برآمد نہیں کر رہی ہے۔

دیکھو موسیٰ برسات میں اگر اندر خشک جگہ میں بھی سامان رکھا ہو تو اس میں (کچھ نہ کچھ) نئی اور نئی کافور آجاتا ہے، یہی سبب چندان اپنا کام نہیں کرتی اور موسیٰ گرام میں اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح سببِ فسادِ ظلماتِ معاصی سے پُر ہوتی ہے تو استجابِ دُعا کم ہوتی ہے، یا ہوتی ہے مگر مفہوم نہیں ہوتی یا کبھی اللہ تعالیٰ قدر۔ دُعا قبول کر لیتا ہے۔

میرا محمد علی شاہ نے عرض کیا کہ حضرت دالانے بعد ختمِ قرآن متصلاً پھر قرآن شروع فرمایا اس کی اصل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حدیث میں آیا ہے۔ بہترین عمل (منزل پر) اُترنا اور پھر سفر کے لیے گھر کو لوٹنا ہے، یعنی جب قرآن شریف ختم کرے تو پھر شروع کرے (ادکارِ نوادی میں یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ بعض صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اُترنے اور سفر کرنے سے کیا مراد ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ختم کرنا اور پھر شروع کرنا، اسی دوران میں فرمایا کہ مجھ کو قرآن مجید کے اندر جو معنی آئے عجیب و غریب بہم پہنچتے ہیں اور ان کی جعفرِ آدمی ہوتی ہے حدیث میں اسے معانی کی آمد نہیں ہوتی، حدیث شریف کا مطلب و مفہوم (زیادہ تر) موافق کتب (شارحین حدیث) بیان کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ نے عرض کیا، تین دن ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب کے اندر آپ کی شکل میں دیکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تو جبرئیل فرما رہے ہیں میں بہت ہی لذت یاب اور سرور بردار اور قلب اس وقت سے سبک اور ہلکا ہو گیا ہوں۔ (اچھی اس خواب کے متعلق حضرت شاہ صاحبؒ کچھ فرمانے نہ پائے تھے کہ) ایک دوسرے

میر نے خواب ہی کے بارے میں ایک اور بات دریافت کر لی، حضرتؒ نے اس کا جواب دیا۔
بچہ پہلے شخص نے جس نے اپنی خواب بیان کی تھی، عرض کیا۔ حضرت میرے خواب کی تعبیر کیا ہوئی،
فرمایا، سبائی میں تو سب کو اُسے آنحضرتؐ ہوں، (یعنی فی نفسہم تعاری خواب صحیح ہے، لیکن
میری شکل میں جو تم نے زیارت کی میں اس قابل کہاں تھا۔ یہ تمہارے اُس حسن ظن کی بات ہو
جو میرے ساتھ رکھتے ہو اور خواب کا اتنا حصہ حسن ظن کا اثر ہے)

مجلس میں ایک شخص نے سوال کیا۔ حقیقہ فرض ہے؟ ارشاد فرمایا، نزد ابو حنیفہؒ
و شافعی و مالک سنت ہے اور نزد احمدؒ فرض ہے۔

فرمایا۔۔۔ کچھ عرصہ ہوا ایک شیعی درگاہ سلطان المشائخ میں وارد ہوا، شہر کے فضلاء و علماء
فقراء اور عوام و خواص درگاہ میں حاضر ہوتے ہی ہیں، اس نے شہر کے بعض فضلاء سے سوال کیا کہ
کو ایک تو مسلم ہے وہ بعد قبول اسلام آخر کس مذہب و مسلک کو اختیار کرے اور وہ کیسے جانے کہ
کون سا مذہب حق ہے؟ اگر طلب علم کرے تو ایک مدت درکار ہے اور انجام کے لحاظ سے خطرات
ہیں، بعض نے اس کا جواب کچھ دیا، بعض نے کچھ۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ فریقین کی متفق علیہ اور
مختار باتوں کو اختیار کر کے تحصیل علم کرتا رہے اور تحصیل علم کے بعد جس کے راستے کو اچھا جانے
اس پر چلے۔۔۔ آخر یہ سارے بندے کے سپرد کیا گیا۔ جب لوگ میرے پاس آئے تو اس
(نوادار) شخص کو بھی اپنے ہمراہ لائے۔ میں نے کہا کہ وہ تو مسلم چھ باتوں سے جان لے کہ
(مسلمانوں میں) مذہب حق کون سا ہے۔ اول یہ دیکھو کہ مکہ جہاں خانہ خدا ہے وہاں کون سا
طریقہ جاری ہے اور کون سا طریقہ ناپید ہے، دوسرے مدینہ میں کون سا مسلک و مذہب ہو؟
تیسرے قرآن کس کو محفوظ ہوتا ہے اور کس کو نہیں، چوتھے بعد نبوت، دلالت کس فرقے میں
جاری ہے۔ پانچویں عید و جمعہ کا اہتمام کہاں ہے۔ چھٹے ہندوستان میں جہاد فی سبیل اللہ
کس نے رائج کیا اور یہ سلطان محمود غزنویؒ اور شہاب الدین غوریؒ کون تھے؟۔

ارشاد فرمایا کہ غازی الدین خاں جو اچھے شاعر تھے کہا کرتے تھے کہ جس شعر میں معنی
نہ ہوں (مہمل ہو) اس کو (خواہ مخواہ کٹیختان کر کے) تصوف میں لے جاؤ معنی پیدا
کر لے گا۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ بعد عصر سورہ عم قیاموں کی تلاوت کو بزرگوں نے سورت و موجب محبت الہی بتایا ہے۔ کیا حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے یا فقط بزرگوں کا تجربہ ہے؟ سنایا کہ یہ بات حدیث میں نہیں ہے۔

سید احمد (شہیدؒ) کے بارے میں جو کہ حضرت کے بڑے خلفاء میں سے ہیں اور جن کا ذکر غیر اس سے پہلے بھی آچکا ہے۔ بعض حاضرین مجلس نے عرض کیا کہ ان کو جو حضرت دلا کے ساتھ نہایت عشق ہے اس کی وجہ سے ہم کو بھی ان سے بہت محبت پیدا ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ بندے سے خالص محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے۔ یہ خالص محبت ہونا اختیاری بات نہیں ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے۔ ۵

یادل بکہ باید داد ، یادل ز کہ باید بُرد

دل دادن و دل بردن میں امر خدا و است

یعنی کس کو دل دینا چاہئے اور کس سے دل لے لینا چاہیئے، یہ دونوں باتیں خدا داد ہیں بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔

ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم کی دولت یا کوئی اور نعمت عطا فرمائے تو اس کو چاہیئے کہ اس نعمت کی ترویج و اشاعت کا اہتمام کر کے اس نعمت کو مزید کر لے۔ مولوی امام الدین جو کہ رسوا و کثرہ نامک پر سے تھے اپنے بھائی مولوی نظام الدین کی تلاش میں آئے تھے۔ انھوں نے فراقِ ہمسر میں اپنی والدہ کی بیکاری کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تو صرف اس جدائی کا قلق اتنی کشش نہیں رکھتا تھا کہ بیٹے کو کھینچ لیتے اور پالیتے، پھر جب دوسرے بیٹے کی جدائی کا قلق بھی شامل حال ہو گیا تو پھر اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ دونوں سے ملاقات ہو گئی۔ (مطلب یہ کہ تمھارے فراق کا اثر بھی تمھاری والدہ پر ہوا ہو گا اس سے امید ہے کہ نظام الدین تمھارے ہمراہ والدہ کے پاس پہنچ جائیں)

عہ تو جو کہ ابھی میں اس نام پر فٹ نوٹ دے کر ظاہر کیا ہے کہ یہ مولانا قاری امام الدین بخشی امر دہی ہیں۔ کہاں کثرہ نامک جو کہ کہاں امر دہی کوئی نام بھی ہو۔

فرمایا کہ۔۔۔ نسل دالہ ماجد صاحب (حضرت شاہ ولی اللہؒ) کے میں نے کسی کا حافظہ نہیں دیکھا، ہاں مٹا ضرور ہے، چنانچہ بخشی کے حافظے کے واقعات جن کی روایت بخاری میں جا بجا آتی ہے۔۔۔ عبد الملک ابن مردان حاکم وقت نے ایک مرتبہ ان کے حافظے کا امتحان اس صحت لیا کہ ان کو اپنے پاس بلوایا اور ملک عراق کے چار صوبوں کے دیہات و پرگنات کا حساب جمع و خرچ کاغذ سے ان کے سامنے پڑھا اور چند دن کے بعد ان کو طلب کر کے اس جمع و خرچ کی تفصیل زبانی دریافت کی، مطابق رجسٹر کے ان کے حافظے میں تفصیل موجود تھی اسبٹنادی۔۔۔ اس کے بعد امام ترمذیؒ کے حافظے کا واقعہ سنایا۔۔۔ اسی ضمن میں کسی نے نووی راشد بنگالی کا ذکر کیا کہ وہ اس قدر ملک رکھتے تھے کہ سبق بھی پڑھاتے جاتے ہیں اور سودہ بھی لکھتے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ریات کثرت مزالت اور مشق سے عقل کم ہوتی ہے، اگرچہ حافظہ اور ذہن بھی شرط ہے۔ پھر اسی ضمن میں ایک حیرت انگیز واقعہ اپنے بچپن کا سنایا۔۔۔ پھر فرمایا کہ شاہ محمد عاشق (پہلوی) جو کہ دالہ ماجد کے شاگرد اور خلیفہ اعظم تھے اور سید المرشاد و عجزہ کتب کے مصنف بھی تھے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک شاگرد کو بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں اور عین مشغولیت درس میں ان کی نسبت باطنی انتہائی بے ہوش پڑے۔

۱۰

محدثین عظام کا عظیم شان کا زمانہ

فنِ اسماء الرجال

(از مولانا تقی الدین ندوی مفتاحِ امبری)

پوری علمی دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات طیبہ بلکہ ہر اس چیز اور ہر اس شخص کے حالات کی جس کا ادنیٰ سا تعلق بھی آپ کی ذاتِ مبارک سے تھا جس طرح حفاظت کی وہ انسانی تاریخ کا ایک عجوبہ ہے۔

روادِ حدیث ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال کو روایت کیا انھیں روادِ حدیث یا راویانِ حدیث کہا جاتا ہے، جن میں صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین اور بعد کے چوتھی، پچھری تک کے راویانِ احادیث و آثار داخل ہیں۔ ان کے مجموعہ احوال کا نام فنِ اسماء الرجال ہے۔ جب حدیث و سنت کے سرمایہ کی تدوین ہو چکی تو ان روادِ حدیث کے حالات بھی قلمبند کئے گئے، ہر راوی کا نام اس کی کنیت، اس کا لقب، احوال کے رہنے و نامے تھے، ان کے آباء و اجداد کون تھے، کس مزاج و طبیعت کے تھے، حافظہ کیسے تھا، تقویٰ اور دیانت کے لحاظ سے کیا حال تھا، عقائد کیا تھے، انسانی اخلاق و آداب کے لحاظ سے کیا درجہ اور معیار تھا، کن استاذِ اہل شیوخ سے علم حاصل کیا، طلب علم کے سائے میں کہاں کہاں کی خاک چھائی، کن لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ غرض ان ہزار ہا ہزار راویانِ حدیث کے بارے میں تحقیق و تفتیش کا آغاز بدست ریکارڈ ہو گیا گیا کے دینے قدیم و جدید کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں۔

ڈاکٹر اسپنگر نے حرم کی اسلام دشمنی مشہور ہے۔ الا صحابہ فی معرفۃ الصحابہ کے انگریزی مقدمہ

میں لکھا ہے۔

”کوئی قوم نہ دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح

اسماء اور جمال جیسا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصیتوں

کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔“

صرف طبقہ اول کے راویان حدیث یعنی صحابہ کرام کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگریزی دور حیات میں ایک لاکھ سے زائد تھی اگرچہ ان کتابوں میں جو صحابہ کرام کے تذکرہ میں بھی گنیلے دو محفوظ ہیں قریباً صرف دس ہزار کا تذکرہ ملتا ہے جیسا کہ حافظ سیوطی نے لکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور واقعات کا کچھ نہ کچھ حصہ دوسروں تک پہنچایا یعنی انہوں نے روایت حدیث کی خدمت انجام دی۔

سلسلہ اسناد — حدیث کے دو جزو ہوتے ہیں ایک متن حدیث، یعنی حدیث کا اصل مضمون جن الفاظ میں بھی راوی نے بیان کیا ہو — اور دوسرا جزو اسناد یعنی بالترتیب ان لوگوں کے اسماء جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہو۔

سلسلہ اسناد اس امت کا امتیاز ہے۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ ثقہ راوی کا اپنے اپنے پر والے ثقہ راوی سے حدیث نبوی کو اس طرح روایت کرنا کہ کوئی سے کوئی جڑا ہی ہو (درمیان میں انقطاع نہ ہو) یہ وہ نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ ہی کو نوازا ہے۔

تاریخ کو چھوڑیے، دنیا میں قرآن کے علاوہ جو الہامی کتابیں مشہور و معروف ہیں انہی کی سند کا حال دیکھ لیا جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تواریات آج موجود ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے مصنفین کے

سہ خطبات مائرس بجوالہ مقدمہ اصحاب

۱؎ تدریب الراوی (۱؎ طبع جدید)

۲؎ تدریب الراوی ص ۱۸۳ (طبع قدیم)

بیان کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صد سال کے بعد اس کتابی شکل میں مرون ہوئی ہو۔
 عیسائی دنیا کا بڑا حصہ آج صرف چار انجیلوں کو تسلیم کرتا ہے، ان چار انجیلوں میں سے ایک
 کے لکھنے والے نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود نہیں دیکھا ہے بلکہ انھوں نے کسی سے سُن کر
 حالات کا یہ مجموعہ لکھا ہے۔ بلکہ اب تو یہ بھی مشکوک سمجھا جا رہا ہے کہ جن چار آدمیوں کی طرف ان کی
 نسبت کی جاتی ہے (یعنی متی، مرقس، یوحنا، لوقا) ان کی طرف یہ نسبت صحیح بھی ہے یا نہیں اس کے
 لئے جس درجہ کا علمی ثبوت چاہیے واقعہ یہ ہے کہ موجود نہیں ہے۔

یہ حال دو سرول کے الہامی نوشتوں کا ہے اور ہمارے ہاں ضیعت حدیثوں تک کی سند موجود
 ہے اور اس سند کے ضعف و عدم ضعف پر دلائل قائم ہیں بلکہ جیسا کہ اوپر بتایا گیا اسناد کو حدیث کا
 جزو بنادیا گیا ہے اور بلا اسناد کے حدیث کو قابل قبول ہی نہیں سمجھا گیا۔ امت کے حلیل القدر
 امام عبداللہ بن المبارک کا ارشاد ہے۔

الاسناد من الدین لولا الاسناد
 لہ ال من شاء ما شاء

اسناد جو دین ہے اگر اسناد کی پابندی
 نہ ہو تو جس کے جوہ میں آئے کہو۔

سیفان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام زہری نے ایک حدیث بیان کی، میں نے عرض
 کیا اس کو بغیر سند کے پھر بیان فرمادیجئے، انھوں نے فرمایا "تم بغیر زینے کے کسٹھے پر چڑھنا چاہتے
 ہو۔" اسی طرح سیفان ثوری نے اسناد کو مومن کا سلاح (ہتھیار) قرار دیا ہے۔

اسناد عالی کی اہمیت :- محدثین نے علو اسناد کو ایک قابل فر چیز سمجھا ہے کیونکہ روایت میں
 جس قدر واسطے کم ہوں گے اسی قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب زیادہ ہوگا، نیز راویوں
 کی کمی کی وجہ سے ان کی چھان بین بھی نسبتاً کم کرنی پڑے گی اور خطا و نسیان کا احتمال بھی کم ہوگا،
 اس لئے آئمہ فن کے ہاں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہے اور ان کے تذکرہ میں علو اسناد کا ذکر

سے خطبات مدراس

سے انجربہ سلم فی مقدمہ

سے تدریب الراوی ص ۳۳ (طبع قدیم)

خصوصیت سے کیا جاتا ہے، بلکہ خاص خاص ائمہ کی عالی سندوں کو تو علماء نے مستقل اجزا میں علماء
مدون کیا ہے اور یہ فن کا ایک مخصوص شعبہ بن گیا ہے۔

امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ اسناد عالی کے طلب کے بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟
فرمایا اسناد عالی طلب کرنا سلف کی سنت ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ (آپ کے)
علم حاصل کرنے اور حدیثیں سن لینے کے باوجود مدینہ منورہ کا سفر کرتے تھے اور وہاں حساب کہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے علم سیکھتے اور حدیثیں لکھتے تھے۔

کثیرین قس کہتے ہیں میں دمشق میں ابو الدرداء کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا دفعۃً ایک شخص نے
اُن سے آکر عرض کیا ابو الدرداء! میں مدینۃ الرسول سے چل کر تمہارے پاس آیا ہوں اور کسی دینیوی
حاجت اور ضرورت سے نہیں آیا صرت ایک حدیث کے لئے آیا ہوں جس کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ
آپ اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء نے جب یہ
سننا تو فضیلت علم کے بارے میں وہ حدیث اس شخص کو سنائی۔

خطیب بغدادی نے عبید اللہ بن عدی سے جو کبار تابعین میں سے ہیں نقل کیا ہے کہ مجھے ایک
حدیث کے متعلق پتہ چلا کہ اسکو حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
ہیں ساتھ ہی دلیں حدیث آیا کہ کہیں خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو گیا تو پھر براہ اُن سے میں وہ حدیث
ذکر کون گا جس فوراً سفر شروع کر دیا اور انکی خدمت میں عراق پہنچ کر دم لیا۔

دارمی نے ابو العالیہ تابعی سے نقل کیا ہے کہ ہم بصرہ میں بعض صحابہ کرام کی روایات (یا احادیث)
سننے کو جب تک مدینہ جا کر خود ان کی زبان سے ذکر لیتے ہیں چھین نہ آتا۔ حفاظ حدیث کے تذکرہ
میں جہاں ان کی علمی رحلتوں کا تذکرہ ہے وہاں اس کی بکثرت مثالیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

۱۔ مناقب الامام احمد از ابن جوزی ص ۲۲

۲۔ جامع ترمذی ص ۹۲

۳۔ فتح الباری ص ۱۵۱

۴۔ مسند دارمی ص ۵۷

راویان حدیث کی پہلی صف
یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے اولین رواۃ
یعنی صحابہ کرام جو واقعات کے ختم دید گواہ ہیں، انکی راست
گفتاری اور صوفی مقال پر انکی زندگی کا ایک ایک حرف

گواہ ہے اور ان کی عقل، عزانت و حیانت پر ان کے کا نامے شاہد عدل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی روئے الاشہاد بار بار اعلان فرمایا کہ "جو شخص میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرے اس کا ٹھکانا جہنم ہے" صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ کسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے وقت کانپ جاتے تھے بعض صحابہ کا معمول تھا کہ جس وقت حدیث بیان کرنے کے لئے بیٹھتے تو کوئی حدیث بیان کرنے سے پہلے "من کذب علی متعمداً" والی حدیث ضرور پڑھ لیا کرتے، امام احمد بن حنبل اپنی سند میں راوی ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ ذخیرہ حدیث کے سب سے بڑے راوی ابو ہریرہ کا دواخی دستور تھا کہ:-

یبتدأ حدیثہ قال رسول اللہ	جب وہ حدیث بیان کرنی شروع کرتے
الصادق المصدق ابو القاسم	تو پہلے فرماتے کہ اللہ کے رسول صادق و صدوق
صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی	ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ
متعمداً فلیتبتوا مقعدہ من النار	جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا وہ اپنا

ٹھکانا دوزخ میں تیار کرے۔

قرآن و حدیث میں ان حضرات صحابہ کے عادل ہونے کی شہادت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّدَعْوٰی بَیِّنَةٍ لِّعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ خَيْرَ اَمْرِیْ اُخْرِجْتُ الْاِنْسَانَ مِّنْ اٰیٰتِ الْاَوَّلِیْنَ" اسی لئے علامہ نووی نے امت کا اجماع نقل کیا ہے: "كلهم عدول متاولون خیر الناس قرنی"۔

ماہ صیح البخاری باب اثم من کذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عہ تذکرۃ الحفاظ فی رجبہ ابن مسعود

عہ ذخیرہ الشیخان

فی حروہم وغیرہا ولم یخرج شیئ من ذالک احد انہم من العدالت لاضہم مجتہدین
اختلفوا فی مسائل من محل الاجتہاد کما یختلف المجتہدون (یعنی صحابہ کرام سب کے
سب عادل ہیں آپس کی لڑائیوں وغیرہ میں تاویل کرنے والے تھے، اور ان میں سے کوئی چیز انہیں
سے کسی کو عدالت سے خارج نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مجتہد تھے اجتہاد کے مواقع پر ان حضرات کا
اختلاف ہوا ہے جیسے ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے)

امام الحرمین فرماتے ہیں کہ ان حضرات صحابہ کی عدالت میں غور و فکر نہ کرنے کا سبب یہی
ہے کہ یہی حضرات دراصل شریعت کے حامل ہیں، پس اگر انکی روایت میں بھی توقف کیا جائے تو
شریعت آپ ہی کے عہد کے ساتھ منحصر ہو کر رہ جائے گی اور آپ کے وصال کے بعد دین و شریعت
کی بنیاد باقی نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء امت نے بعد کے روادۃ حدیث کی طرح صحابہ کرام پر
جرح و تنقید کو ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہ پوری جماعت عادل و ثقہ ہے۔

لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا

بہر حال صحابہ کرام کی پوری جماعت پوری امت میں ممتاز و افضل ہے، مگر ان کے آپس میں
مختلف درجات تھے، تاہم اس پر اتفاق ہے کہ نبی کے سوا کوئی بشر معصوم نہیں پیدا کیا گیا بشریت
کے تقاضے سے بعض باتوں کا ان سے صدر در ہوا جیسے حضرت ماعزؓ، سلمیٰ، نعمان بن مراد الفزاریؓ،
مغیرہ بن شعبہؓ اور حشیشؓ، حضرت مرد بن العاصؓ و امیر معاویہؓ وغیرہم رضی اللہ عنہم، تاریخ و حدیث
کی کتابوں میں واقعی ان سے بعض بڑی بڑی لغزشوں کا تذکرہ ملتا ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا
مگر ان صحابہ کرام کی طرف کسی زمانے میں اس جرم کے اقتاب کی جرأت نہیں کی گئی کہ جان بوجھ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی سہانہی نے کوئی غلط بات منسوب کر دی تھی، حضرت انس
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم لوگ (یعنی صحابہ کرام) باہم ایک دوسرے کو متہم نہیں کرتے تھے۔

۱۔ شرح مسلم انعام قوی لبب فضائل الصحابہ

۲۔ تدریب مستطاب (طبع قدیم)

۳۔ طبقات ابن سعد ج ۱

یعنی ہم میں سے کوئی دوسرے کے بارہ میں یہ بدگمانی نہیں کرتا تھا کہ وہ دانتہ غلط بیانی کر رہا ہے، حالانکہ ہمیں بکثرت ایسی مثالیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ اس اعتراض کے سوا دوسری قسم کی تنقیدوں کا ان میں آپس میں رد و وجہ تھا، حضرت ابو ہریرہؓ نے جب یہ حدیث سنائی "تَوَضُّؤُا مِمَّا خَبِرَتْ النَّاسُ" (اگ پرچی ہوئی چیز کھانے سے وضو کر لیا کرو) تو حضرت ابن عباسؓ نے اس پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا گرم پانی استعمال کرنے سے بھی وضو کر دیا جائے؟ حضرت ابن عباسؓ کا مطلب یہ تھا کہ ابو ہریرہؓ کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسی طرح ان اہل بیتؑ یعذب ببكاء اہلہ علیہ (گھر والوں کے رونے سے مڑے پر عذاب ہوتا ہے) اس حدیث کو حضرت عمرؓ اور ان کے صاحبزادے ابن عمرؓ بیان کرتے تھے، حضرت ام المومنین عائشہؓ صدیقہ نے سنا تو اس پر آپؐ نے اعتراض کیا مگر کن الفاظ میں، فرمایا "رحم اللہ عمر و ابن عمر ما حصا بحاذمین ولا مکذبین ولا متزیدین" (رحم کرے اللہ عمرؓ اور ابن عمرؓ نہ تو یہ دونوں غلط بیانی سے کام لینے والے ہیں اور نہ بھٹ منسوب کرنے والے ہیں اور نہ بڑھا کر بات بنانے والے ہیں، بلکہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے)۔

ان احادیث میں اختلاف کا نشانہ کیا ہے اسکی تفصیلی بحث کے لئے ملاحظہ ہوں شروع حدیث فتح الباری و عمدۃ القاری وغیرہ یہاں تو صرف یہ دکھانا ہے کہ صحابہ کرام کا باہم مراد معنی کی تعیین میں اختلاف بھی ہوا ہے کچھ کسی صحابیؓ نے دوسرے صحابیؓ پر کذب علی النبیؐ کا الزام نہیں لگایا۔ جب فاطمہؓ بنت قیس کی طلاق والی حدیث حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی گئی تو عاروق اعظمؓ نے اس کو قرآن اور سنت نبویؐ کے خلاف سمجھتے ہوئے بھی بھول چوک اور نیاں سے آگے کی کوئی بات انکی روایت کے متعلق نہیں کہی بلکہ فرمایا "لا تترك کتاب اللہ و سنتہ بینہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول امرأة لا تدری احفظت او نسیت" اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو

شہ رواہ ابن ماجہ باب الوضوء ما غیرت الذکر علیہ مسند ائمہ احمد ص ۲۱۶

۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

کسی ایک عبارت کے بیان کی وجہ سے ہم نہیں جھوڑیں گے جس کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ اسے بات ٹھیک ٹھیک یاد رہی یا بھول گئی۔

اسی لئے علماء امت کا اتفاق ہے کہ اگر ایک صحابی دوسرے صحابی کے لئے "کَذِب مُلَانٌ" کہے تو اس سے جھوٹ کے معروف معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ اس کے معنی خطا و اجتہادی کے ہیں، ابنِ جبران کتاب الشقاق میں تحریر فرماتے ہیں: "أهل الحجاز يطلقون كذباً بمعنى موضع الخطأ" اہل حجاز کا محاورہ ہے وہ خطا کی جگہ پر بھی کذب بولتے ہیں۔

خطیب بغدادی صحابہ کرام کے مناقب و فضائل لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:-

"على انه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيئي مما ذكرنا لا وجبت

الحال التي كانوا عليها من الجهاد والهجرة والنصرة وبذل المصالح والاموال و قتل الأعداء والاولاد والمناصحة في الدين وقوة الايمان واليقين"۔ (یعنی

صحابہ کرام کے متعلق اگر اللہ اور رسول کے وہ ارشادات وارد نہ ہوئے ہوتے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور جن میں ان کی عمر اور تعریف و توثیق کی گئی ہے تب بھی ان کے جو حالات تھے

یعنی راہِ خدا میں جہاد، ہجرت و ہجرت، جان و مال کی قربانی، اللہ کی رضا کے لئے اپنے آباء و اجداد اور اولاد و اقارب کے قتل پر بھی آمادہ ہو جانا اور دین کی خیر خواہی اور اللہ و رسول کی فاداری

اور ایمان و یقین کی قوت تو جو شخص بھی انکے ان حالات کو پیش نظر رکھے گا وہ قطعی طور سے یہی فیصلہ کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ غلط بات کا انتساب نہیں کر سکتے تھے۔)

تاریخ شاہد ہے کہ حضراتِ صحابہؓ اپنے ماں، باپ، بیوی، بچوں بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی کو عزیز رکھتے تھے، اس لئے انہوں نے حدیث

سنت کے سرمایہ کی تعامل و توازن اور حفظ و کتابت کی راہ سے پابائی کی اور ان حضرات نے دین کی اس امانت کو اپنے شاگردوں یعنی تابعین تک بے کم و کاست پہنچایا۔

(باقی)

۱۔ مقدمہ فتح الباری ص ۲۶

۲۔ الکفای فی نزول الردیہ ص ۴۹

عَمَدِ عَبَّاسِیِّ مِیْنِ

قبرص کے متعلق ایک استفتاء

(مولانا عبد الرحمن طاہر سودقی)

[حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں امیر معاویہؓ نے اہل شام کو جزیرہ قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ ۲۰۰ سالہ میں وہ ایک عظیم بحری بیڑہ لے کر قبرص پہنچے۔ وہاں کے باشندوں سے صلح ہو گئی اور اسلامی حکومت نے انھیں ایک وقت اپنا اور ردی حکومت کا باجگزار تسلیم کر لیا۔ انھوں نے اسلامی حکومت کو سالانہ سات ہزار دو سو دینار ادا کرنا منظور کر لیا، اتنی ہی رقم وہ ردی حکومت کو ادا کرتے تھے۔ صلح کی شرائط میں اہل قبرص نے مسلمانوں سے خیر خواہی کا اسلامی افواج کی دشمنی کے مقابلہ کے لیے جانے میں مزاحمت نہ کرنا اور اگر ردی مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کریں تو مسلمانوں کو اس کی اطلاع دینا منظور کر لیا۔

بعد ازاں مختلف زمانوں میں اہل قبرص سے کبھی کبھی عہد شکنیاں ہوئیں اور اسلامی حکومت کی طرف سے ان کی مناسب سرکوبی کر دی جاتی۔ لیکن صلح کا وہ معاہدہ جو امیر معاویہؓ نے ان سے کیا تھا، وہ بحال رکھا گیا۔ مگر ان الرشید کے دور میں قبرص کی بے حمدی پر حمید بن مسعود نے قبرص پر حملہ کیا اور تقریباً سولہ ہزار قبرصیوں کو گرفتار کیا گیا۔

الغرض قبرص کا مسئلہ اسلامی حکومت کے لیے درجہ بدرجہ غلیفہ مگر ان الرشید کے جانشین امین نے شام و جزیرہ اور سرحدی علاقوں (قنور) کا والی عبد الملک بن صالح کو کہنا یا جو

ایک نامور سپہ سالار تھا، اس نے قبرص پر قبضے پر قبضہ کن حملہ کرنا چاہا۔ ایک ایسا علاقہ جس کے باشندوں سے پہلے سے مسلمانوں کا معاہدہ چلا آرہا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو برابر پریشان کرتے رہتے ہیں، کیا اس پر حملہ کیا جاسکتا ہے، اس مسئلہ میں دینی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے عبدالملک بن صالح نے اپنے زمانے کے معروف و مشہور فقہاء کی طرف رجوع کیا، والی موصوت کے اس طرز عمل سے اس زمانے کی اسلامی حکومت کے طریق کار پر روشنی پڑتی ہے۔

عبدالملک بن صالح کی فقہاء سے یہ خط و کتابت امام ابوحنیفہؒ نے "کتاب الاموال" میں نقل کی ہے۔ ابوحنیفہؒ ہی سے ان کے شاگرد ابو یوسفؒ اور محمد بن احمد بن یحییٰ بلاذری نے یہ تفصیلات اپنی شہرہ آفاق تصنیف "فتوح البلدان" میں درج کی ہیں، ذیل میں کتاب الاموال سے اس مسئلے کی تفصیلات دی جاتی ہیں۔

قبرص بحیرہ روم کا ایک جزیرہ ہے جو اسلامی حکومت اور رومی حکومت کے درمیان واقع ہے، امیر معاویہؓ نے یہاں کے باشندوں سے صلح کی تھی اور معاہدہ میں یہ شرط رکھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے باجگذا رہیں گے، اس کے ساتھ ہی وہ رومی حکومت کے بھی باجگذا رہتے تھے۔ اس طرح وہ دونوں حکومتوں کے ذمے تھے۔ یہ لوگ اسی حالت میں چلے آ رہے تھے تا آنکہ سرحد پر عبدالملک بن صالحؒ کا قیام ہوا۔ اس زمانے میں وہاں کے لوگوں نے یا بعض لوگوں نے کوئی (غیر معمولی) شورش مپا کی، جسے عبدالملک نے ان کی عہد شکنی پر محمول کیا۔ یہ وہ دور تھا جب علماء و فقہاء بکثرت تھے۔ چنانچہ عبدالملک نے ان سے جنگ کرنے کے حوالہ کے بارے میں مشورہ کے لیے چند فقہاء کو سوال نامہ بھیجا جن میں سے چند فقہاء یہ ہیں: لیث بن سعدؒ، مالک بن انسؒ، سفیان بن عیینہؒ، موسیٰ بن ابیہؒ، اسماعیل بن عیاشؒ، یحییٰ بن حمزہؒ، ابو اسحق فزاری اور محمد بن حسینؒ۔ ان سب نے انھیں جوابات لکھ بھیجے۔

۱۔ یہ خلیفہ رشید امین کے زمانہ میں برابر سال ۱۰۰۰ھ میں وفات پائی، لیث بن سعد (متوفی ۱۰۰۰ھ) آپ مصر کے قاضی اور مفتی تھے، ۲۔ مالک بن انس (متوفی ۱۰۰۰ھ) آپ امام دارالجمہ (مدینہ) تھے، ۳۔ سفیان بن عیینہ مکه کے بڑے فقیہ تھے، ۴۔ موسیٰ بن امین (متوفی ۱۰۰۰ھ) آپ عراق کے فقہاء میں سے تھے، ۵۔ اسماعیل بن عیاش مغصہ شام تھے، ۶۔ یحییٰ بن حمزہ قاضی دمشق تھے، ۷۔ ابو اسحق فزاری اور محمد بن حسین دونوں فقہاء سرحدی علاقوں میں قیام پذیر تھے۔

ابو عبیدہ ان حضرات کے عبدالملک کے نام یہ خطوط اس کے دفتر سے براہد ہوئے اور مجھے ملے۔
میں اس موضوع سے متعلق ان کی آراء کا مفہوم مختصراً پیش کر دے گا، ان تمام فقہاء نے عبدالملک کے
نتیجہ فکر سے اختلاف کیا ہے۔

البتہ ان میں ایسے فقہاء کی اکثریت تھی جنہوں نے اہل قبرص کے کچھ لوگوں کی فداوی د
عہد شکنی کے باوجود ان سے مجبوراً طور پر جنگ نہ کرنے اور کیے ہوئے عہد نامے کو نبھانے کا مشورہ دیا
تھا اور ایسے علماء کم تھے جنہوں نے ان سے جنگ کا مشورہ دیا۔ لیث بن سعد نے عبدالملک ابن
مردع کے سوالنامے کا جواب یہ دیا:-

لیث بن سعد | ہمارے ہاں روایات چلی آرہی ہیں کہ ہم قبرص والوں پہلوانوں کے ساتھ فداوی دہم
کا جواب | کا اور دوسروں کے ساتھ دوستی وغیرہ کی کرنے کا الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اس بارے
میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے:

وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ
فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
(الانفال: ۵۸)

یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: انہیں معاہدہ ختم کر دینے کی اطلاع نہ دینا تا وقتیکہ ان کی
خیانت کھل کر ظاہر ہو جائے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں معاہدہ ختم کر دینے کی اطلاع ہم پہنچا دیں۔
پھر انہیں ایک سال کی مہلت دی جائے جس میں وہ باہم مشورہ کر لیں اور جو ان میں سے اسلامی
ملکت میں رہنا پسند کرے، اس شرط پر کہ خراج ادا کرتا رہے تو اسے یہ موقع ملنا چاہئے، اور اُسے
اس کی اجازت ہونا چاہئے، اور جو قبرص میں رہ کر جنگ کرنے پر تیار ہو وہ وہاں رہے پھر ان لوگوں
مسلمان اسی طرح جنگ کریں جیسے وہ اپنے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں۔ ایک سال کی مہلت دینے سے
ایک طرف تو ان پر اتمامِ محنت ہو جائے گا اور دوسری طرف ان سے جو عہد کیا گیا تھا اس کی بھی
رہایت ہو جائے گی۔

سفیان بن عیینہ کا جواب | سفیان بن عیینہ نے اس سوال نامے کا جواب یہ لکھا:

”اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی قوم سے معاہدہ کیا اور پھر اسی قوم نے عہد شکنی کی

تو آپؐ نے پریشہ اُن کا خون روا ٹھہرایا۔ اس باب میں ہیں صرف اہل مکہ کا استثنائی ہے کہ انھیں حضورؐ نے احسان فرماتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اہل مکہ کی عہد شکنی جس پر ان سے جنگ روا سمجھی گئی یہ تھی کہ جب ان کے سفیر بنی بکر نے رسول اللہؐ کے سفیر قبیلہ خزاعہ سے جنگ کی تو اہل مکہ نے رسول اللہؐ کے سفیر قبیلہ کے مقابلہ میں بنی بکر کی مدد کی، اس جرم کی پاداش میں ان سے جنگ حلال ہو گئی، استثنائی مجید میں ان عہد شکنوں کے متعلق مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں :

الان تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهما باخراج الرسول وهم بدء و كسر اول مرة اتخوهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين ۝ قاتلوهم بعد بھم الله بايد يكدم ويخزهم ويضكم عليهم وليشف صدور قوم مؤمنين (التوبة: ۱۳-۱۴)	کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہدوں کو توڑ ڈالا اور رسول اللہؐ کو کالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے خلافت اختیار کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو، حالانکہ اگر تم مومن ہو تو اللہؐ زیادہ حق دار ہو کہ تم اس سے ڈرو۔ ان سے جنگ کرو، اللہؐ تم سے بہتر ہے انہیں عذاب پہنچائے گا، اور انہیں دہرا کرے گا۔ اور ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا اور مومنین کے دلوں کو اطمینان دے سکے گا۔
--	--

انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیات بھی نازل ہوئیں :

ان شرا لدواب عند الله الذين كفروا بھم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عھدھم فی کل مرة وھم لا یقفون ۝ فاما تنقذھم فی الحرب فشر د بھم من خلفھم لعلھم یتذکرون (الانفال: ۵۵-۵۷)	بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، یہ وہی لوگ ہیں جن سے آپؐ نے معاہدہ کیا مگر وہ اپنا معاہدہ ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ بے باک ہیں۔ تو اگر آپؐ ان لوگوں کو جنگ میں پائیں تو انہیں ایسی عبرت ملے گی کہ وہ اس سے
--	---

مجھے جانے والوں میں بہتری پیدا کرنے

۔ تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بخاراں سے صلح کرتے وقت یہ شرط بھی رکھی تھی کہ ہمیں بھی ان میں سے پہلے کا سود کھایا تو ہماری ذمہ داری اس سے ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا فرض اس باب میں ہم تک جو معلومات پہنچی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے: "جن نے بھی اپنے معاہدہ کی شرائط سے بدعہدی کی پھر تمام قوم اس بدعہدی پر متفق ہو گئی تو ایسے لوگوں سے کوئی عہد باقی نہیں رہتا اور نہ ان کی ذمہ داری لی جائے گی؟"

مالک بن انس کا جواب | مالک بن انس نے اگر اہل نامہ کا جواب دیتے ہوئے لکھا:

اہل قبرص کو جو امان دی گئی ہے اس کا سلسلہ قدیم زمانہ سے تمام دلیلوں کی طرف سے برابر چلا آ رہا ہے اور ان سب کا خیال یہی رہا کہ ان کو امان سے دینا اور انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا ہی ان کی حکمرانی اور امتحان اور مسلمانوں کے غلبہ و اقتدار کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کو ان سے جزیہ ملتا ہے اور دوسری طرف ان کے ذریعہ مسلمان اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کا موقع پاتے ہیں۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا والی نہیں ملتا جس نے ان سے صلح ختم کی یا انہیں ان کے وطن سے نکالا ہو۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ ان سے معاہدہ ختم کرنے اور اعلان جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں تاکہ ان پر اتمام حجت نہ ہو جائے اور ان پر جس قسم ثابت نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

فَآيْتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَ غَمَرَاتٍ

تم ان سے کیے ہوئے معاہدہ کو ان کی مدت

تک پورا کرو۔

مَدَّ تَعَهُ (التوبة: ۴۰)

اگر اس مدت کے بعد وہ راہ راست پر نہ آئیں اور دھوکا دہی نہ چھوڑیں اور آپ دیکھیں کہ انکی طرف سے بدعہدی و خداری ہو رہی ہے تو اس وقت آپ ان پر حملہ کر دیں اور حملہ سے قبل ان کے سامنے اپنے عذرات و دلائل پیش کر دیں۔ اس طرح آپ کو ان کے خلاف زیادہ قوت حاصل ہوگی۔

لہٰذا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو حکم دیا کہ وہ شرعاً کر دیا تو حضرت حضرت نے انہیں جلا وطن کر دیا۔

آپ غلبہ و مدد سے زیادہ قریب ہو جائیں گے اور وہ ذلت و خواری سے ان شاء اللہ۔

موسیٰ بن امین کا جواب | موسیٰ بن امین کے جواب میں تھا۔

”اس قسم کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہتے تھے اور حکام ان کے متعلق غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ماضی میں کسی دالی نے اپنی قبر سے معاہدہ ٹوٹا ہو یا اس میں کوئی تبدیلی کی ہو۔ بہت ممکن ہے کہ وہاں کے خواص جو زیادتیاں کرتے ہیں انھیں وہاں کے حوام کی تائید حاصل نہ ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ معاہدہ پر قائم رہیں اور اس کی شرائط پوری کرتے رہیں، خواہ انکی طرف سے اس قسم کے واقعات ہوا کریں۔

میں نے اور اعلیٰ سے ایسے لوگوں کے بارے میں جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور پھر وہ مشرکین کو مسلمانوں کی کمزوریوں سے مطلع بھی کرتے رہیں، یہ کہتے رہے کہ اگر وہ ذمی نہ ہو بلکہ صرف ان لوگوں میں سے ہوں جن سے صلح کی گئی ہے تو دالی معاہدہ ختم کر کے طرفین کو برابر کی آزادی حاصل ہونے کا اعلان کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پند نہیں کرتا۔

اسٹیفن بن عیاش کا جواب | اور اسٹیفن بن عیاش کے جواب میں یہ تھا:

اپنی قبر میں منسوب و مقبور ہیں اور رومی ان کی جانوں اور ان کی حوروں کو اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی حمایت و مدافعت کریں۔ حبیب بن مسلمہ نے جب ارمینیا والوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور انھیں ان دی تھی تو معاہدہ میں لکھا تھا: ”اگر مسلمانوں کو اپنی مصروفیت کی وجہ سے تمہاری دیکھ بھال کا موقع نہ ملا اور تمہارے دشمن تم کو زیر کر لیں تو اس پر تمہاری گرفت نہیں کی جائے گی اور نہ اس کی وجہ سے تمہارا معاہدہ ٹوٹے گا جبکہ تم مسلمانوں کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے رہو گے۔“

میرا خیال ہے کہ ان (اپنی قبر) کو ان کے عہد و ذمہ پر بحال رکھو۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کو یحییٰ بن عبد الملک نے ملا وطن کر کے شام بھیج دیا تھا تو مسلمان فقہار نے اس عمل کو نہایت نازیبا حرکت اور بڑی زیادتی قرار دیا تھا۔ چنانچہ جب یزید بن ولید برسر اقتدار آیا تو اس نے ان

لوگوں کو پھر قبر میں لے کر دیا۔ مسلمانوں نے اس کے اس محل کو سراہا اور اسے عدل سے تعبیر کیا۔
 یحییٰ بن عمرہ کا جواب | یحییٰ بن عمرہ نے اپنے جواب میں لکھا:

”قبر میں کا مسئلہ عربوں کے مسئلہ سے ملتا جلتا ہے اور اس مسئلہ کے لیے وہ بہترین مثال اہل
 تعلیقہ نمونہ ہو۔ اگر قبر میں عربوں کی طرح مسلمانوں کے دشمنوں سے جانے تو بھی اس کے حال پر چھوڑ
 دینا اور دھوکے حالات پر مصر کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کو اس علاقہ کا جزیرہ نیر دہاں
 سے اپنی ضرورت یا سے کی اشیاء ملتی رہیں گی۔ اس علاقہ کو امان بخشے اور بحال چھوڑنے کا سبب یہی ہے۔
 مسلمانوں اور اسلام دشمن قوتوں کے درمیان جو مقام ان قبر میں والوں کو حاصل ہے وہ جس معاہدہ
 قوم کو بھی حاصل ہوگا، خواہ زمانہ قدیم ہو یا جدید اس سے احتیاط برتی جائے گی اور چونکہ وہاں جائے گا
 اور جتنے بھی ایسے معاہدہ لوگ ہیں جن کی ممانعت میں مسلمان جنگ نہیں کرتے اور جن میں مسلمانوں کے
 احکام جاری نہیں ہوتے انھیں اہل ذمہ (ذمی) نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ اہل فدیہ کہلائیں گے،
 وہ جب تک ہم سے قرض نہیں کریں گے ہم بھی ان سے وکے رہیں گے، اور جب تک وہ وفاداری
 کا دم بھرتے رہیں گے، ہم بھی ان سے وفا کرتے رہیں گے۔ اور جو کچھ بھی وہ بطیب خاطر ادا کرتے
 رہیں گے، ان سے قبول کیا جائے گا۔ اور جائز نہیں کہ ایسی (اہل ذمہ و ملی) حالت مسلمانوں کی ہو کہ
 وہ کچھ دے کر کفار سے معاملہ کریں۔ الایہ کہ انھیں کفار سے کوئی بڑا خطرہ لاحق ہو یا وہ کمزوری کے باعث
 ان سے لڑنے کی تاب نہ رکھتے ہوں یا انھیں کسی دوسرے محاذ پر ایسی مصروفیت ہو کہ وہ اس دشمن

لے عربوں کے ہائے میں میرا ہمدردی سے حضرت عمرؓ کو بتایا تھا کہ ہمارے اور دشمنوں کے درمیان عربوں نامی علاقہ
 حائل ہو۔ یہاں کے باشندے ہمارے دشمنوں کو ہمارے راز سے باخبر کرتے ہیں لیکن ہمیں ہمارے دشمنوں کے راز نہیں
 بتاتے اس پر حضرت عمرؓ نے ان سے کہا تھا: جب تم ان کے پاس جاؤ تو (ان پر جزیہ دگنا کر دو یعنی اللہ) سے ایک
 لکھ کی بجائے دو لکھ دیاں، ایک گائے کی جگہ دو گائیں، اور ہر ایک چیز کی جگہ دو دو اور ساتھ ہی انھیں ایک مہینہ زانہ کی صلہ
 دے کر ایک جہاں بھی کو ممانعت و تاج کر دے۔ اگر وہ دگنا جزیہ دینے پر رضا محض ہوں تو اللہ سے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دے
 اور اسکے بعد ان کی سبکی کو ممانعت و تاج کر دے۔ چنانچہ عربوں والوں نے دگنا جزیہ دینا منظور کیا اور انھوں نے ایک
 سال کی صلہ سے اس سبکی کو دیران کر دیا۔ (فتوح البلدان: ۱۱۱)

کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ حضرت سہاذ بن جہلؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کا کسی مقررہ رقم کے عوض دشمن سے صلح کرنا مکروہ قرار دیا۔ الا یہ کہ مسلمان ان سے صلح کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس لیے کہ کسے معلوم کہ وہ اس صلح سے آسودہ و غالب ہو جائیں۔ اور ان کو کسی ذلت و محکومیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

ابو اسحق اور مغلہ بن حنین کا جواب | ابو اسحق اور مغلہ بن حنین نے یہ لکھا تھا:

”ہماری نظروں میں مسئلہ قبرس اور اس کے فیصلہ سے سب سے زیادہ متاثر جہاں مسئلہ عربوں کا مسئلہ اور اس کا حضرت عمرؓ بن الخطابؓ والا فیصلہ ہے، بعد ازاں انھوں نے ہماری مذکورہ بالا پوری روایت درج کی، اور اسی بیان کرتے تھے کہ مسلمانوں نے قبرص فتح کیا، پھر وہاں کے باشندوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا گیا۔ ان سے معاہدہ میں چودہ ہزار دینار ادا کرتے رہنے کی شرط طے ہوئی، جن میں سات ہزار مسلمانوں کو، اور سات ہزار رومی حکومت کو ادا کیا جائے گا۔ معاہدہ میں یہ شرط بھی تھی کہ وہ (اہل قبرص) مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کا کوئی معاملہ پوشیدہ نہ رکھیں گے، نہ رومی حکومت سے مسلمانوں کا معاملہ چھپائیں گے۔ اور اسی یہ بھی کہا کرتے تھے: ”اہل قبرص نے کبھی بھی ہم سے دفا نہیں کی، بایں ہمہ ہمارا خیال یہی ہے کہ ان لوگوں سے عہدہ بیان کیا گیا ہے ان سے جو معاہدہ صلح ہوا ہے اس میں بعض شرائط ان کے حق میں اور بعض شرائط ان کے مفاد کے خلاف ہیں۔ لیکن اس معاہدہ کو توڑ ڈالنا درست نہیں ہوگا۔ تاوقتیکہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ان کی فدااری و عہد شکنی کا ثبوت مل جائے۔

ابو عبیدہ: میرا خیال ہے کہ ان فتوا کی اکثریت پابندی عہد کی تاکید اور ان لوگوں سے جنگ کرنے کی ممانعت کر رہی ہے تاوقتیکہ مجموعی طور پر پوری قوم عہد شکنی کی مرتکب نہ ہو جائے، اور دونوں اقوال میں یہی قول زیادہ قابل اتباع ہے۔ نیز یہ اصول کہ خواص کے جرم پر عوام کی گرفت نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ خواص کے اقدام کو عوام کی تائید و خوشنودی حاصل ہے تو ایسی صورت میں عوام کا خون روا ہو جائے گا۔

(مسکد و نظر، راد لپٹری)

کمپالا (مشرقی افریقہ) کا ایک خط

[ایک بڑے سادہ مختصر عزیز مولوی سراج الرحمن اندھری مندی جمہور اسلامیہ (مدینہ منورہ) کا چھاپہ سالہ کیلی نصاب پورا کرنے کے بعد سعودی حکومت کی طرف سے یوگنڈہ (مشرقی افریقہ) کے دار الحکومت کمپالا کے ایک مدرسہ میں اتنا حدیث کی حیثیت سے مجھے گئے ہیں۔ ذیل میں ان کا خط درج کیا جا رہا ہے جو مختلف قسم کے معلومات پر مشتمل ہے۔ یہ خط اب کے دو مہینے پہلے موصول ہوا تھا]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ !.....

الحمد للہ بعافیت ہوں۔

تقریباً پانچ سال محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر میں گزارے اور نیت کی تھی کہ اب کبھی اس شہر سے جدا نہیں ہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی معصیتوں کی بندوں کو کیا خبر۔ آخر ۱۹ فروری کا وہ دن آہی گیا کہ غم کی نماز کے فوراً بعد صلوٰۃ و سلام عرض کر کے (اپنے خیال میں) تقریباً چھ ماہ کے لئے روفہ اقدس مسجد نبوی شریف، اور مدینہ منورہ سے جدا ہو گیا۔

..... ۲۴ فروری بروز جمعہ۔ نماز سے قبل ۱۸:۰۰ کے ٹونگ سے جدہ سے روانہ ہوئے اور تین

گھنٹے کے بعد نیروبی پہنچے۔ ۲۵ فروری کو قیام کیا اور ۲۶ فروری کو اتوار شریفی سے رخصت ہو کر ۲۵ مئی میں انٹے ENTEBBE پہنچے۔

انٹے دیر پورٹ پر شیخ عبدہ عبیدہ اور ذریعہ مال سید عباد موجود تھے۔ شیخ عبدہ عبیدہ "المجتمۃ الوطنیۃ لتقدم المسئلین" کے نائب الرئیس العام ہیں اور یہ صاحب ذی المال والاقتصاد ہیں

ہیں۔ ان لوگوں کو پہلے سردی سے نذر ہو ٹیلیفون ہمارے پوسٹمنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ یہ پورے
 ہم لوگ ذرا صحت ڈاکٹر سید شہان کے یہاں آئے۔ یہاں تقریباً دو گھنٹہ تک رہے۔ پھر کپالا آئے۔
 یوگنڈہ دینک کے ان پانچ ملکوں میں سے ایک ہے جو اپنی سرسبز و شادابی میں مشہور ہیں موسم
 ہمیشہ معتدل رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ گرمی اور سردی کو جانتے ہی نہیں.....
 بارش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے کسی بھی کھیت یا باغ کو پانی دینے کی ضرورت نہیں۔ کیلے اور
 انناس کے باغات ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں۔ کوئی زمین خشک نظر نہیں آتی۔ پھاڑ بھی ہرے بھرے
 ہیں اور دیے درخت کثرت سے ہیں جو بالکل سیدھے ہوتے ہیں پرندے بہت میں اس لئے کہ کوئی شکار
 کرنے والا نہیں۔ بندوق کلاسنش شاد و نادر کسی کو ملتا ہے۔ میں نے جب پرندوں کی اتنی کثرت دیکھی تو
 سوچا کہ ڈانٹا بندوق خسرہ یوں جو پتھر سے ملتی ہے اور کبوتر طبع وغیرہ کا آسانی سے شکار ہو سکتا ہے
 اس سے قبل سودی عرب سے میں گھر لے گیا تھا اور خوب شکار کیا۔ میں نے بندوق کے لئے شیخ عبدالرزاق
 صاحب (میر صدرت ندرۃ العلماء و کپالا) سے کہا انہوں نے کہا کہ پتھر سے اس بندوق کے لئے بھی لاسن
 کی ضرورت ہے اور وہ تم کسی طرح بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج تک ہم نے کسی کے پاس بندوق نہیں دیکھی۔ مدر
 ندرۃ العلماء کپالا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے جس میں تقریباً ۲۵ طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں سے
 صرف ۱۰ تو بورڈنگ میں رہتے ہیں بورڈنگ میں رہنے والے طلبہ کے لئے کھانے اور ناشتہ کا انتظام
 مدرسہ کی طرف سے فری ہے بورڈنگ بھی فری ہے.....
 روزانہ سات گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے چار گھنٹے کے بعد انٹرول ہوتا ہے، انٹرول ۳۰ منٹ
 کا ہوتا ہے۔ انٹرول میں طلبہ داساتزہ کو چائے اور ایک توں مکھن لگا ہوا پتا ہے۔ طلبہ صبح کے پاس کے
 برآمدہ میں چلے جاتے ہیں اور اساتزہ مدرسہ ہی میں رہتے ہیں۔ انکے لئے وہیں چائے لائی جاتی ہے کبھی چائے کبھی
 کافی۔ اگلی دو دو کی ہوتی ہے۔ الحمد للہ گائیں بہت ہیں اسلئے دو دو مکھن اور کھی۔ خالص اور بہت سستے ملتے
 ہیں۔ گوشت اور برائیاں بھی بہت سستی ہیں، بھل ہر تم کے میں اور بہت سستے خصوصاً کیلا تو یہاں کی خاص غذا ہے
 کچا اور پکا ہر طرح کھا جاتا ہے، کچے کیلے سالن گھر گھر میں عام ہے۔ کچا کیلا ایک ٹنگ میں پانچ درجن چودر جن
 آسانی ملتا ہے بڑا انناس ایک ٹنگ میں اور بہت بڑا ٹنگ درہر کی قیمت تقریباً برابر ہے ٹنگ کے حساب سے ۵ ٹنگ
 کے ۱۰۰ روپیہ ہوتے ہیں۔

میں محمد یوسف کاظم اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی خود ہی تصدیق میں تمیزوں کی حققت مدد مذکورہ اعلیٰ مدرسہ میں کسی نہ
حدیث شریف، تیسرے نمبر اور املا و خط کے دو دس ہیں عبد الرحمن کھواتی صاحب تو حید و تفسیر فرماتے ہیں۔ محمد یوسف صاحب فقہ
اصول فقہ اور اصول حدیث کے مدرس ہیں یہ درجہ تالیف واعداد کی نگہ داری کے ہیں۔ یہ سب طلبہ عربی آسانی سے
جانتے ہیں ہم انہیں عربی ہی میں دس دیتے ہیں۔ ابتدائی میں جو طلبہ ہیں وہ چونکہ عربی نہیں سمجھتے اس لئے انہیں یوگنڈہ
کے لوگ ہی پڑھا سکتے ہیں۔ شیخ عبدالرزاق صاحب اصل یوگنڈہ کپالاکے ہی میں لیکن اعلیٰ تعلیم کراچی میں
مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کے یہاں حاصل کی ہے ۵ سال تک پاکستان رہے پھر ہندوستان کے مدائن کا مدرسہ
کیا خاص دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ۱۵ دن رہے یہ ۱۹۷۳ء کی بات ہے اس وقت آپ اور مولانا اعلیٰ مایہ صاحب رحمہ
لے سجاد مقدس آئے تھے تین سال قبل کی بات ہے اسکے بعد جب شیخ عبدالرزاق کپالادو آپ آئے تو مدرسہ قائم کیا اور زمام
ندوۃ العلماء کھانا اللہ تعالیٰ برکت سے بہت ہی کام کرنے والے غلص اور شیطا میں انشاء اللہ عظیم کام کرینگے جماعت تبلیغی
اکثر یہاں کام کرتی ہے شیخ عبدالرزاق ہی ترجمان ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جب بھی تقریر کرتے ہیں تقریر عربی میں ہوتی ہے پھر
شیخ عبدالرزاق یوگنڈہ کی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی دیندار لوگ ہیں سب جماعت تبلیغی ہی سے
ہے، الحمد للہ جماعت کا ہفتہ واری اجتماع بھی محجرات کے دن ہوتا ہے..... والسلام

تفسیر حقانی
اردو زبان میں اپنی نوعیت
کی واحد تفسیر۔

قرآن پاک کی تفسیروں میں اپنی شان کا ایک ہی تفسیر جو علماء سے عوام تک سب کے لئے یکساں مفید ہے۔ علمی نکات کے علاوہ اسلام پر اعتراضات کے فاسد مضامین کو دینے والے جو اہل باطل، ہندو دھرم، عیسائی مذہب اور دیگر مذاہب کی بدنامی و تخریب اور اسلام سے موازنہ، زبان انتہائی شگرف، طرز بیان عارفانہ اور اثر انگیز ہے۔

۳۱۰ ۱/۲ ص ۱۰۰ کے تقریباً تین ہزار صفحات پر مشتمل، مکمل سیرت کی قیمت ساٹھ روپے ہے لیکن اشاعت خیر کے مقدس جذبے کے تحت ہم نے تفسیر کو بارہ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ہر حصہ پانچ روپے کی دلی پاپن صرفت کوٹھا کرتے ہیں جو اپنا عمل بہ ہمارے یہاں مکمل تفسیر کے لئے وقف کر دیں۔ امید ہے تفسیر قرآن کی وسیع اشاعت کے لئے آپ اپنا ہنر مدد کر کے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ (دفترت کتب سنت قلب کیجئے)۔

ناشر :- منیجر کتب خانہ لغیہ و لومند (پونہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 تَحْمِيْدًا وَتُصْبِيْحًا عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
 ملّا اکرام، شاکین غلام، مدین محترم و طلب علم اسلامہ کو مزدہ عظیم
 ہمارے مکتبہ کی دوسری جلیل القدر علمی پیشکش

مِرْقَاۃُ الْمَفَاتِيْحُ شَرْحُ مُشْكَاةِ الْمَصَابِيْحِ

تالیف، رئیس المفسرین امام الحدیث علامہ علی سلطان محمد القاری رحمہ اللہ الباری
 و بہا مشہ

مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ الْمَذْكُورِ

للعلامہ الخطیب الشیرازی رحمہ اللہ الباری

پوری کتاب ۵ جلدوں میں کامل ہوگی : پانچوں جلدیں علیحدہ علیحدہ مجلد ہوں گی
 قبل طباعت کا کتاب کا ہر ایک جلد ۱۲۵ روپے تقریباً کیا ہوگا مکمل ہو جانے پر ۷۵ روپے
 شائقین کی سہولت خریداری کی خاطر ایک جلد الگ الگ خریدی جی ہوا نہ کی جائے گی۔ پہلے دس روپے ۱۰
 جلد کی خریداری سے آگے ہوا نہ کر کے اپنا ہم گراں اور تہ خریداروں کے دفتر میں درج کر لیں۔ یہ دس روپے آخری جلد پر پانچوں جلدیں
 میں سے کوئی بھی جلدیں گے یعنی آخری جلد ۲۵ روپے کے ۱۵ روپے پر ہوا نہ ہوگی۔ اس طرح پوری کتاب پہلے ۱۲۵
 روپے میں خریداروں کو مل جائے گی (علامہ اصولیہ کی تحفہ) ہر جلد ہوا نہ کی جائے گی۔

آج ہی ایک کارڈ لکھ کر

نومبر کے ۸ صفحات طلب فرما کر کتاب کی ضمن طباعت اور کاغذ کا صحیح اندازہ اور مفصل معلومات حاصل کر سکتے
 ہیں۔ یہی طباعت، ملحقہ درجہ کے کاغذ اور حسین و جمیل جلدوں کے لیے ہماری شائع کردہ مطبوعات کو بہتر و خوش درجہ رکھتی ہیں۔

یہ جلیل القدر علمی پیشکش عنقریب جلوہ گر ہو رہی ہے!!

خط و کتابت و خریداری کا پتہ

ابناء مولوی محمد بن غلام رسول السورتی، تجارتی المکتب ۱۳۲-۱۳۴

جاملی محلہ، ممبئی نمبر ۳

MOLVI MOHAMMED BINGULAM RASUL SURTISONS PUBLISHERS

132-134, JAMLI MOHALLA, BOMBAY, 3.

PUBLISHERS

تذکرہ جہانگیر

مختصر و الف ثانی نمبر الف ثانی کا تازہ کتابی ایڈیشن

ہفت ستر کے مختصر و الف ثانی نمبر پہلے بار حقیقت سامنے آئی تھی مگر اس بار بانی
شیخ احمد سرسندی قدس سرہ کا وہ کون سا ایرانی کا نام ہے جسکی وجہ سے اس کا نام ایک
صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی نویں صدی کے دو سکھ بزرگ (از مشرق تا مغرب) کا مختصر ہے
ان لیا ہے۔ ہفت ستر کے اس نمبر کی اشاعت پر کسی برس گزرنے کے ہیں اس لیے میں غور و فکر
اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی
تقاضوں کو دیکھ کر یقین بڑھ رہا ہوں کہ آئندہ حضرت موصوف ہفت ستر الف ثانی کے

مختصر و الف ثانی کے بارے میں کسی کو بھی شک نہ ہوگا کہ اس کی ضرورت ہے

حقیقت یہ ہے اس کتاب کے ساتھ ساتھ کتب خانہ میں
مختصر و الف ثانی کے ان حالات میں جو لکھے ہوئے
ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں

مختصر و الف ثانی کے بارے میں

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

35 No. 2

JUNE 1

پکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ چلی کا تیل
۳۰۱ اور ۱۵۵ کلو

عصده ونا سچتی
۳۰۱ اور ۱۶۵ کلو

ستلولا، ستل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۵ کلو

او بوائڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۶۵ کلو

کوکو جبار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۲ اور ۱۵۵ کلو

امی سلوڈ تیل

۳۰۲ اور ۱۵۵ کلو

احمد میسر، ممبئی ۸

AMR. 2075 UNB

ہفت روزہ کھن

(3) 35

محمد منظور نعمانی

عزت علی

عیتق الرحمن بن سبھانی

قیمت فی پرچہ 465

حیۃ الصّیحا اردو

چہارم بیچ

تالیف: حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم

حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب فیض آبادی مدظلہ

ترجمہ: شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حیدر احمد مدنی قدس سرہ
مؤلف غیلہ کی شہرہ آفاق کتاب حیۃ الصّحابہ عربی جوہند، و پاک کے علاوہ
مالک سلاطین بھی قبولیت عامہ حاصل کر چکی ہے۔ اس کی جلد اول کے ترجمہ کے تینوں حصوں
کی اشاعت کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی سال کے اندر دوسرا ایڈیشن بھی ہاتھوں ہاتھ نکل
رہا ہے اب عربی کی جلد دوم کے اردو ترجمہ کو چار برابر حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے۔

اردو ترجمہ کی خصوصیت
اس میں بھی مترجم موصوف نے اصل عربی الفاظ کو ترجمہ میں اس طرح سمویا ہے
کہ مطلب واضح بھی ہو جائے اور ترجمہ با محاورہ سلیس اور دلکش بھی بن جائے اور حضرات علما
اہل حق کی نظر میں ترجمہ کی خوبی و پسندیدگی نے تو کتاب کا معیار کافی بلند کر دیا ہے۔

کتاب خریدنے وقت
فاضل مترجم حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب کا ام گرامی ضرور دیکھ لیں کیونکہ
کتاب کے پہلے تینوں حصوں کا ترجمہ بھی موصوف ہی کا ہے۔
کاغذ نفید، کتابت واضح، طباعت عکسی، ٹائپل حیدرنگین، ہر حصہ میں تقریباً دو سو (۲۰۰) صفحات۔

حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب دامت برکاتہم

حصہ اول، دوم، سوم	حصہ چہارم، پنجم، ششم، ہفتم
یکجا جلد ریگزین ۱۰/-	یکجا جلد ریگزین ۲۲/-

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
غیر مالک سے
۲۲ شلنگ
برائی ڈاک کے لیے مزید
مصور ڈاک کا اضافہ ہوگا

لکھنؤ
افسان
ماہنامہ
فی کالجی ۶۵ پیسے

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
ہندوستان سے ۶۰
پاکستان سے ۶۰
ششماہی
ہندوستان سے ۶۰
پاکستان سے ۶۰

جلد ۳۵ بابت ماہ جولائی ۱۹۶۷ء مطابق بیع الاول ۱۳۸۷ھ شماره ۳

صفحہ	مضامین نگار	مضامین	پر شمار
۲	مفتی الرحمن سمیع	نگارہ آفتاب	۱
۱۰	محمد منظور نعمانی	معارف الہدایت	۲
۲۳	مولانا نسیم احمد فریدی	سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز	۳
۳۲	مولانا سید ابوالحسن علی جمعی	ایک دوسرا مکتبہ بلابل دل	۴
۴۱	مولانا قلی الدین ندوی مظاہری	محدثین کا عظیم الشان کارنامہ	۵
۴۵	حضرت شاہ ولی اللہ	احکام شریعت اور حکم و مصالح کا مقام	۶

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی خدمت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں، یا خریداری کا ادا شدہ رقم مطلع فرمائیں۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع، جو حوالہ تک آجائے وہ آگلا شمارہ جیسے دی جاتی اصلاح ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادا شدہ اصلاح و تبلیغ اشرافین بلائنگ لاہور کو بھیجیں اسدک غازی پہلی صید کے ساتھ ہیں براہ صحت اطلاع دے دیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خداوند متعال سے دعا کریں کہ ان پانچ غیر خریداری سزوں کو دیا جائے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر گزری مہینے کے پہلے مہینہ میں امداد کر دیا جاتا ہے، اگر ہر تاریخ تک کی صاحب کو نہ ملے تو
نہ ملے گا، اگر ایسا ہوگا، ہر تاریخ تک آجائے، اس کے بعد سالہ مہینے کی ذمہ داری دفتر پر ہوگی۔

دفتر افسان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(نوٹ) فرقان ہر گزری مہینے کے پہلے مہینہ میں امداد کر دیا جاتا ہے، اگر ہر تاریخ تک کی صاحب کو نہ ملے تو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اوّلین

از ————— عتیق الرحمن سنبلی

کثرت پر قلت کا غالب آہٹا کوئی ایسی بات نہیں جس سے دُنیا آشنا نہ ہو، تاہم اس کی مثالوں بھری ہوئی ہے، اور ہر دور کے انسان نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی تبو عرب ریاستوں پر اسرائیل کی ایک خدا کی ریاست نے جو تین طرف سے کئی عرب ریاستوں سے گھری ہوئی تھی ہے، جس طرح چشمِ زمینی میں غلبہ حاصل کیا ہے اور چاروں طرف کے اندر اندر انھیں جس بے بسی کے عالم میں سر جھکانے پر مجبور کر دیا ہے اس پر دُنیا کا کوئی متنفس نہیں جو حیران نہ ہو اور عالمِ اباب میں اس غلوبیت کی کوئی طبیعت معقول وجہ اس کی سمجھ میں آ رہی ہو جو اسے حیثیت و استعجاب کی اس گرفت سے آزاد کر سکے!

عربوں کی بے بسی کی آخری حد یہ ہے کہ اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے وہاں کے عرب باشندوں اور ہتھیار ڈال دینے والی عرب فوجوں کو ایسے دردناک مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس پر غیروں کو بھی رحم آئے، مگر عربوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ تقویم متحدہ کے سکرٹری جنرل کو فریادی تار اور مراسلہ بھیج دیں اور پھر تقدیر پر صبر کریں۔

.....

..... کو اس حیرت انگیز شکست کے عالم میں جنگ بندی کا فیصلہ کرنے کے بعد عربی کاؤ کے ساتھ

مددِ ناصر نے اس فیصلہ کے جو اباب قوم کے نام ایک نشر میں بتائے ہیں اُن میں ٹھوس اور بنیاد کا سبب صرف ایک تھا ہے کہ اسرائیل نے حملے میں پہل کر کے مصر کی ہوائی طاقت کو جس طرح تباہ کر دیا جس پر تمام عرب ریاستوں کا انھما تھا، اس کے بعد لڑائی کو جاری رکھنے کی کوئی صداقت نہیں تھی! — لیکن مصری جو اپنے

کی چشم زدن میں یہ عدیم المثال تھا ہی کیسے دوح میں لگئی اور اسرائیل کے لیے یہ ہم کی نخواستی آسان ہو چکا ہے کوئی کھیل ہو، اس کا بھی ایک ہی ٹھوس حجب اس نثریہ میں قس ہے کہ اسرائیل کے ہوائی حملے مصر کی معرکہ کی سمت سے ہوئے جبکہ اندازہ یہ تھا کہ شمال یا مشرق سے ہوں گے، لیکن مغربی سمت میں تھا کہ کبھی ناظم انہیں کیا گیا تھا

لیکن اس توجیہ پر بھی وہ آدمی حیرت میں پڑے بغیر کیسے ہو سکتا ہے جسے یہ یاد ہو کہ یہ جنگ بظاہر مصر کے جس اقدام پر چڑھی ہے یعنی تلح عقبہ کی ناکہ بندی دوس پر اسرائیل سے زیادہ ہدف و غلگی کا اظہار کرنے والے اور طاقت کے استعمال کی دھمکی دینے والے امریکہ اور برطانیہ تھے۔ اور صدنا مصر نے بھی اس مسئلہ پر جنگ تک کے لیے آگ کی کا اظہار اسرائیل کو مخاطب کر کے نہیں کیا تھا بلکہ امریکہ اور برطانیہ ہی کا نام لے کر لکھا تھا کہ وہ اگر ہمارے حقوق کا احترام کرنا نہیں جانتے تو ہم انہیں یہ احترام سکھا دیں گے۔ جس شخص کو جنگ سے ذرا ہی پہلے کی یہ باتیں یاد ہوں وہ کیونکر مصر کے حفاظتی اختانات کے اس نقص پر حیرت کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا ہے کہ مغربی سمت کو کھٹا چھوڑ دیا گیا، جبکہ اس سمت سے اسرائیل کا حملہ بعید ہو تو ہوا امریکہ اور برطانیہ کا حملہ ہرگز بعید نہیں ہو سکتا تھا!

پھر اس سے بھی زیادہ ناقابل فہم اور حیرت انگیز بات وہ ہے جس کا الحشوت ابتدائی نامہ نگاروں نے کیا ہوا اور اسی سے مدخل یہ عقہہ ملا تھا کہ اسرائیلی ہوائیہ کو ایک ہی دن کے حملوں میں یہ عدیم المثال کامیابی کیسے حاصل ہو گئی کہ ۲۵-۲۰ ہوائی اڈوں پر منقسم مصر کا اچھا ناما طاقتور ہوائی بیڑہ مٹی کے گھونڈوں کی طرح ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ اس انشان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی کا ہوائی حملہ ایسی حالت میں ہوا کہ مصر کے ہوائی جہاز بجائے اس کے کہ سر پیٹنڈ لٹتے ہوئے جنگ کے خطرے کے مطابق ایک اشارہ پر حرکت میں آجائے کی پوزیشن میں کھڑے ہوتے اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے حالہ میں میں جنگ کے لیے آلات حرب کی خاموش سہائی گئی ہو۔ کیا کوئی اس لاپرواہی کا تصور بھی کھیلتا تو یہی قیادت سے کر سکتا ہے!

بر حال جو کچھ چاہا وہ خود حیرت انگیز اور محض اسباب سے ہوا وہ اس سے بڑا کہ صرف انگلی خاں خاں مانی
فوج پر انحصار کیے تو ایک محفل کے دن محفل بنے ہیں اور ایک گروہ کو لے کر توں گریں پڑ جاتی

ہیں۔ ہاں جو لوگ عالم اسباب و حوادث سے بالاتر کسی ایسی غنی قوت کے قائل ہیں جو کسی وقت غارتی حادثات و اوقات و اسباب کو بھی وجود میں لے آتی ہے اور جس کے فیصلے سے جہاں بے غلغلہ و متلاں کی کمی کو پورا کرنے والے انتظامات فرمے خود میں آجاتے ہیں، وہاں سلسلے ساز و سالن ایک ذرا دیر کے لیے کبھی عقل کا اندھ کبھی ہمت کا فغان روک لینے سے جس حیرت و حسرت کا سالن بن کر رہ جاتے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی حقدہ نہیں، یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید کا ایک کرشمہ ہے۔

کیا عربوں کے ساتھ یہی ہوا؟ | بات بڑی سخت ہے کہ جن عربوں کے آقا و اجداد کے آگے اور پیچھے تائید غیبی کے لشکر چلے پڑا ہوا ایمان ہے اور جنہیں ہم اسی وقت سے آج تک محترم مانتے ہیں اور اسی قتل کی بنا پر ان کی ہزیمت و ذلت کو ہم نے بالکل اسی طرح اپنی ہزیمت و ذلت محسوس کیا ہے جیسے ہم خود ہی میدان جنگ میں تھے۔ ان کے متعلق ہم یہ بات تصور میں لائیں کہ انہیں اسرائیل کے مقابلے میں ایسی ذلت سے دوچار کرنے والا لامتناہ خود خدا کا ہاتھ تھا۔ کیونکہ اس تصور کے ساتھ لانا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ عرب خدا کے اس سخت ترین فیصلے کے مستحق بھی ہو گئے تھے، اس لیے کہ خدا عادل و رحیم ہے اور اپنی اسی شان کے مطابق اس کا بہت صریح اعلان ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔
خدا کسی بھی قوم کے اچھے حال کو برے حال
سے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ
خود کسی تبدیلی سے اپنے آپ کو اس کا مستحق نہ
بنائے۔

اور ظاہر بات ہے کہ اپنی قوت کے جس حصہ سے بھی ایک خاص جذباتی لگاؤ ہو اور جسے دنیا بھی قلبِ اسلامی کا

لے اس آیت کو عام طور پر اس مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے کہ خدا کسی قوم کے برے حال کو اچھے حال سے اس وقت تک نہیں بدلتا۔۔۔۔۔ الخ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ لیکن آیت کا اصل مطلب یہ نہیں ہے، وہی بنا پر عقلی و تجربی کے بجائے اصل مطلب کو ظاہر کرنے والا ترجمہ کیا گیا ہے۔ آیت جس بیان میں وارد ہوئی ہے اس میں اس کا مطلب یہی ہے جو ترجمہ میں لکھا گیا ہے۔ اور اس مطلب میں صاف و صریح دوسری علامت یہ ہے۔ "ذَالِکَ یَا اَہْلَ الْاَیْمَانِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَیْسَ بِمُغَيِّرِ اَنْعَمَ اَنْعَمَ اَعْلٰی قَوْمٍ حَتّٰی یُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ"۔

صد نشین سمجھتے ہو اس کی کسی ذلت و خجست کی یہ توجیہ کہ وہ خدا کے غضب کی مستحق ہو گئی تھی، بڑا ہی تلخ کھون ہے لیکن جذبات سے مخالف نہیں بدل سکتے، یہی بنی اسرائیل جن کے انھوں عربوں پر ذلت کا مطلب نازل ہوا ہے، ان کی تاریخ جو خود قرآن بیان کرتا ہے وہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ خدا کی کھیا نل قوم سے رشتہ داری نہیں وہ اپنے قانون استحقاق کی بنیاد پر جن قوموں اور نسلوں کو سیکڑوں بار ہزاروں برس دنیا کی بیٹھائی اور اپنی محبوبیت کے مقام پر رکھتا ہے انھیں کو اس استحقاق کا حق بھل جانے پر اس حد تک غضب کا نشانہ بھی بنا دیتا ہے کہ اس کی وسیع و عریض زمین پر عافیت سے رہنے کی جگہ بھی نہ پا سکیں۔ قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ اُلٹ پھیر خاص طور سے مسلمانوں ہی کو کھیا بھی ہے اور اسی لیے سنایا ہے کہ ان کے کان کھلے رہیں اور آخری اُمت ہونے کا مطلب یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کسی نسل کے نام عمر پر ہے، خود عربوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ

وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْتَبِذْ لَكُمْ قَوْمًا
غَيْرُكُمْ
اگر تم روگردانی کر دگے تو وہ تمھاری جگہ
کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔

بر حال ہمارا لگاؤ اور ہماری رشتہ داری اپنی جگہ پر ہے، مگر خدا کی ذات ان علاقوں سے بے نیاز ہے اور اس کے بے نیاز قانون کی روشنی میں دل پر جبر کر کے اس پر ہمیں سوچنا بر حال چاہئے کہ خدا خواستہ عرب اس عام بے علی اور بد علی سے گزر کر جس میں ساری ہی اُمت کم و بیش گرفتار ہے، کسی ایسی جگہ تو نہیں پہنچ گئے ہیں جہاں خدا کے کرم اور مہلت و چشم پوشی کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔

یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ خدا کے کچھ بندے دینی نقطہ نظر سے عربوں میں ایک ایسے طبقے کی لہر کے خلاف برسوں سے آگاہی دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں انھیں گویا نظر انداز ہو کر یہ لہر اگر نہیں رکی تو خدا کے غضب کی لہر کو روکنے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ مگر اس لہر کا ایک رخ آیتا ہے جو کیا عرب اور کیا عجم ہر جگہ کے اچھے اچھے اہل دین کے لیے ایک چاب بن گیا ہے اور اس آگاہی پر کہیں دینی توجہ نہیں ہوتی جو اس کا حق تھا۔ یہ آگاہی اس "عرب و نصرت" کے غور کے خلاف تھی جن کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ پورا عرب امریکا اور برطانیہ کی سامراجیت کے خلاف متحد ہو جائے۔ اس سامراجیت کے انھوں جو نہ عالم اسلام نے بڑے زخم کھائے ہیں اور اہل دین کا ایک طبقہ سیشہ اور ہر جگہ ان ظالم قانون

کے خلاف سینہ سپرد ہے، اس لیے قدرتی طور پر اس نعرہ سے ان کو بہم بردی ہوتی ہے اور اسکی مخالفت انہیں ایک جرم نظر آتی ہے۔ اس لیے کوئی ایسی بات قابل توجہ ہی نہیں ہوتی جو اس کی مخالفت کا تقاضا کرے۔ لیکن اس نعرے کا دوسرا رخ واقعہ ایسا ہی ہے کہ غیر دشمن کی دینی قدروں کو اپنی جذباتی قدروں سے بالاتر رکھنے والا انسان اگر اس کو پوری طرح دیکھ لے تو اس کے ہوش اُڑنے لگیں اور عربوں کا مستقبل اُسے ایک ایسے آتش فشاں پر دکھا ہوا نظر آنے لگے کہ پتہ نہیں وہ کس لمحہ بجھے اور یہ عظیم قوم ایک سالانہ ہجرت بن کر رہ جائے۔

ہمارے دور کے ایک عظیم القدر عالم دین حضرت مولانا محمد رفیع بٹوری **ایک عجیب اتفاق** (حال متوطن کراچی) اُن بزرگوں میں ہیں جو "عرب قومیت" کے نعرے کی مخالفت پہنچ نہیں فرماتے تھے جس کا اظہار ان کی سرپرستی میں نکلنے والے ماہنامہ (البنات) سے ہوتا رہتا تھا۔ بلکہ اس سے بھی آگے وہ مثبت طور پر ان لوگوں کی تائید و تقویت کا ذریعہ بننا اپنے لیے پسند فرماتے تھے جو اس تحریک کے علمبردار ہیں۔ چنانچہ پاکستان کے اُن علماء کے ساتھ جو اپنی سامراج دشمنی کے تحت عرب قومیت کے پر ہوش حامی ہیں وہ اس تحریک کے مرکز قاہرہ میں حکومت مصر کے زیرِ اہتمام منعقد ہونے والی اُن کانفرنسوں میں بھی چند سال سے شرکت فرماتے آ رہے ہیں جن سے عالم اسلام کو یہ تاثر ملتا ہے کہ عرب قومیت کے علمبردار اسلام سے بھی پوری دابنگی رکھتے ہیں۔ لیکن اسال جب مولانا نے قاہرہ سے واپس آ کر اپنے ماہنامے میں اس کانفرنس کا تذکرہ کیا تو ضمناً عرب قومیت کی تحریک کے متعلق دینی نقطہ نظر سے ایک گہری تنقید کا اظہار بھی فرمایا۔ اس کے فضا ہی بعد مولانا کا سفرِ حج ہوا اور وہاں سے فراغت کے بعد علمی اور دینی مقاصد سے بعض دوسرے عرب ممالک کا بھی ایک مختصر دورہ فرمایا۔ اپنے اس تازہ سفر کی مختصر سی روداد مولانا نے البنات میں اس وقت قلمبند فرمائی ہے جب مشرق وسطیٰ کی جنگ کے بدل گھمٹے تھے اور قبل اس کے کہ یہ شمارہ ہم تک پہنچے یہ ڈرامائی جنگ اپنے المناک انجام پر ختم ہو چکی تھی۔

اس سفر میں مولانا نے "عرب قومیت" کی تحریک کا وہ رخ بہت ہی نمایاں رنگ میں دیکھا جسے محسوس کر کے وہ ابھی چند ماہ قبل فکر و تشویش کا اظہار فرما چکے تھے، اور پھر اس ہی منظر میں کہ عرب اسرائیل جنگ کے خطرات رونما ہونے لگے تھے، ان کی ایمانی فراست نے گویا اس عرب قومیت کی تحریک کے

بدرین نتائج کا عکس اُن کے عقائدات پر ڈال دیا، مولانا لکھتے ہیں کہ

”... ان عرب ملک کو دیکھ کر میرے اس سابقہ عقین میں مزید اعتماد اور استحکام پیدا ہوا کہ عرب قوم دوسرے قسم کے امراض میں مبتلا ہے جو بقید تمام بیماریوں کے لیے اُم الامراض کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی (۱) عرب قومیت پرستی (۲) مغربی تہذیب و تمدن کا تسلط۔ یہ ضرور ہے کہ مصر کی جدید حکومت اس کی نمایاں طور پر ظہور دار ہے، لیکن یہ مرض اب سارے عرب کا مشترک دواگ ہے جو اس کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر گیا ہے۔“

”قومیت“ عربی ہوا جمعی، مشرقی ہوا مغربی، دین اسلام کی نظر میں وہ ہر حال ایک لعنت ہے، وہ ایک ”بت“ ہے جس کی پرستش کو اسلام ”شعابہ جاہلیت“ قرار دیتا ہے۔ قومیت اور اُس کی بنیاد پر اُٹھنے والے تمام فلسفوں اور نظریوں کو کپٹل ڈالنے کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن یا اللہ! آج قوم عرب جو اسلام کی دعوت الی اللہ کی اولین حال تھی، اس لعنت کا بری طرح شکار ہے، قومیت کے طاغوت نے عرب ممالک میں اسلامی اخوت“ کو پارہ پارہ کر ڈالا ہے۔ آپ کو یہ سن کر دکھ ہوگا کہ اسرائیل اور عربوں کی جو غفلتہ ان دنوں جاری ہے اس سلسلے میں عرب راہنماؤں کے جو بیانات، خطبات اور لیکچر ریڈیو پر نشر کیے جاتے ہیں اُن میں خدا اور رسول اور دین اسلام کا نام تک نہیں آنے پاتا، عرب قومیت عرب وطنیت، عرب ادب اور ملکی وسائل و ثمرات ہی کا ذلیل بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک خطبے کا اقتضائی جلاسم اللہ کے بجائے ”باسم الحمیم العربیہ“ اور ”باسم الملک المکرم العربیہ“ تھا۔ انا اللہ۔ جب سالہ بیاں تک پہنچ جائے تو غیر اصلاح کی توقع بہت ہی کم باقی رہ جاتی ہے۔“

”... آج قومیت، وطنیت، رنگ و نسل کی ان لعنتوں نے عربوں کو اتنا کمزور کر ڈالا ہے کہ اگر وہ عرب جہاد کے اسرائیل سے جو ان کے قلب کا سوراخ اور عرب ممالک کے سینے میں داغ ہے، ہر ماں، اس کے علاج سے عاجز اور ارض مقدس کی تعمیر سے دہانہ ہیں، اور اسرائیل کا وصلہ کتنا بڑھ گیا ہے؟ اس کا اندازہ اسی سے کیجئے کہ عرب سرعہ جوں کی تواریس مننے کے بعد اسرائیل کو ڈونے لگا۔“

تم بکھر دیتے رہو اور اس نے اڑتے رہو، جب وقت آئے گا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اسرائیل کو کھسکا ہے، یہ مل کا وقت ہے، قول کا نہیں۔ نہ دعوں سے کچھ نہیں ہوتا۔

(النبیات - سورج الاولیٰ سٹشہ)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا واقعات و تاثرات نہیں قلمبند فرما رہے تھے عربوں کی تقدیر لکھ رہے تھے۔ اور بھی فرسارت مومن ہے، جس پر عالم بالا کے فیصلے عکس ہو جاتے ہیں!

فدا سوچنا چاہئے کہ جب "عرب قومیت" کو یہ درجہ حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کے نام کی جگہ لینے لگے۔ اور جس عزت و کرامت کو خدا نے مشرک و قبائل کی نسبتوں کے بجائے "تقوٰۃ" کی صفت میں منحصر کیا تھا وہ "عربیت" میں ہی پست مانی جانے لگے تو اس کا انجام اس کے سوا کیا ہوگا جس سے حضرت عمر فاروقؓ نے اس سے بہت ہلکے درجے کے تقورات پر عربوں کو ڈرایا تھا اور اتفاق ہے کہ عمر فاروقؓ کی یہ آگاہی صحابہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر آپ کی زبان مبارک پر آئی تھی جسے آج عرب مٹھی بھر اسرائیلیوں کے (مقدس) ہونٹے ہیں۔ اسلامی لشکر ابو عبیدہؓ کی کمان میں بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ عیسائیوں نے صلح کی درخواست کی اور یہ شرط رکھی کہ خلیفہ المسلمین عمر فاروقؓ خود اس معاہدہ صلح کے لیے مدینہ سے تشریف لادیں۔ چنانچہ آپ نے شادست کے بعد یہ سفر طے کیا۔ اور علامہ شبلی کے الفاظ میں

"جب بیت المقدس قریب آیا تو حضرت ابو عبیدہ اور سرداران فوج استقبال کو آئے حضرت عمر کا لباس اور سرداران جن معمولی حیثیت کا تھا اس کو دیکھ کر مسلمانوں کو مشرم آتی تھی کہ عیسائی اپنے دل میں کیا کہیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ترکی گھوڑا اور عمدہ قمیض پوشاک حاضر کی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ خدا نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور ہمارے لیے یہی کمی ہے۔"

(الفائق - فتح بیت المقدس)

ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد ذرا زیادہ تفصیلی اور صریح آگاہی

نقل میں نقل کیا ہے اور اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے:-

”تم لوگ دُنیا میں سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ حقیر اور سب سے کم تھے۔ اللہ نے تم کو اسلام کے ذریعہ عزت دی، اب اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہو گے (دُنیا بُرائے دیتا ہوں کہ) اللہ تمہیں ذلیل کرے گا۔“

(البدایہ والنہایہ ج، ص ۶۰)

کتنی معمولی سی بات ہے جس پر عمر فاروقؓ یہ آگاہی دے رہے ہیں اور کس کو؟ اصحاب نبیؐ کو، جن کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ اسلام کی دولت کے علاوہ کسی اور چیز میں واقعی عزت ہے۔ اور معلوم ہو کہ حضرت عمرؓ کی زبان وہ تھی جس پر اللہ کے رسولؐ کی شہادت ہے اور اصحاب نبیؐ کا اجماع ہے کہ حق بولتا ہے! امام احمد اور ترمذی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کیا ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبَهُ

اللہ نے عمرؓ کی زبان اور قلب میں حق لٹک دیا ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ نے ازالتہ الخفا میں نقل کیا ہے۔

كُنَّا نَقُولُ وَلَحْنُ مُتَوَافِرُونَ أَنَّ سَكِينَةَ

ہم سب (مابقیین اولین) اپنے درمیان حمر کے

اس امتیاز پر متفق تھے کہ ان کی زبان پر سَکینۃ

يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ

بولتا ہے۔

پس اگر آج یہ باتیں ہمارے لیے بے معنی نہیں ہو گئی ہیں اور زیر نظر سوال میں عمرؓ کی زبان کی یہ آگاہی قابلِ حقد ہو سکتی ہے تو بات سوچنے کی ہے کہ یہ جو کچھ ابابنہؓ نے نظر سے ہیں ایک عمدہ نظر اور ہر اکسیر یہ حیل کی تقدیر کا وہ ورق تو نہیں ہے جو عمر فاروقؓ کی زبان ان پر کھول گئی تھی۔ اور اتفاق سے اس وقت کھول کر گئی تھی جب حضرت عمرؓ کے مُتَدَبِّتِ الْحَقِّ پر عمرؓ کا اسلامی پرچم لہرانے جا رہے تھے۔ یہ اتفاق نہیں اے سَکینۃ نبویؐ کی، کیونکہ عربوں کی عزت کا تیرہ سو پہلے بعد اسی فلسطین کے محاذ پر ذلت کے آخری درجے سے دوچار ہوئی ہے جہاں انہیں یہ آگاہی دی گئی تھی!

لے ”سَکینۃ“ فرشتوں کا وہ گروہ جو لیثان حق کا ذریعہ ہے۔

کِتَابُ الْاَذْكَارِ وَاللَّعْوَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّسٌ)

نیا لباس پہننے کے وقت کی دعا۔

لباس بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور کھانے پینے کی طرح انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نیا کپڑا نصیب فرمائے اور وہ اس کو زیب تن کرے تو اللہ تعالیٰ کے احسان کے استحضار کے ساتھ اس کی حمد اور اس کا شکر ادا کرے۔ اور جو پہنا ہوا کپڑا اس نے پرانا کر کے اتارا ہے اُس کو صدقہ کرنے، اپنے بشارت دی کہ ایسا کرنے والے بندے کو زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پردہ داری نصیب رہے گی۔

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبَسَ
كُتُبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي
وَأَجْمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمِدَ إِلَى التَّوْبِ الَّذِي آخَلَقَ فَقَصَدَ قِي
بِهِ كَانَ فِي كُنْفِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي مُسْتَرِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا۔

رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ
نیا کپڑا پہنے اور کہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَجْمَلُ بِهِ
فِي حَيَاتِي (حمد و شکر اُس اللہ کے لیے جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنی

پردہ دار کا کتا بھل اور زندگی میں وہ میرے لیے سالانہ زینت بنتا ہے (پھر وہ بندہ پہنچا
وہ لباس جو اس نے پہنا کر کے اتار دیا ہے مدتہ کرے، تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد
اللہ کی حفاظت و نگہبانی میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی پردہ داری فرمائے گا۔
(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

آئینہ دیکھنے کے وقت کی دعا:-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْظَرَ فِي الْمِرْآةِ
قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي وَ أَحْسَنَ صُورَتِي وَ زَانَ مَجِئِي مَا
شَانَ مِنْ غَيْرِي

رواہ البزار

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
کہ جب آپ آئینہ دیکھتے تو کہتے "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ..... ۲..... مِنْ غَیْرِیْ" (حمد
شکر اس اللہ کے لیے جس نے میرے جسم کو برابر موزوں بنایا اور مجھے اچھی شکل و صورت عطا
فرمائی، اور مجھے اس غم نہائی سے نوازا جس سے دوسرے بہت سے بندوں کو نہیں ملتا تھا)

(مسند بزار)

(تشریح) دوسری اکثر دعاؤں کی طرح اس دعا کی رُوح بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے اندر جو
حسن و خوبی اور جمہال و کمال محسوس کرے وہ اس کو اللہ کی دین یقین کرتے ہوئے اس کی
حمد اور اس کا شکر کرے، اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت اور جذبہ عبودیت
میں بابر ترقی ہوتی رہے گی اور وہ خود پسندی اور کبر نفس جیسے ہلکے امراض سے محفوظ
رہے گا۔

نکاح اور شادی سے متعلق دعائیں:-

نکاح اور شادی بھی انسانی زندگی کے لازم میں سے ہے اور بظاہر اس کا تعلق انسان کے
صورت ایک بھیی اور نفسانی تقاضے سے ہے اور اس وقت خدا فراموشی کا بڑا امکان ہے، لیکن

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت فرمائی کہ اس موقع پر بھی تمہاری نگاہ خدا پر رہے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس مسئلے کا خیر و شر بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس سے دعا کیا کرو اور اس طرح آپ نے زندگی کے اس شعبہ کو بھی خدا پرستی کے رنگ میں رنگ دیا۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ شَتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

رداء ابو داؤد وابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو اپنے نکاح میں لائے اور بیوی بنائے یا خدمت کے لیے غلام یا باندی خریدے تو یہ دعا کرے۔ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ... تا ... وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ" (اے اللہ اس میں اور اس کی فطرت میں جو خیر اور بھلائی ہو میں تجھ سے اس کی استدعا کرتا ہوں، اور اس میں اور اس کی فطرت میں جو شر اور بُرائی ہو اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔) (سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا زَوَّجَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

رداء احمد و الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے والے آدمی کو ان الفاظ کے ساتھ دعا اور مبارکباد دیا کرتے تھے۔ "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ" (اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مبارک کرے اور تم پر برکتیں نازل کرے اور تم دونوں میں اور بیوی) کو خیر اور بھلائی پر جمع کرے رکھے یعنی دُعا اور آخرت کی ہر چیز اور بھلائی کے معاملہ میں تم دونوں کے درمیان باہم اتفاق اور تعاون رہے، اور شیطان کوئی فتنہ انگیزی نہ کر سکے۔)

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَلْهِمَّ حَبِيبَنَا الشَّيْطَانَ وَحَبِيبَ الشَّيْطَانِ مَا نَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُعَذَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَالِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیوی کے پاس جلتے وقت اللہ کے حضور میں یہ عرض کر لیا کرے بِسْمِ اللَّهِ أَلْهِمَّ حَبِيبَنَا الشَّيْطَانَ وَحَبِيبَ الشَّيْطَانِ مَا نَزَقْتَنَا "رسم اللہ نے اللہ و شیطان کے شر سے ہم کو بچاؤ تم کو جو اولاد دے اس کو بھی بچاؤ، تو اگر اس مباشرت کے نتیجہ میں ان کے لیے بچہ مقدر ہو گا تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور وہ ہمیشہ شر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

(تشریح) شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مباشرت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کی (اور حسد کی طرف سے بالکل فاضل ہو کہ بہائم کی طرح بس اپنے نفس کا قیام نہ پورا کر لیا، تو ایسی مباشرت کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی اولاد شر شیطان سے محفوظ نہیں رہے گی، — اس کے بعد فرماتے ہیں "ازینجاست فساد احوال اولاد و تباہکاری ایشان"

یعنی اس زمانہ میں پیدا ہونے والی نسل کے احوال، اخلاق و عادات جو عام طور سے خراب و برباد ہیں تو اس کی خاص بنیاد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایت کی قدر شناسی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی پوری توفیق دے۔

سفر پر جانے اور واپس آنے کے وقت کی دعائیں:-

دیس سے ہر دیں جانے والے کے لیے بہت سے خطرات اور طرح طرح کے امکانات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفر کے لیے دعا نہ ہونے وقت اللہ سے کیا کیا مانگا جائیے۔ نیز یہ کہ ہر سفر کے موقع پر یقینی پیش آنے والے آخرت کے سبب اہم سفر کو بھی یاد کرنا چاہئے، اور اس کی

تیار دی سے فاضل نہ ہونا چاہیے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثَةً قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي مَخَّرَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ وَإِنَّا إِلَى رَيْتِنَا الْمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرَّ وَالْقَوِيَّ وَمِنْ أَعْمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِلْنَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّابِرُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دُغَائِ السَّفَرِ وَكَأْبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ — وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ أَيُّوْنَ، تَأْسِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ — بعد اسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا جب آپ سفر پر جاتے وقت اونٹ پر سوار ہوتے تو پہلے تین دفعہ ”اللہ اکبر“ کہتے اس کے بعد کہتے ”سُبْحَانَ الَّذِي..... تَا.....“ فی المال والاہل ”پاک اور مقدس ہو وہ ذات جس نے ہماری سواری کے لیے اپنی اس مخلوق کو مسخر اور ہمارے قابو میں کر دیا ہے“ اور خود ہم میں اس کی طاقت نہ تھی کہ اپنی ذاتی تدبیر و طاقت سے اس طرح قابو یافتہ ہو جاتے، بلکہ اللہ ہی نے اپنے فضل و کرم سے ایسا کر دیا ہے اور ہم بالآخر اپنے اس مالک کے پاس لوٹ کر جہانے والے ہیں۔ اے اللہ ہم اندھا کرتے ہیں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکو کاری اور پرہیزگاری کی اور ان اعمال کی جو تیری رضا کا باعث ہوں، اے اللہ اس سفر کو ہم پر آسان کرے اور اسکی طوالت کو اپنی قدرت و رحمت سے مختصر کرے، اے اللہ میں تو ہی ہمارا رفیق اور ساتھ ہے اس سفر میں (اور سب سے بڑا سہارا تیری ہی رفاقت کا ہے) اور ہمارے پیچھے تو ہی ہمارے اہل و عیال اور مال و جائیداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا ہے (اس سلسلہ میں بھی ہمارا اعتماد اور بھروسہ تجھ ہی پر ہے) اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقت اور دقت سے اور اس بات سے کہ اس سفر میں کوئی رنجیدہ بات دیکھوں، اور اس سے کہ سفر سے لوٹ کر اہل و عیال یا مالی و جائیداد میں کوئی بُری بات پاؤں) — اور جب آپ سفر سے واپس

ہوتے تب بھی اس کے حضور میں بھی دعا کرتے، اور انہیں ان کلمات کا اعناذ کرتے
 آیمون۔ قایمبون، عابدون، لربنا حامدون“ (ہم دعا پس لوٹنے والے ہیں، توبہ
 کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی حمد و ثناء کرنے والے ہیں)
 (صحیح مسلم)

(تشریح) اس دعا کا ایک ایک جز اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے، پہلی بات اس حدیث
 میں یہ بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہونے کے بعد سب سے پہلے تین دفعہ
 ”اللہ اکبر“ کہتے تھے۔ اس زمانہ میں خاص کر اونٹ جیسی سواری پر سوار ہونے کے بعد خود سوار کو اپنی
 بلندی اور برتری کا جو احساس یا دوسوہ پیدا ہو سکتا تھا، اسی طرح دیکھنے والوں کے دلوں میں اس کی
 عظمت و بڑائی کا جو خیال آسکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ اللہ اکبر کہہ کے اُس پر
 تین منز میں لگاتے تھے، اور خود اپنے کو اور دوسروں کو جانتے تھے کہ عظمت و کبریاؤ بس اللہ
 کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے تھے: ”سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَمُفْعِفِينَ“
 (پاک اور مقدس ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو سخر کر دیا، اور نہ ہم میں وہ طاقت و قوت
 کہ ایسا کر سکتے) اس میں اس کا احترام اور اظہار ہے کہ اس سواری کو ہمارے لیے سخر کر دینا اور ہم کو
 اس طرح اس کے استعمال کی قدرت دینا بھی اللہ ہی کا کرم ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔
 اس کے بعد آپ فرماتے: ”وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ“ یعنی جس طرح آج ہم یہ سفر کر رہے ہیں اسی طرح
 ایک دن اس دُنیا سے سفر کر کے ہم اپنے خدا کی طرف جائیں گے جو اصل مقصود و مطلوب ہے، وہی سفر
 اُسی ہوگا اور اس کی فکر اور تیاری سے بندہ کو کسی غافل نہ رہنا چاہیئے۔ اس کے بعد بے
 پہلی دعا آپ یہ کہتے کہ اے اللہ اس سفر میں مجھے نیکی اور پرہیزگاری کی اور اُن اعمال کی توفیق دے
 جن سے تو راضی ہو۔ بلاشبہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے بندوں کے لیے سب سے اہم سُنہ یہی
 ہے۔ اس لیے ان کی اولین دعا بھی ہونی چاہیئے۔ اس کے بعد آپ سفر میں سہولت کی اور سفر
 جلدی پورا ہونے کی دعا کرتے۔ اس کے بعد آپ اللہ کے حضور میں عرض کرتے ”اللَّهُمَّ
 أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيقَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ“ یعنی اے اللہ تو ہی سفر میں میرا حقیقی رفیق
 و ساتھی ہے اور میری ہی رفاعت و مدد پر میرا اعتماد ہے اور گمراہی و گمراہی و خیال جن کو میں چھوڑ کے

جاء ہوں ان کا نگہبان اور نگراں بھی تو ہی ہے اور تیری ہی نگہبانی پر بھروسہ ہے۔ ان مثبت دعاؤں کے بعد آپ سفر کی مشقت سے یاد و ران سفر میں یا دالہا پر کسی تکلیف دہ حادثہ کے سامنے آنے سے بچناہ مانگتے، جس کا حاصل یہی ہے کہ سفر میں بھی تیری رحمت سے عافیت و سہولت نصیب رہے اور دالہا اگر بھی خیر و عافیت دیکھیں۔

حدیث کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ جب دالہا کے لیے آپ سفر شروع فرماتے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ بھی سب کچھ عرض کرتے اور آخر میں یہ کلمات مزید کہتے "آمین، تاشبون، عابدون لربنا حامدون" یعنی اب ہم دالہا پر بھروسہ ہیں، اپنے قصوروں اور لغزشوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے پروردگار اور مالک و مولا کی عبادت اور حمد و ثناء کرتے ہیں۔ ذرا غور کیا جائے کہ جب سفر کے لیے سواری پر سوار ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی یہ واردات ہوتی تھیں جو ان کلمات کے قالب میں زبان مبارک پر جاری ہوتی تھیں تو غلو توں کے خاص اوقات میں کیا حال ہوتا ہوگا۔

کیسی خوش نصیبی ہے اس اُمت کی جس کے پاس اس کے نبی کا چھوڑا ہوا ایسا خزانہ محفوظ ہے اور کسی قابلِ عبرت بد نصیبی ہے اس اُمت کی جس کے ۹۹ فی صد افراد یا اس سے بھی زیادہ اس کے بے خبر اور اس لیے استفادہ سے محروم ہیں۔

عَنْ عُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ صَفْرًا أَوْ غَيْرَهُ فَقَالَ حِينَ يَخْرُجُ "أَمَنْتُ بِاللَّهِ، إِعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا رَزَقَ خَيْرَ ذَلِكَ الْخُرُجَ وَصُرِفَ عَنْهُ شَرُّ ذَلِكَ الْخُرُجِ" رواه أحمد

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے گھر سے نکلے خواہ بادادہ سفر یا بغیر بادادہ سفر اور گھر سے روانگی کے وقت کہے "أَمَنْتُ بِاللَّهِ..... تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ..... لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" میں اللہ پر ایمان لایا میں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اور میں یقین کرتا ہوں کہ کوئی سحر و حرکت اور کوئی قوت و طاقت کام نہیں کر سکتی اللہ کے حکم کے بغیر تو میں مسلمان کو گھر سے

اس نکلنے کا غیر ضرور حاصل ہوگا اور اس کے شر سے وہ محفوظ رکھا جائے گا۔ (مشاعر)

سفر میں کسی منزل پر اترنے کے وقت کی دعا:-

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ نَزَلَ مِنْزِلًا فَقَالَ "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ"
لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنَزِلِهِ

خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا آپ فرماتے تھے جو شخص اشائے سفر میں کسی منزل پر اترے اور اس وقت یہ دعا کر لے
"أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ" (میں اللہ کے کلماتِ تامہ کی پناہ
لیتا ہوں اس کی ساری مخلوقات کے شر سے) تو جب تک وہ اس منزل سے روانہ نہ ہو جائے
اس کو کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے گی۔ (صحیح مسلم)

کسی بستی میں داخل ہونے کے وقت کی دعا:-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا
رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَهَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حَيَاةَا وَجَنَّتَنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَبِيبِ صَاحِبِ أَهْلِهَا الْيَنَانِ۔

رواہ الطبرانی فی الاول

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، آپ کا مہول تھا کہ جب وہ بستی دکھائی دیتی جس میں آپ
جانے کا ارادہ رکھتے تو دعا فرماتے "اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حَيَاةَا وَجَنَّتَنَا
صَاحِبِ أَهْلِهَا الْيَنَانِ" اللہ اس بستی کی بھی پیداوار کو ہمارا رزق بنا اور ہماری محبت
اس بستی والوں کے دل میں ڈال دے اور اس میں جو تیرے صانع بندے ہوں ان کی محبت ہماری
دلوں میں پیدا فرمائے۔ (مجموع اوسط الطبرانی)

(تشریح) کسی نئی ہستی میں جانے والے کے لیے سب سے اہم ہی تین باتیں ہوتی ہیں، سب سے اہم ان کی معرفت، برحق اور جانت دعا ہے۔

سفر پر جانے والے کو وصیت اور اس کے لیے دعا:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أُرِيدَ أَنْ يُسَافِرَ فَأَوْصِيَهُ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْوِينِ عَلَى كُلِّ شَرِّ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَّ اطْوِلْهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ — رواه الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا ارادہ سفر کا ہے حضور مجھے کچھ وصیت اور نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اللہ کے خوف اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کو لازم کرلو (اس بارہ میں ادنی تاہل اور غفلت نہ ہو) اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ اثناء سفر میں جب کسی بلندی پر پہنچنا تو ”اللہ اکبر“ کہو۔ پھر جب وہ آدمی روانہ ہو گیا تو آپ نے دعا دی ”اللہم اطویلہ البعد وھوّن علیہ السفر“ (اے اللہ اس کے لیے طول مسافت کو سمیٹ کر مختصر کر دے اور سفر کو اس کے واسطے آسان فرمائے)۔ (جامع ترمذی)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَرَوِّدْنِي فَقَالَ رَوِّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى قَالَ رَوِّدْنِي قَالَ وَعَفَرْتُ نَبَاكَ قَالَ رَوِّدْنِي بِأَبْنِي أَنْتَ دَامِحِي قَالَ وَلَيْسَ لَكَ الْخَيْرُ حَيْثُ مَا كُنْتَ

رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا ارادہ سفر کا ہے آپ مجھے ”دوام“ فرمایا (یعنی اہم) اہم کیا کہ جسے جو سفر میں میرے کام آئیں) آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا زاد و سفر بنا لے (اور تمہیں پروردگار سے سفر میں یہ دولت نصیب ہے) اس شخص نے عرض کیا حضرت اس میں اور اضافہ فرمائیے! آپ نے فرمایا ”اور تمہارے گناہوں کی نشوونما“

منفرت فرمائے۔ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قرآن اس میں اور اضافہ فرمائیے!
 آپ نے فرمایا "اور جہاں بھی تم پہنچو، اللہ خیر اور بھلائی تمہارے لیے میسر فرمائے!
 (جامع ترمذی)

سخت خطرہ کے وقت کی دعا:-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخُنْدَقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ فَقَدْ بَلَعَتْ الْقُلُوبُ الْحَاجِرَ قَالَ نَعَمْ اللَّهُمَّ اسْتَرْعَوْا بَيْنَنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ فَضَرَبَ اللَّهُ وَجْهًا لَا أَعْدَانُ إِلَّا بِالْبَرِّحِ هَزَمَ اللَّهُ بِالْبَرِّحِ

رواہ احمد

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت کیا اس نازک وقت کے لیے کوئی خاص دعا ہے جو ہم اللہ کے حضور میں عرض کریں۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے دل مارے دہشت کے اچھل اچھل کے گلوں میں آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا "ماں اللہ کے حضور میں یوں عرض کرو "اللَّهُمَّ اسْتَرْعَوْا بَيْنَنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا" (اے اللہ ہماری پردہ داری فرما اور ہماری گھبراہٹ کو بے خوفی اور اطمینان سے بدل دے)، ابوسعید کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے آمدھی بھیج کر دشمنوں کے منہ بھیر دیئے اور اس آمدھی ہی سے اللہ نے ان کو شکست دی۔ (مسند احمد)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام پر جو جنت سے سخت دن گزرتے ہیں ان میں غزوہ خندق کے بعض ایام بھی تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی اس طرح کیا گیا ہے۔

إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

جب آگئے دشمنوں کے لشکر تمہارے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی طرف سے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے اس وقت

(الاحزاب ص ۲)

اہل ایمان بڑی آزمائش میں پڑے اور سخت

طریقہ سے بلا ڈالے گئے۔

اپنی حالات میں ایک دن ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضور سے وہ درخواست کی تھی جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر دعا تلقین فرمائی تھی اَللّٰهُمَّ اَسْتَغُوْذُ بِاِيْتِكَ وَ اَمِيْنٍ وَ رَعَايَتِكَ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سخت آزمائش بھیجی گئی جس نے سارے لشکر کو تیزی بری کر دیا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔

عَنْ اَبِي مُؤْمِنٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا جَعَلْنَاكَ فِيْ خَوْفِهِمْ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ۔

رواہ احمد و ابوداؤد

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی دشمن گروہ کے حملہ کا خطرہ ہوتا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے "اَللّٰهُمَّ اِنَّا جَعَلْنَاكَ فِيْ خَوْفِهِمْ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ" (اے اللہ ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں، تو ان کو دفع فرما اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں)۔

(مسند احمد، سنن ابی داؤد)

سکر اور پریشانی کے وقت کی دعا:-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو زماحبارک پر یہ کلمات جاری ہوتے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ..... لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ..... کوئی الٰہ و معبود نہیں اللہ کے

سواء نبی غفلت والا اور علیم ہے، کوئی مالک و مبدع نہیں اللہ کے سوا وہ رب العرش العظیم ہے،
کوئی مبدع نہیں اللہ کے سوا وہ رب السموات والارض اور رب العرش الکرم ہے۔
(صبح ہماری و صبح مسلم)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرَّبَهُ مَعْرُ يَقُولُ
يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ وَقَالَ أَكْطُوْا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر اور
پریشانی لاحق ہوتی تو آپ کی دعا یہ ہوتی تھی "يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ" (وہ
حق و قیوم میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں) اولاد (مردوں سے) فرماتے "الطُّوْبُ بِيَا
ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" (ایہذا اجلال والا کرم سے) مجھے رہو، یعنی اس کلمہ کے ذریعہ اللہ سے
استغاثہ اور فریاد کرتے رہو) (جامع ترمذی)

عَنْ أَنَسٍ بَنْتِ عَمِيْسٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَعْلَمُكَ
كَلِمَاتٍ تَعْرِضُ لِنَهْمٍ عِنْدَ الْكَرْبِ؟ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

رواہ ابو داؤد

حضرت انس بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھ سے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں جو پریشانی اور فکر کے وقت تم کو یاد آئیں اور اللہ
وہ تمہارے لیے باعث نجات ہوں گے) "اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا" واللہ
اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی) (سنن ابی داؤد)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
كُتِبَ عَلَيْهِ طَيْفَلٌ أَلَّهْمْ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَفِي
فَضْلِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَا مَنِي فِي حُكْمِكَ عَذْلِي فِي قَضَائِكَ
أَسْأَلُكَ بِكُلِّ أَيْمٍ مَوْلَاكَ تَمَيَّيْتُ بِهِ نَفْسِكَ أَوْ أَسْتَلِمُكَ فِي كِتَابِكَ
أَبَا سَأَلْتُكَ رَضِي بِهِ فَيَا مُكْتَوًى الْعَيْبِ جُنْدِكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

رَبِّعَ قَلْبِي وَجَلَاءَ مَنِّي وَبَعَثْ مَا قَالَهَا عَبْدُ قَطْرٍ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَيَّدَ لَهُ بِهِ
فُرْجًا

رداء بن

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو
پریشانی اور فکر زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور میں اس طرح عرض کرے "اللّٰهُمَّ إِنِّي مُحِبُّكَ
... جلاؤہمّی وبعث ما قالہا عبد قطر" (اے اللہ میں بندہ ہوں تیرا اور بیٹا ہوں تیرے ایک بندہ کا اور بیٹا
ہوں تیری ایک بندی کا اور بالکل تیرے قبضہ میں ہوں اور مجھ تیرے دست قدرت میں ہوں نافذ ہو
میرے بارے میں تیرا حکم اور میں عدلی ہو میرے بارے میں تیرا فیصلہ میں تجھ سے تیرے ہر اسم کے واسطے
سے جس سے تو نے اپنی مقدس ذات کو مہیوم کیا ہو یا اسی کسی کتاب میں اس کو نازل فرمایا ہو یا اپنے
خاص مضمونی عزاء غیب ہی میں اس کو محفوظ رکھا ہو، استدعا کرتا ہوں کہ ذرا ظلم کو میرے دل کی بہار
بنائے اور میری فکروں اور میرے غموں کو اس کی برکت سے دور فرمائے)۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بھی ان کلمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں اور
پریشانیوں کو دور فرما کر ضرور بالضرور اسکو کشادگی عطا فرمائے گا۔ (اور زین)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ اس دعا کا ایک ایک کلمہ عبودیت کی کیفیت کے لہریز ہے
سے پہلے اپنی اور اپنے ان بآپ کی بندگی اور عبودیت کا اظہار و اعتراف کیا گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ میں تیرا بندہ ہوں
میرا باپ بھی تیرا بندہ اور میری ماں بھی تیری بندی تھی یعنی میں تیرا بیٹنی بندہ ہوں تو یہاں تک کہ وہ بآپ اور میرے
ان بآپ کا بھی ایک ایک کلمہ ہے۔ اور میں بہت تیرے قبضہ میں ہوں، میرے لیے جو بھی تیرا فیصلہ ہو وہ برحق ہو اور نافذ ہونے والا ہو
مجھے اگر کسی کو بھی چون و چرا کی مجال نہیں ہو۔ اس کے بعد کہا گیا ہو کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسی چیز نہیں جو جسکی
بنیاد پر تجھ سے کچھ لگنے کا مجھے حق ہو اسلئے تیرے ہی ان سوا پاک کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات پاک کو مہیوم کیا ہو یا
جو تیری کتابوں میں بتائے گئے ہیں یا جو صورت تیرے ہی علم میں ہیں اور جنہیں تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، تجھ سے اتنا کرتا
ہوں کہ اپنے قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنائے اور میری نگرانی اور پریشانیوں کی برکت سے دور فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو کہ جب بندہ اس طرح دعا کرے گا تو اس کی منگشائی اور پریشانیوں اور
بالضرور دور فرمادی جائیں گی۔

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دہلوی

③ ملفوظات

مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

ارشاد فرمایا کہ میں جس زمانے میں دہلی کہنے میں رہتا تھا۔ کوچہ انبیاء میں ایک تیرہ کے گھر ایک پوربی باندی رہتی تھی جو بالکل جاہل تھی اور نماز کی بھی پابند نہ تھی۔ چونکہ وہ عروسیدہ ہو گئی تھی اور گھر کے تمام صاحبزادوں پر اپنا حق رکھتی تھی اس لیے وہ لوگ اس کی بڑی خدمت اور دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب اس کا آخری وقت ہوا تو وہ ایک آواز پوربی بلیج میں بلند کرتی تھی جس کا مطلب معلوم کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ علماء و صلحا کہہ لا کر دریافت کیا گیا، کچھ نہ معلوم ہوا آخر میں پچا شاہ اہل الشریعہ کے بلانے کی نوبت آئی وہ تشریف لے گئے انھوں نے معلوم کر لیا کہ اس کی زبان سے (لَا تُخَافُنِي) (اے عورت مت خوف کر مت غمگین ہو) نکل رہا ہے پچا صاحب نے اس کے تیار دادوں سے فرمایا کہ اس سے دریافت کرو کہ یہ الفاظ کس وجہ سے کہہ رہی ہے۔ بڑی خوشی کے بعد اس نے جواب دیا کہ ایک جماعت درشتوں کی آئی ہوئی ہے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں جو میری زبان پر آگئے، پھر آپ نے دریافت کر لیا کہ کیا تو ان الفاظ کا مطلب سمجھ رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو بس اتنا محسوس ہوا ہے کہ یہ جماعت مجھے تسلی دے رہی ہے۔ پھر پچا صاحب نے فرمایا کہ اس سے دریافت کرو کہ اس کی تسلی دی جا رہی ہے؟ اس نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس اور اعمال خیر تو نہیں ہیں البتہ تو ایک دن

موسم سرما میں گھی لینے کے لیے بازار گئی تھی۔ جب تو نے گھی لاکر گھر میں جوش دیا تو اس میں سے ایک روپیہ نکلا، 'اول تو نے چاہا کہ اس روپے کو چپکے سے اپنے پاس رکھ لے اور اپنے کام میں لائے اس لیے کہ کسی کو اس راز کی خبر نہ تھی، پھر یہ خیال کر کے کہ حق تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو نے وہ روپیہ دوکاندار کو لوٹا دیا تیرا یہ عمل اللہ کے یہاں پسند ہوا اسی کی وجہ سے ہم تجھ کو بشارت دے رہے ہیں۔

ارشاد فرمایا کہ اسی زمانے اور اسی محلے کی بات ہے کہ وہاں ایک بزرگ تھے جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا اور نزع کا عالم ہوا تو میں اپنے چچا صاحب کے ساتھ وہاں گیا۔ وہ بزرگ بیسج گردانی کے طور پر انگلیوں کو حرکت دے رہے تھے اور تلو داؤں کے شمار کے بعد جس طرح شمارے کو ایک خاص انداز میں کھینچا جاتا ہے وہ اتنی دیر کے بعد انگلیوں کو ایک خاص حرکت دیتے تھے۔ جب چچا صاحب نے بیسج ہاتھ میں لے کر غور کیا تو ٹھیک تلو داؤں کے شمار کے بعد انگلیوں کی وہ خاص حرکت ہو رہی تھی دھمالا لکھ نہ تو اس وقت ان بزرگ کے ہاتھ میں بیسج تھی اور نہ شمار کا ہوش تھا، اس وقت چچا صاحب نے فرمایا کہ اچھے کام کا حارہ بھی کام آتا ہے (یعنی اچھے کام کی عادت ڈال لینا بھی اچھی بات ہے) مثنیٰ ہونے کے بعد فعل بلا ارادہ بھی وقوع میں آجاتا ہے۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ اگرچہ حضرت والا کو گوناگوں امراض گھیرے ہوئے ہیں اور مجلس میں گفتگو بھی فرماتے رہتے ہیں اس کے باوجود اکثر اوقات حضرت کے برکات قلبیہ ہم کو محسوس ہوتے ہیں، بعد انکساعہ یا پھر توجہ چار قسم کی ہوتی ہے۔

(۱) انکاسی۔ یہ تمام طرق میں ہے۔ جب ایک قلب دوسرے قلب کے مقابل ہو تو اس کا اثر ہوتا ہی ہے۔ جیسا کہ آئینہ جب کسی چیز کے مقابل ہو تو وہ چیز بے ارادہ اس میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ اس توجہ انکاسی کے لیے فقط مرید کی معنائی قلب درکار ہے

(۲) القائی۔ جیسے ایک شیشے کی چیز دوسرے شیشے میں 'اندھ لیں' اس میں تصدق ارادہ شرط ہے۔

(۳) جذبی۔ اس میں قلب طالب کو کھینچ کر اپنے قلب کے نیچے رکھتے ہیں وہ اس ترکیب

تدبیر سے سناڑ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک خاک پڑا ایک ترک پڑے کے نیچے آجاتے تو عزت و تہ ہو جاتا ہے۔

(۱۲) اتحادی — کہ مرشد کے اوصاف بھی مرید میں سرایت کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ قویہ مرید کی صورت ظاہر ہو گیا اثر انداز ہوتا ہے (یعنی مرید صودتا بہت کچھ پیر و مرشد کے شاہد ہو جاتا ہے)۔

فرمایا کہ بزرگ چار قسم کے ہیں۔
(۱) سالک مجذوب — کہ اول سلوک اختیار کیا بعد ازاں جذب کی نوبت آئی یہ بہترین قسم ہے۔

(۲) مجذوب سالک — کہ پہلے ایک قسم کے جذب سے سرفراز ہوئے بعد ازاں سلوک اختیار کیا۔

(۳) سالک محض — جو جذب سے مشرب نہیں ہوئے۔

(۴) مجذوب محض — جن کی عقل، غلبہ، تجلی، حق کی بنا پر سلب ہو جاتی ہے۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ سلوک و جذب کے کیا معنی ہیں؟

فرمایا — سلوک تو اجتہادات کسب (کوشش و جدوجہد) کا نام ہے اور جذب، عنایت خداوندی ہے جو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے۔

تا کہ از جانب معشوق بنائے کششے کوشش عاشق بجا رہے بجائے زبرد
(یعنی جب تک محبوب حقیقی کی طرف سے کشش نہ ہو بیچارے عاشق کی کوششیں ناکام رہتی ہیں)

ایک مرید نے — دریافت کیا تمام افعال و معاملات شرع، راہ سلوک کو بند کرتے ہیں یا بعضے ارشاد فرمایا کہ مکدر تو معاملات شرع تہم اعمال سے پیدا ہو جاتا ہے لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ نسبت مع انہر کا بیج بھی نہیں چھوڑتے۔

بیچہ کر، فریب، نخوت، تکبر، خودنمائی، طلب دنیا، طلب جاہ و غیرہ۔۔۔ اور
بعض کا نرا ہے جس کا اگر وہ بطور خدمت کے کبھی کبھی سرزد ہو جائیں تو بعد قویہ نسبت کو ختم نہیں کرتے۔ بعض وہ اعمال ہیں جن سے نسبت کی فوراً نیت، قدرے غفلت میں

تبدیل ہو جاتی ہے جیسا کہ مختار نے بے قصور وارادہ —

ارشاد فرمایا کہ نیت کا بہت زیادہ اعتبار ہے۔ نیت کا دخل ہر امر میں ہے اور لوگ میں تو خاص طور پر نیت کو دخل ہے۔

ارشاد فرمایا کہ — ایک بزرگ تھے ان کا نام عبدالقادر نقاد بہت کم کھاتے پیتے تھے ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جس کسی کو دیکھتے زبردستی اصرار کے ساتھ اپنا مرید کرنے تھے بلکہ ایک ایک دن میں ایک شخص کو دو دو تہہ میٹر کرتے تھے۔ لوگ ان سے تنگ آ گئے اور ان کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ کسی نے ان بزرگ سے اس شوق بیعت کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کے موقع پر حضرت علیؓ کو ملا کر اللہ وجہ سے فرمایا تھا کہ "اے علیؓ! تمہارے ذریعے سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے" اسی وجہ سے میں لوگوں کو مرید کرنا ہوں کہ کسی کے راہ راست پر آ جانے سے مجھے اجر مل جائے۔

فرمایا کہ برہان الدین ابو الخیر طنجی پچیس کے زمانے میں اپنے باپ کے ساتھ کہیں ہوا ہے تھے راستے میں برہان الدین مہینائی صاحب ہدایہ کا گزرا ہوا — صاحب ہدایہ نے برہان الدین طنجی کو خوب غور سے دیکھا اور فرمایا کہ میرا خدائے کبلاور ہا ہے کہ یہ بچہ (بڑا ہو کر اپنے کمالات کے باعث) مرجع خلافت ہو گا! باپ نے جو ساتھ تھے آمین کہی (چنانچہ ایسا ہی ہوا)۔ یہی برہان الدین طنجی ایک شعر میں فرماتے ہیں۔

مگر گشت عام شد زنت برہاں عذاب و دلیل کا رشد وہ کربا بد نیست

یعنی اے اللہ اگر تیرا لطف و کرم شامل ہو گیا تو مجھ برہان الدین سے عذاب و درد ہو جائے گا اور اگر میرے اعمال کے مطابق کارروائی ہوئی تو نہ معلوم مجھے کیا کیا مصیبتیں دیجی اور بھیجیں (بڑ جائیں)۔

فرمایا کہ ہر دین و مذہب میں احوال خمسہ کی حفاظت و رعایت ضرور رکھی گئی ہے۔
حفظ عقل، حفظ نفس، حفظ دین، حفظ نسب، حفظ مال —

ایک سائل کے جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں ڈرتا ہے تو اس کو یا شہید بہت

زیادہ پڑھنا چاہیئے۔

فرمایا کہ خانقاہ، خان گاہ کا مقرب ہے یعنی بادشاہوں کی جگہ۔
ایک شخص کے سوال کرنے پر فرمایا۔ ہر بھوکے محتاج کو کھانا کھلانا چاہیئے خواہ وہ
سلم ہو یا غیر سلم۔

فرمایا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے عہد میں تین ضیاء تھے۔ ایک ضیاء الدین
نامی جو حضرت کے منکر و مخالف تھے، دوسرے ضیاء الدین نجاشی بدایونی جو معتقد تھے
اور منکر تھے، تیسرے ضیاء الدین برنی (بلند شہری) صاحب تار بنج ہند، یہ حضرت کے مدینے۔
ارشاد فرمایا کہ مرید و قارب اکثر معتقد نہیں ہوتے ہیں اور بعض ہمعصر لوگ بھی خواہ
خواہ نفرت و عداوت کا اظہار کیا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے دلوں لمواں
اعمال اپنی نظروں سے دیکھتے دہتے ہیں اور ان سے ہر قسم کا معاملہ پڑتا رہتا ہے۔ بس وہ اسی
بنا پر ناخوش ہو جایا کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے ۱ المعاصرۃ ۲ ضد المناظرۃ یعنی ہمسری
منافرت کی جڑ ہے۔

ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک ایک حافظ اگر دو چار جگہ تراویح پڑھے تو سب جگہ
ادائیگی سنت ہو جائے گی۔ چنانچہ میرا پورا (نواسا) میاں محمد یعقوب ایسا ہی کہتا ہے
وہ ہر رات ایک پارہ، عرصے میں تراویح کے اندر سناتا ہے پھر گھر جا کر وہی ایک پارہ جماعت
سے پڑھتا ہے اس طرح وہ رمضان میں دو قرآن ایک دو دن کے فرق سے ختم کر لیتا ہے۔
ارشاد فرمایا کہ میں نے بارہ گھنٹے سے کچھ کھایا نہیں اور دوسرے عیزہ لاحق ہے اور ضعف
بہت ہے (یہ تو میرا حال ہے اور بہت عورتیں گھر میں آئی ہوئی بھی ہیں اب وہ
مجھ سے ذکر سے متعلق نیز فقہی مسائل کی بابت بہت سے سوالات کریں گی۔

حاضرین مجلس میں سے ایک نے عرض کیا کہ حضرت باعورتیں بہت خوش عقیدہ اور با
اخلاص ہوتی ہیں فرمایا ایں۔ اسی بنا پر تو حضرت سفیان ثوری کا قول ہے علیکم بدین
۱ بھائے۔ تم جو عورتوں کے طریقے کو لازم پکڑو یعنی جس طرح وہ اپنے معاملات میں
پختہ ہوتی ہیں تم بھی اسی طرح اپنے اعمدہ دینی پختگی پیدا کرو۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ یہ جو ہوتا ہے کہ کبھی کسی سے طریقہ حشریہ میں شلا بیعت ہوتے ہیں پھر اسی بزرگ سے یا کسی دوسرے بزرگ سے قادر یہ نقشبندیہ میں بیعت ہو جاتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اول جس طریقے میں بیعت ہو اس کا سلوک طے کرے چاہے اس میں کمی رہ جائے اور مکمل نہ ہو سکے۔ پھر بعد کو دوسری جگہ دوسرے طریقے میں اخذ فیض کرے تو مضائقہ نہیں ہے۔ طریقہ اول کا سلوک طے کئے بغیر دوسری جگہ بیعت جائز تو ہے لیکن بیعت کو بانی کوہ اطفال نہ بنائے۔

ایک شخص نے عرض کیا کہ میں فلک و کن سے اس عرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی زبان مبارک سے رہنمائی حاصل کروں اور مستفید ہوں۔

ارشاد فرمایا کہ بعد نماز صبح (اللہ الا اللہ الفلک والحق المبین) پڑھا کر دعا پڑھا
باطن کا فائدہ محسوس کرو گے۔

فرمایا۔ تمام سلسلے اچھے ہیں اور ہر ایک سلسلے والا اپنے سلسلے پر ناز کرتا ہے اور سب نے ہی آداب و قواعد سلوک بیان کیے ہیں لیکن بزرگان نقشبندیہ نے قواعد سلوک کو خوب دست کیا ہے (تشبیہ کے طور پر) یوں سمجھو جیسے انگریزوں کی جنگ کہ وہ پوری تیاری اور ہمد و بست کے ساتھ میدان جنگ میں آتے ہیں۔ مولانا جامیؒ نے نقشبندیہ سلسلے کے ابتدائی دور میں جبکہ اس سلسلے پر اعتراضات ہوتے تھے ایک غزل کہی ہو (اس کا ایک شعر یہ ہو)،
نقشبندیہ عجب قافلہ سالار ہو کہ برند از رو بہنیاں بحرم قاف را

(ایک لطیف) ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے سماع سنتے تھے اور وہ جگہ کرتے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم تو نقشبندی ہو یہ وجد و سماع کہاں سے آگیا انھوں نے جواب دیا میری سسرال والے جتنی ہیں، وجد و سماع جہیز میں آیا ہے۔
فرمایا کہ فن طبابت بھی ہمارے خاندان کا معمول تھا۔ دادا صاحب (شاہ عبد الرحیم) اور چچا صاحب (شاہ اہل اشتر) مطلب کرتے تھے۔ والد ماجد (شاہ ولی اللہ) نے اس شغل کو سو توں کر دیا۔ مگر میں کتب طب کو پڑھا ہوں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ شرح داؤد و افلاک وغیرہ بعض کتب میں شہر دہلی کے اطباء کو اشکال پیدا ہوتا تھا تو وہ مجھ سے تحقیق کر لیا کرتے

تھے اب تو کتاب ردائق موقوف ہو گئی اس لیے کوئی تحقیق کرنے نہیں آتا، اب اس امر سے بھی نجات مل گئی اگر کتب طب کے شکل مقامات حل کروں۔

فرمایا۔ کہ ہندو دیکڑوں کی تعداد میں ہندسے کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ان قصبات و قریات کے (جابل، لوگوں کا عین نام کے مسلمانوں کا جن کا کہہ دیکھام بھی درست نہیں۔ ذبیحہ درست اور جائز ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ ضرورت دین کا انکار نہیں کرتے تو ان کا ذبیحہ جائز ہوگا۔

فرمایا سپر محمد علی خاں (خادوقی) اور کافی نے ترجمہ تحفہ اشاعرہ عربی زبان میں مولوی اسلمی (دراسی) سے کر کے ملک عرب میں بھیجا ہے میرے پاس بھی ایک نسخہ بھیجے گا قصد تھا اگر وہ صحیح نہ سکے۔

فرمایا کہ تحفہ اشاعرہ کی تاریخ تصنیف ایک شخص نے یوں کہی ہے۔
تحفہ را ایک فنہ دریاں کہ دیرو سوئے ہر معرفت سراخ آمد

لے گو پاؤ مطلع ہر دوی کے فاروقی خاندان نے در اس میں اپنی حکومت قائم کی تھی محمد علی خاں غالباً اس حکومت کے بانی ہیں مولانا محمد ابراہیم خاں فاروقی گو پاؤ ایام ۱۰۷۰ء میں گواہی دیا ہے کہ "تحفہ اشاعرہ" نے کافی شہرت حاصل کی جس کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا تھا جس کو ذاب والہاہ اول والے دراصل کے صاحبزادے اور جانشین ذاب عمدة الامرار والہاہ ثانی نے عرب ملک کے لیے کرایا تھا یہ معلوم ہو سکا کہ وہ ترجمہ طبع ہوا یا نہیں (ص ۹۷)

لے مولوی اسلمی در اس کا نام محمد سید ہے نہایت فاضل تھے۔ ملک العلما در اس کے ارشد شاگرد ہیں سے تھے (ص ۱۰۰) میں انتقال ہوا (ترجمہ تذکرہ علماء ہند مطبوعہ کراچی ص ۱۰۰)

کہ ان تینوں شعروں کا مفہوم و مطلب یہ ہے۔ تحفہ اشاعرہ کو صرف ایک فن کی کتاب نہ سمجھو اس میں ہر علم و معرفت کی رہنمائی موجود ہے۔ اس کے الفاظ و معانی پر نگاہ کر دیا معلوم ہوتا ہے گو یا کوڑے میں دریا کو بند کر دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ کتاب نو بدایت و یقین ہے اس لیے اس کی کچھ تصنیف و تالیف سے بچنا چاہیے۔

سوئے لفظ و معانی بشکر بہت دریا کہ دریاغ آمد
 بلکہ نور ہدایت است دلیقہ سال تصنیف ^{تعلیم} اور اربع آمد
 بہ سبیل تذکرہ فرمایا کہ ایک شاعر نے ہندے کے متعلق ایوں کہا ہے۔
 جالغ علم و عمل شیخ الحداد عبدالعزیز آگہ اور اندر جوانی کا پیراں ہی کند
 بیکہ استمداد دارد از صحاب معنوی بحر تواج است چون تفسیر قرآن ہی کند
 ایک شخص نے سوال کیا کہ قدم شریف کے نقش کی اصل، احادیث میں آئی ہے؟
 جواباً ارشاد فرمایا کہ سوائے جلال الدین سیوطی کے تمام محدثین اس کو صحیح نہیں جانتے
 میں نے بھی اس کی سند ہر چند تلاش کی نہیں پائی۔

فرمایا کہ زیارت قبر کے بارے میں بہت سی ایسی بدعات رائج ہو گئی ہیں جن کو فقہاء
 منع کرتے ہیں۔

فرمایا کہ — ہر جانور کا بچہ جلد دوڑنے لگتا ہے اور آدمی کا بچہ بعد دو سال کے چلتا
 ہے اور وہ بھی صنف اور آہستگی کے ساتھ اس کا سبب یہ ہے کہ آدمی کا سر اس کے قدم کے ساتھ
 سے بڑا ہوتا ہے برخلاف دوسرے حیوانات کے کہ ان کا سر ان کے قدم و قامت کے لحاظ سے
 چھوٹا ہوتا ہے آدمی کو یہ بڑا سر اس لیے دیا گیا ہو کہ اس میں قوت فکر یہ زیادہ چاہیئے تاکہ
 صحیح اسرار کو انجام دے سکے۔

اسی بات کے ساتھ یہ بھی فرمایا، ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اگر کوئی چیز بڑا
 ہاتھ پر رکھی جائے تو بوجھل معلوم ہوتی ہے برخلاف بائیں ہاتھ کے کہ اسی وزن کی چیز اس پر
 ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ آخر اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ داہنا ہاتھ بہت سے
 کام انجام دیتا ہے اس پر ایک چیز رکھ کر اس کو گویا سقید کر دیا گیا یا اس ہاتھ زیادہ تیریکار

لے (ترجمہ) جامع علم و عمل شاہ عبدالعزیز وہ ہیں جو جوانی کے اندر عمر رسیدہ علماء کا کام انجام دے رہے ہیں۔
 جو کہ وہ صحاب معنوی سے استمداد کرتے ہیں اس لیے تفسیر قرآن کرتے وقت مخاطبین مارنے والا سند معلوم جتنے
 ہمہ اس نقطہ سے معلوم ہو کہ آپ نے تفسیر فتح العزیز جو جوانی کے زمانے میں لکھی ہے،

مسئل رہتا ہے اسی وجہ سے وہ چیز اس کو گراں نہیں معلوم ہوتی —
 ارشاد فرمایا کہ بعض امور تجربے کے بعد معلوم ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ مطالعہ کتب (عربیہ) وہ شخص
 اچھی طرح کر سکتا ہو جس کو علم بخوب یاد ہو اور مناظرے میں وہ غالب رہتا ہے جو اصول خوب
 یاد رکھتا ہے اور گھر میں تنہا بیٹھ کر فکر وہ اچھی کر سکتا ہے جو منطق میں ماہر ہو —
 فرمایا کہ — پختہ عالم وہ ہے جس کی چار چیزیں پختہ ہوں — مطالعہ، درس، تحریر و تقریر،
 مسئلہ —

ارشاد فرمایا کہ ہر علم کے درس کا طریقہ ہمارے یہاں جداگانہ ہے اس کو تفصیل سے بیان کر کے
 فرمایا کہ دس تصوف میں میرا طریقہ یہ ہے کہ اول لوائح جاری بجائے میزان الصرف کے۔ بعدہ
 لغات اور شرح لغات اس کے بعد قرۃ فاخرہ تصنیف صدر الدین قزوینی شاگرد محمدی الدین ابن
 عربی بعدہ لغتوں پھر فتوح الغیب —

ارشاد فرمایا کہ — حدیث شریف میں آیا ہو کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں چار بری عادتیں اپنے اندر رکھتا ہوں اگر آپ فرمائیں تو ان میں
 سے ایک کو چھوڑ دوں چاروں کو چھوڑنا مشکل ہے۔ دریافت فرمایا وہ کون کون سی بری عادتیں ہیں
 عرض کیا۔ چوری، زنا، دودھ گئی اور شراب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی
 وجہی وغیرہ کی سزاؤں کا حال تجھ کو معلوم ہو اس نے عرض کیا جی ہاں معلوم ہے فرمایا کہ میں تجھ کو
 چھوڑ دے اس نے قبول کیا۔ پھر جب کسی حرکت کا ارادہ کرتا تھا وہ جھوٹ نہ بولنے کا اقرار و فعل
 یہ کی سزا کو یاد کرتا تھا اور یاد رہتا تھا پھر اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر چار طریقے سے مہذب کر دیا۔
 ایک مرتبہ نے عرض کیا کہ کیا رسمی طوہر پر یہ ہونا بھی خالی از فائدہ نہیں ہے؟

ارشاد فرمایا کہ ان تجربے کے مرتبہ رسمی بھی پیرانہ طریق کی توجہات کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہو۔
 ایک بزرگ سمرقند کی جانب سفر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ان سے فرمایا کہ سفر میں یا حفظہ نو
 سواٹھانوسے بار اور سورہ لایلات بے تھمن کثرت سے پڑھتے رہنا۔

ایک مرتبہ نے عرض کیا کہ ان اہل کتب اور ادباء سے مقصود بالذات و بالاصل وصول
 الی اللہ ہے یا احکام ظاہر کا بجالانا۔ ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے درس میں سنا ہو گا کہ اسلام ایمان
 اور احسان کی حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے اس کے پیش نظر مقصود

اصل یقیناً احسان ہے۔ جس طرح اسلام بے ایمان معیتر نہیں، 'نزد الام غزالی'، ایمان بے احسان معیتر نہیں ہے مگر اس نجات فقط ایمان سے بھی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ بے احسان کے عبادات، جب بے روح کی طرح ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسلام، ایمان اور احسان ان تینوں میں سے ہر ایک کا ایک خاصہ و نتیجہ ہے جو اسلام لایا یعنی انقیاد ظاہر رکھتا ہے۔ اس کا مال اور اس کی حرمت سلطان اور طاعن سے محفوظ ہو گئی اور جو ایمان سے ملا ہوا اسلام رکھتا ہے نجات اس کے حصے میں آگئی اور جو مرتد احسان پر پہنچ گیا، 'قرب الہی' اس کو حاصل ہو گیا گویا کہ احسان، 'کمال مرتبہ' ایمان ہے۔ ایک مرتبہ نے عرض کیا کہ نوشتہ غزالی سب صحیح و درست ہے فرمایا ہاں۔

(مستوفیہ کا بیانیہ)

ابن عباس کے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظہور فتنہ اور روایت میں تساہل کے بعد عام طور پر صحابہ کرام نے روایات کے بیان کرنے اور دوسروں سے سننے میں حزم و احتیاط اور سختی کی روش اختیار کر لی تھی تاکہ کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنے کا پھول ہی طرح سد باب ہو جائے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے علاوہ یعنی تابعین جنہوں نے اپنے اساتذہ سے روایتیں کی ہیں، ان کی روایتوں کی پابندی کرنے لگے، محدثین مہرین سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: "ہذا الحدیث دین غلط و عیبت ناخذون و دینکم" (یہ حدیث دین ہے میں خراب خود کرو ان لوگوں کے بارے میں میں سے تم دین حاصل کر رہے ہو) (مقدمہ صحیح مسلم) (باقی)

معارف الحدیث جلد چہارم

ماہ محرم کے الفتنہ ان میں اطلاع دی گئی تھی کہ "معارف الحدیث" کی چوتھی جلد کتابت کے مرحلہ سے گزر کر طباعت کے لئے پریس جا چکی ہے اور انشاء اللہ شروع جون میں تیار ہو جائے گی لیکن ہوا یہ کہ جس خاص کاغذ پر اسکو چھاپنے کا پروگرام تھا وہ اسوقت سے بازار میں ناپید ہوا، اسی کی تلاش اور امید تری خیر ہوتی رہی، اب اس کی جگہ ایک دوسرا کاغذ مل گیا ہے اور طباعت شروع ہو رہی ہے، اگر کوئی مانع پیش نہ کیا تو انشاء اللہ جولائی کے آخر تک طباعت مکمل ہو جائیگی اور شروع اگست میں رڈ ونگ کی قیادت کے تحت چھپتے ہوئے اس کاغذ پر ڈسٹ کر دوسرا چھپوے گا۔ غیر مجاہدین کے لئے

یک دُعا عتِ صُحبتِ با اہل دِل

مجلسِ حضرتِ شاہِ محمد یعقوب صاحبِ مجتہدی

(مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

(۱۳۸۵ھ)

ہرزی اکبر ۱۳۸۵ھ مطابق ۱۸ مارچ ۱۹۶۶ء بروز شنبہ بوقتِ النجیہ ۱۲ بجے۔
 منبر آیا، لوگوں نے مشائخ کے اتباع میں بہت غلو کر رکھا ہے، ان کی نقل و تقلید کو مقصود
 اور ان کی اطاعت کو اطاعتِ مطلق سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور
 ان کا اتباع ہے، مشائخ اس کا ذریعہ ہیں، کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے ۵
 اُن کے کوچہ کی خاک لائیں گے اپنا کعبہ الگ بنائیں گے
 مشائخ و علماء کی نقل و تقلید اور اتباع و پیروی کی جو حقیقت ہے اور اس کے جوہر ہیں،
 اس کا منہ نہاد میں نظر آتا ہے کہ امام کی تکبیر پر قیام و رکوع کیا جاتا ہے اور ہر گن اور جز میں اس کی ہر ذی
 کی جاتی ہے۔ لیکن جب اس کو سوچا جائے تو مقتدی اللہ اکبر کہنے لگتے ہیں (یا ہمان اللہ کہنے کا حکم ہے)
 یہ اللہ اکبر، ہمان اللہ بھی ایک طرح کی مختصر نوبی یا اشارت بہت ہے جس میں بہت بڑی عبارتِ مختصر ہو،
 یعنی یہ کہ اب آپ سے سوچو گیا ہے، آپ اس کی اصلاح کیجئے، گویا مقتدی بجائے اس کی پیروی
 کرنے کے اس کی رہبری کرنے لگے ہیں، اسی طرح مشائخ و علماء چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 نقشِ قدم پر چلتے ہیں، اس لیے یہاں کے قدم پر قدم رکھتے ہیں، گویا اصل پیروی رسول کی ہے۔

شب میں مجلس شادوت کے زیر اہتمام جلسہ ہوا تھا، راقم الحروف نے اپنی تقریر میں برصغیر کے فتوہ پر میدان جنگ میں حضرت خالد کی معزولیت کا مشہدہ واقعہ بیان کیا تھا، اور حضرت خالد کے اس ایثار قربانی و بے نفسی کی طرف اشارہ کیا تھا، جو ان سے اس نازک موقع پر ظاہر ہوئی اور جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں ملتی مشکل ہے، حضرت نے مولوی نعمان صاحب سے پوچھا کہ کل کی تقریر کا کیا موضوع تھا اور کیا کہا گیا؟ مولوی نعمان صاحب نے اس کے بعض مضامین کا ذکر کرتے ہوئے اس واقعہ کا بھی ذکر کیا، حضرت نے بہت پسند فرمایا، اور دیر تک گفتگو کا یہی موضوع بنارہا، فرمایا کہ یہ ٹھہرت اور ایثار و بے نفسی کی بے نظیر مثال ہے، اس کے مقابلہ میں اس زمانہ کے اہل علم و دین کی امانیت، نفاست، ادب بات پر متعل اور مغلوب الغضب ہو جانے کے بہت سے واقعات سنائے، ایک جگہ شہر کے بہت سے مسلمانوں نے ایک نوجوان عالم احمد علی خاندان صاحب سے جو جو ان صاحب، اور ذی علم نوجوان ہیں جمعۃ الوداع میں جامع مسجد میں نماز پڑھانے اور خطبہ دینے کی خواہش ظاہر کی، ان کے پیہم اصرار اور مسلسل تقاضوں سے انہوں نے منظور کر لیا، جامع مسجد کی کمیٹی اور ادارے نے بھی اس کی اجازت دیدی، اور مسجد کے خطیب صاحب کو اس کی اطلاع بھی کر دی گئی کہ فلاں صاحب نماز پڑھائیں گے، وہ صاحب زادے آگے، غازی اور اہل شہر اس کے منتظر اور مشتاق تھے لیکن سوئی جیسے ہی ایک پر پہنچی، اور ٹن کی آواز آئی، خطیب صاحب کھل کی طرح پلک کر منبر پر پہنچ گئے اور خود خطبہ دیا، اور نماز پڑھائی، لوگوں کو بڑی یاد سی ہوئی، صاحبزادہ نے بڑی سلامت روی، اور ایثار سے کام لیا، اور کسی قسم کا نزاع اور فساد مسجد میں نہیں ہونے پایا، فرمایا، اگر وہ امام صاحب ان صاحبزادہ کو ایک مرتبہ نماز پڑھانے کا موقع دیدیتے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی اور ان کا کوئی حرج نہ ہوتا، اس کے بالمقابل ایک مرتبہ مولانا عبدالشکور صاحب نے میرے کہنے پر نماز پڑھائی آیت ہم اجر غیر ممنون کے بجائے فہم اجر غیر ممنون پڑھا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ شاید میں نے ہم اجر غیر ممنون کے بجائے فہم اجر غیر ممنون پڑھا ہے؟ انہوں نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ ایک صاحب جو مسائل سے بھی اچھی طرح واقف نہ تھے، اور بہت مادہ لوح، اور بھولے آدمی تھے، فوراً بولے کہ نماز دہرائی جائے، مولانا عبدالشکور صاحب نے بالکل بحث نہیں کی، اور نہ بڑا مانا، میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا نماز دہرائی؟ میں نے کہا کہ آپ اس کا بالکل خیال نہ کریں یہ صاحب بہت سیدھے

ادھر بولے آدمی ہیں، ایک مرتبہ میں نے اپنا مسجد میں دیکھا کہ ایک صاحب مسجد کے ستارے سے پانی پکے کر مسجد کے پتھر پر کپڑے دھو رہے ہیں، میں نے کہا کہ ستارے میں پانی یوں ہی کم رہتا ہے آپ کپڑے دھو کر تو نمازیوں کو وضو کے وقت پانی نہ ملے گا، کہنے لگے کہ یوں ہی معمولی طور پر کپڑے کھنکال رہا ہوں، میں نے کہا کہ مسجد میں یہ مناسب نہیں ہے، پس یہ سننا تھا کہ طیش میں آگئے اور میرا گلہ پکڑ دیا، مولانا عبد الشکور صاحب موجود تھے، وہ صحبت کر میرے سامنے آگئے کہ وہ اس محلہ کو اپنے اوپر لے لیں، میں نے کہا کہ آپ پہننے دیجئے اور اُن کو اپنا غصہ اتار لینے دیجئے، اگر میں مبروہ محل سے کام نہ لوں اور سختی کا جواب سختی سے دوں، تو یہی اس گدی کے قابل نہیں، ادھر میں بھی ایک بازاری آدمی ہیں، مولانا نے فرمایا کہ ہم اسی لئے یہاں آتے ہیں،

اسی طرح سے حیدر آباد کا واقعہ ہے کہ رمضان کا زمانہ تھا، میں کسی ضرورت سے شہر میں کام کے لئے نکلا بارش ہونے لگی، مجھے بڑا قلق تھا کہ مسجد کی جماعت فوت ہو گئی، میں کہاں آکر کھینچ گیا، ایک ڈیوڑھی قریب تھی میں اس بارش سے بچنے کے لئے کھڑا ہو گیا، نظر اٹھائی تو احاطہ میں ایک مسجد تھی بہت خوش ہوا، اذان ہو چکی تھی، میں اس میں چلا گیا، ایک افغانی صاحب مسجد کے صحن میں کھڑے ہوئے تھے، وہ نہایت ناراض ہوئے اور غصہ میں آکر بہت سخت سست کہا، میں نے کچھ عرض کیا تو اُدھر متعل ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے ایسے مقدس صودت کے لوگوں کو بہت سینہ صفا، شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عرض کیا کہ ہاں میرے ہی بہت سے بھائی سینہ صفا، شراب پیتے ہیں، اور جب وہ پیتے ہیں، تو گویا میں ہی پیتا ہوں، عرض اُن کا غصہ کسی طرح دھیمانہ ہوتا تھا، جماعت کھڑی ہوئی اور وہ صاحب نماز میں شریک ہو گئے، نماز کے بعد وہاں مصافحہ کا رواج تھا گویا پہلے ایک مسند پر کھدہ ہے، جب انہوں نے حج سے مصافحہ کیا تو معذرت فرمانے لگے اور مجھ سے مصافحہ مانگی، میں نے عرض کیا، اگر دو چار آدمی بھی لگاتے تو میں بہت خوش ہوتا کہ میں نے اللہ کے راستہ میں کچھ مار کھائی۔

فرمایا کہ ہر وقت پر جواب دینے اور حساب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعض وقت طبع دینا اور نظر انداز کر دینا ہی مناسب ہوتا ہے، مسلمان بعض وقت جذبہ میں آکر کھیل بگاڑ دیتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، ایک مرتبہ خادایوں نے کثوم بیلکی مسجد پر حملہ کیا، اسکو نقصان بھی پہنچایا

پولیس نے موقع کامعاوضہ کیا، مسلمانوں کی مظلومیت اور فساد یوی کی تعدی ثابت تھی، لیکن بعض لوگ جوش میں آکر جامع مسجد پہنچ گئے اور اشتعال پیدا کر دیا، پولیس نے عین رمضان میں جامع مسجد پر چھاپہ مارا، اور بڑی تعداد مسلمانوں کی گرفتار کر کے لے گئی، بہت سے متکفین کو بھی مسجد سے اٹھا کر حراست میں لے لیا اور مقدمہ الٹ گیا، حیدر آباد میں ایک بینک کے قریب ایک دیوان سی مسجد تھی، قریب ہی بینک کے انگریز مینجر کی کوٹھی تھی ایک درویش کہیں سے آئے، انھوں نے مسجد میں اذان دیدی، انگریز کے ملازمین اور عدا والوں نے بہت سخت سست کہا اور نکال دیا وہ دوسرے وقت یا دوسرے دن پھر آئے اور پھر اذان دی لوگوں نے پھر انکو بہت ڈانٹا ڈپٹا وہ خاموشی سے چلے گئے، تیسرے دن پھر آئے اور اذان دی، اب لوگوں نے لات گھونسوں سے انکی تواضع کی، انھوں نے سب برداشت کیا، اس طرح سے وہ آتے رہے اور اذان دیتے رہے، آخر سر مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی اور انھوں نے زغہ کیا اور مسجد کو آباد کرنے پر اصرار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز نے ٹوپی ان کے قدموں پر رکھ دی اور ان سے معافی مانگی، یہ صبر و تحمل کا نتیجہ ہے، فرمایا کہ "بندگی" اور اپنے کو مٹانا سب سے اونچا مقام ہے۔ بے نفسی، خود انکاری، اور اپنے کو خاک و خس و خاشاک سمجھ لینے سے بڑھ کر کوئی مرتبہ، اور کمال نہیں، امام ربانی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے کرامات کا بہت فہم ہوا ہے ان کو قیامت میں تمنا ہوگی کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ کرا اماںک پور میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجگی رحمۃ اللہ علیہ انھوں نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے بوج مراد پر یہ دو شعر لکھ دئے جائیں۔

برائے خدا آئے عزیزان من نویسد بر گور من این سخن

کہ چوں خواجگی در تہ خاک شد نکو شد، ز ہسکم جہاں پاک شد

فرمایا، جس میں جمائیت زیادہ ہوتی ہے، احساس کم ہوتا ہے، جس میں حسائیت کم ہوتی ہے، احساس زیادہ ہوتا ہے، دیکھئے پاؤں میں جمائیت زیادہ ہے اس میں احساس بہت کم ہو، اس کے نیچے مٹی، کچرا اور کتے ہی بالوں کا گھٹا آجائے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آنکھ باریک سے بال اور جھوٹے سے ذرہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، اسی لئے دوح (جس میں جمائیت بالکل نہیں) بہت لطیف الاحساس اور ذکی الحس ہے، پس جس قدر روحانیت بڑھے گی لطافت و

صلہ حضرت مولانا خواجگی رحمۃ اللہ علیہ دہلی صمدی بکری کے مشائخ کبار میں ہیں، آپ صفت زہد و تقویٰ مولانا پر مبارک رحمتہ اللعالمہ کے اجداد، مادر یس ہیں، تصنیفات میں "مراہ مرید" یادگار ہے، اس کا تھی نسخہ مولانا کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

قوت ترقی کرے گا۔

فرمایا، کہ لب کی کتابوں میں آتا ہے، کہ ہر عضو میں چار قوتیں ہوتی ہیں (۱) قوت جاذبہ (۲) قوت ماسکہ (۳) قوت دافعہ (۴) قوت دافعہ، قوت جاذبہ کا مقبہ اشتہا، قبولیت کا مادہ اور جو چیز پیش کی جائے، اس کا استقبال ہے، بعض لوگ اس قوت سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ صلاحیت مفقود ہوتی ہے، انہیں کئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے "سواء علیہم اأخذنا منهم ام لم نؤخذهم لایؤمنون" (اُن کے حق میں برابر ہے کہ آپ انکو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں) بعض لوگوں میں قوت ماسکہ کا فقدان ہوتا ہے، یعنی وہ چیز تو قبول کر لیتے ہیں لیکن اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، وعظ و نصیحت سے متاثر ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی اس ماحول سے نکلے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سنا ہی نہیں اور کوئی تاثر لیا ہی نہیں، میں نے ایک جلسہ وعظ میں ایک صاحب کو دیکھا کہ ان پر شدت سے گریہ طاری ہے، اور بید متاثر ہیں، مجھے انکی رقیق قلبی پر بہت رشک آیا، مجھے خیال ہوتا تھا کہ یہ اثر اب اُن سے کبھی زائل نہ ہوگا، لیکن جیسے ہی وعظ ختم ہوا، اور وہ باہر آئے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے بیڑی نکالی اور اپنے دوست سے کہا کہ میاں ماچس ہے، میں اپنی ماچس لانا بھول گیا، معلوم ہوا کہ جیسے اُن پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا، اور یہ کبھی روئے ہی نہیں تھے۔ قوت دافعہ کا یہ فعل ہو کہ جو چیز قبول کرے اُس کو جزو بدن بنائے، جو کچھ سنے یا دوسروں سے کہے اس پر خود بھی عمل کرے، ایک محلہ کے موزن نے محلہ کے ایک بااثر آدمی سے شکایت کی کہ میاں میں اذان دیتا ہوں، کوئی نماز کو نہیں آتا، کہنے لگے ابھی لاتا ہوں، بااثر و صاحب رسوخ آدمی تھے، محلہ میں گشت کیا اور لوگوں سے مسجد میں آنے کے لئے کہا، بہت سے لوگ مسجد میں آگئے، لوگوں کو مسجد میں پہنچا کر خود تشریف لے جانے لگے، موزن نے کہا کہ میاں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اتنے آدمیوں کو مسجد میں لے آیا ہوں، اب بھی فجر سے کتنا ہے (گویا اب میری کیا ضرورت ہے)

قوت دافعہ کا یہ فائدہ ہے کہ حضور جب کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے تو قوت دافعہ منافی اجزا، کو خارج کرتی ہے اور ان کے داخل ہونے سے انکار کرتی ہے، مثلاً طبیعت میں صلاحیت پسند ہوتی، علم و ذکے اپنا اثر کیا، کچھ باطنی اصلاح ہوتی، تو اب اخلاق رذیلہ، غصہ، حسد، حرص، حب دنیا وغیرہ جیسے اخلاق دور ہوئے اور اُن سے انسان محفوظ ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں میں قوت دافعہ

کامقدان ہوتا ہے وہ ان منافی اور مستفاد اثرات کو دفع نہیں کر سکتے، اور فوراً ان کا اثر مستعمل کر لیتے ہیں، اور نگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحب و درباری کسی بزرگ کے مرید تھے، وہ اپنے پیر کی ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے، اور انکی خدمت میں بادشاہ کے تشریف لے جانکی درخواست کرتے، بادشاہ ٹال دیتے، ایک مرتبہ کچھ عجیب آگیا، فرمایا، تمہارے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے، بادشاہ نے کو تو ال شہر سے کچھ فرما دیا، الغرض پیر صاحب کی خدمت میں سلطان حاضر ہوئے، پیر صاحب اس وقت بڑے بڑے معارف و حقائق بیان فرما رہے تھے، مہذب کا درد د تھا، اسنے میں کو تو ال شہر حاضر ہوئے اور بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا، جہاں پناہ! بڑا غضب ہوگا، فلاں افغانی! نور بانوں (جولاہوں) کے حملہ میں گئے تھے، وہاں کسی بات پر تکرار ہو گئی، ان نور بانوں نے ان افغانی کو بہت زد و کوب کیا، اتفاق سے پیر صاحب بھی افغانی تھے، یمن کو آپے سے باہر ہو گئے سب معارف و حقائق بھول گئے، اور گالی دے کر کہا کہ وہ ہرگز افغانی نہ ہوگا اگر افغانی ہوتا تو جولاہے اس کو پیٹ نہیں سکتے تھے، یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ان بزرگ میں قوت داندہ نہیں تھی، وہ ایک ذرا سی بات پر مشتعل ہو گئے، اور اس حملہ کی ممانعت نہ کر سکے۔

فرمایا، ایک مرتبہ کچھ ذکر و شغل کرنے والوں نے جو ایک شیخ سے تعلق رکھتے تھے شکایت کی کہ ہم عرصہ سے اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے قصد کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوئی اور نہ ہم کو اسکا کچھ احساس ہوتا ہے، فرمایا! ذکر کرتے وقت کچھ دساؤں اور خیالات آتے ہیں، انھوں نے کہا بہت، فرمایا کہ شکر کیجئے کہ ذکر اپنا کام کر رہا ہے یہ اس کے اثر کی دلیل ہے، آپ کتنا کھودتے ہیں تو پہلے کیا نکلتا ہے؟ انھوں نے کہا کہ مٹی اور تھیر، فرمایا جو کچھ باطن میں ہوتا ہے، پہلے دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد پانی کی نوبت آتی ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور صحابہ کرام کی خصوصیت تھی کہ آپ نے ان کو بکھرے ہوئے لبالب حوض پر سے جا کر کھڑا کر دیا، اور ان کو مٹی اور تھیر نکالنے کی ضرورت پیش نہ آئی، گو ہر مقصود اور نسبت باطنی ان کو یکدم سے حاصل ہو گئی،

فرمایا، کہ پہلی ضرورت اخلاق و معاملات کو درست کرنے، اور نفس کی اصلاح اور اس کو مغلوب کرنے کی ہے، جب تک نفس کا تسلط دور نہ ہوگا نہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا نہ ایشاء و قربانی

کا مادہ، جب ہم اپنے نفس پر اللہ کی حکومت قائم، اور اس کے حدود کو بھادی نہیں کر سکتے تو دوسروں پر کیا اللہ کی حکومت کو قائم اور اس کے حدود کو جاری کر سکیں گے، اخلاق و نفس کی اصلاح سے پہلے اگر ہم نے حدود شرعیہ کے جاری کرنے کا ارادہ کیا، تو قہقہے پیدا ہوں گے اور بغاوت ہوگی آپ پر واقعہ سنایا کہ ایک مرتد ملک دوست کی خواہش و اصرار پر پاکستان کے قیام کے کچھ ہی دن بعد ہوائی جہاز سے کراچی گیا، وہاں کسی کو میرے آنے کی اطلاع نہ تھی، منہ دو سائیں دلد میں میرے بہت سے اعزہ ہیں، میں نے کہا کہ ان کو میرے آنے کی خبر بھی نہ ہوگی، میں جتنی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ پیر ہاشم جان نے مجھے دیکھ لیا، وہ لپٹ گئے اور فرمایا کہ آپ خوب آئے آج بکاؤٹھیلوں کا ایک اجتماع ہے آپ بھی اس میں شرکت کریں جس کے ملاقات ہو جائے گی، میں نے کہا کہ میں اونچا آدمی ہوں اور مجھے طلبوں اور اجتماعات سے مناسبت نہیں، لیکن وہ نہ مانے اور مجھے لے گئے، دیکھا تو بڑے مشائخ جمع ہیں، وہاں یہ تجویز پیش کی گئی کہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا جائے کہ حدود شرعیہ کا نفاذ کرے اور محرموں کو شرعی مسزائیں دی جائیں، میں نے اس رائے سے اختلاف کیا، میں نے عرض کیا کہ اگر یہاں حدود جاری کی جائیں گی، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور زانیہ کو دسے لگائے جائیں گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سی غیر تربیت یافتہ قومیں (جن کے اندر ایمان راسخ نہیں ہو اسے) کہہ دیں گی کہ ہمارا ایسے اسلام کو سلام، اور اہل تہذیب و اخلاق کو لیں گی، پہلے ایمانی تربیت اور اخلاق و معاملات کی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر وہ پاکیزہ اللہ بے لاگ بند کھان ہیں؟ جو اپنی اولاد اور اعزہ پر بھی حدود جاری کر سکیں، اور اس کا نمونہ پیش کر سکیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی غافلہ بھی (صدا اللہ) چوری کہے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا پہلے اپنی اخلاقی حالت کو دیکھئے اور امتحان کیا مسجد میں جو نایا گھڑی چھوڑ دیئے کیا حشر ہوا ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر کیا حال ہو رہا ہے؟ میرے ایک دوست کو خواب صاحب نے ایک قیمتی گھڑی عنایت کی تھی، وہ ایک دن میری مسجد میں نماز پڑھنے آئے اپنی گھڑی فضیل پر چھوڑ کر نماز شروع کر دی پھر وہیں بھول کر گھر چلے آئے، یاد آئی تو مسجد جا کر دیکھا تو غائب تھی، مسجد میں ایک نیک مرد مسجد کی بڑی خدمت کرتے تھے، مسجد کے باہر جانہ بندھتے ہیں انکا گوبر لید وغیرہ صاف کرتے تھے، انکی اس خدمت کی بڑی قدر آتی تھی، میں نے کہا ہونہ ہو یہی پیر مرشد لے گئے ہیں، اسی وقت

ہوٹل میں رکھوایا اور بلوایا، میں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ اور گھر کے بچے سب تمناہ مجلس اس لئے کہ مسجد میں ہیں لوگ تھے اور پولیس والوں سے کہیں کہ ہم سب کی ٹھکانی کر دو اور گھر ہی ٹھکانہ کہنے لگے ذرا ٹھہریے میں مسجد میں جا کر تلاش کرتا ہوں، وہاں گئے، ایک بیچارہ غریب آدمی سویا کرتا تھا اپنے پاس سے نکال کر اس کے بستر میں رکھ دی اور کہا کہ یہ وہی گھر ہی۔

فرمایا کہ اصل مسئلہ دل و دماغ کے متاثر ہونے کا ہے، بعض لوگوں کے دل و دماغ انگریزی تعلیم و تہذیب سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ان میں غوطہ لگانے کے باوجود اور انگریزوں سے تعلق رکھنے کے باوجود انگریزی تعلیم و تہذیب سے قطعاً متاثر نہیں ہوتے، یہاں شاہ جہاں بیگم صاحبہ کے زمانہ میں عبدالجبار خاں صاحب ذی ریاست بن کر آئے، انھوں نے اعلیٰ انگریزی تعلیم پالیسی اور حکام اور اعلیٰ درجہ کے انگریزوں کے ساتھ ان کے گھر پر قسم کے تعلقات تھے، ان کے گھر میں انگریزوں اور یسوں کا آنا جانا رہتا تھا، لیکن دل و دماغ ان سے بالکل متاثر نہ تھے، نہایت جری، نڈر اور پختے مسلمان تھے، علیہ لباس دیندار مسلمانوں کا تھا، کہتے تھے کہ اگر ہندوستانی مسلمان ننگے بھی ہو جائیں تب بھی انگریز ان سے راضی نہ ہوں گے، وزارت کا چارج لیا تو دیکھا کہ ایک بڑی رقوم فنی امتیاز اعلیٰ صاحب مرحوم کے زمانہ سے جا رہی ہے، اس کی مدت عرصہ ہوا ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا ارسال جاری تھا، بیگم صاحبہ سے کہا تو انھوں نے فرمایا کہ رہنے دیجئے، خواجہ فتنہ کھڑا ہو گا، انھوں نے کاغذات منگوائے، ریزیدنٹ کی غلطی تھی، انھوں نے حکام بالا کو لکھا، ریزیدنٹ کو سخت ناگوار ہوا، انھوں نے پرداد کی اور معینی رقوم غلط جا چکی تھی اس کی واپسی کا مطالبہ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ ریزیدنٹ کا تبادلہ ہوا اور ان کی فتح، بیگم صاحبہ سے جا کر عرض کیا، وہ انکی کارگزاری اور جرات سے بڑی خوش ہوئیں، ایک مرتبہ کوئی بڑا انگریز حاکم آ رہا تھا، بیگم صاحبہ کے علاوہ سارا اعلیٰ استقبال کے لئے گیا ریاست کے ایک انگریز انسر بھی موجود تھے، انھوں نے اپنے ماتحت ایک مسلمان انسر سے کہا کہ فلاں کاغذ نہیں آیا، انھوں نے جواب دیا کہ انشاء اللہ جلد بھیج دیا جائے گا، اس پر اس نے انشاء اللہ پر کچھ طنز کیا، وزیر صاحب کے کان میں یہ بات پڑی، انھوں نے اس انگریز سے کہا کہ تم نے ہمارے دین کی توہین کی، میں آنے والے مہمان سے سب سے پہلے اسی کی شکایت کروں گا، وہ بہت شرمیلیا اور بار بار معافی مانگی، بڑی مشکل سے معاملہ رفع و دفع ہوا۔

محدثین عظام کا عظیم الشان کارنامہ

فن اساء الرجال

(۲)

از مولانا تقی الدین ندوی تھانوی

یاد ان محدث کی دوسری صفت (یعنی تاجدار) تاجدارین اُنکو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، اور ان سے فیض پایا، عام اس سے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوئے مگر آپ کی زیارت کا موقع نہ ملا ہو، یا عہد نبوی کے آخر میں پیدا ہوئے ہوں اور اس لئے آپ سے فیض نہ ہو سکے ہوں یا آپ کی وفات (ریح الاول سلام) کے بعد پیدا ہوئے ہوں۔ یہ سب تابعین میں داخل ہیں، یہ جماعت تابعین: وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ بِأَحْسَنَ كَامِعْدَاتِهِ ہے، یہ طبقہ اگرچہ صحابہ کرام کے مرتبہ پر نہیں مگر ان کا فہم ضرور ہے، انہوں نے صحابہ کی زندگی کو اپنا یا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقائع، حالات، احکام و قضایا کی تعلیم و تبلیغ اور اشاعت میں اپنے تمام کیا، صحابہ کرام سے ان تمام روایات، واقعات اور حالات کو پوچھ پوچھ کر، ایک ایک کے دروازے پر جھانک کر، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، سب سے تحقیق کر کے حدیث و سنت کے ذخیرہ کی حفاظت کی، محمد بن شہاب زہری، ہشام بن عروہ، قیس بن ابی حازم، عطاء بن ابی رباح،

لے تحریر المکتوبہ از شیخ مبارک جہانگیری

سیدنا جبریلؑ، ابوالزناد وغیرہ سیکڑوں تابعین میں جنہوں نے دن رات ایک کر کے گوشہ گوشہ سے دانہ دانہ جمع کیا، امام بخاری و مسلم جلیل القدر تابعی ہیں، اپنی تعلیمی روئے ادبیان کرتے ہیں۔

عفت جعفر قلم ادع بھا علماً الا میں مصر میں غلامی سے آزاد کیا گیا، آزاد

حوتیہ فیما ارئی ثم ایئت العراق ہونے کے بعد مصر میں علم (مراظم حدیث)

ثم المدینة فلم ادع بھا علماً الا کابو ذہبہ تھا ہمان تک میرا خیال ہے،

حوتیہ فیما ارئی ثم ایئت الشام اس میں حادی ہو گیا، پھر عراق پہنچا،

فخر بنتھا اس کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوا، ان دونوں

شہر میں جو علم پھیلا ہوا تھا، اس کو بھی

میں نے جہاں تک میں سمجھا ہوں سمیٹ لیا،

پھر شام آیا امد یہاں کے علم کو میں نے چھپنی

میں چھان لیا۔

علم حدیث کی طلب اور اس کے ساتھ شغف کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک شہر میں ہزار اہل طالبین ہوتے تھے۔ محمد بن سیرین جو جلیل القدر تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں۔

قدمت الکوفة و بھا اربعة میں کوئی آیا تو وہاں حدیث کے ہزار

الان یطلبون الحدیث طالب علم موجود تھے۔

حدیث کا حکم نیا پوری نے ”معرفة علوم الحدیث“ کی ”النوع التاسع والاربعین“

میں زیر عنوان ”معرفة الاثمة الثقات المشہورین من التابعین و اتباعہم ممن یصح حدیثہم

للحفظ والمذاکرۃ والتبرک بہم وبذکرہم من الشرق الی الغرب“ (یعنی تابعین اور تبع تابعین

میں سے ان شاہیر ائمہ ثقات کا تذکرہ جن کی حدیثیں حفظ و مذاکرہ کے لئے اور ان سے اور ان کے ذکر سے بہت

مائل کرنے کے لئے مشرق سے لے کر مغرب تک یعنی اس عالم اسلامی میں جمع کی جاتی ہیں) بلاد اسلامیہ کے اہل

ائمہ ثقات تابعین تبع تابعین کے نام گنائے ہیں، جو دینائے اسلام کے گوشہ گوشہ میں پھیلے ہوئے تھے۔

ابو اسی عنان کے تحت آسکتے تھے، حضرات تابعین کے جو حالات تذکرہ کی کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں، ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ ان حضرات نے حدیث و سنت کی تحصیل میں ہر طرح کی قربانیاں دیں اور علم کی جو دولت انہیں اپنے اساتذہ یعنی صحابہ کرام سے ملی تھی اور حدیث و سنت کا جو سرمایہ تعامل و توارث اور حفظ و کتابت کی راہ سے منتقل ہو کر ان حضرات کے پاس آیا تھا، انکو انھوں نے پوری حزم و احتیاط کے ساتھ اپنے تلامذہ یعنی تابعین کے حوالہ کیا۔

علاقہ ذہبی فرماتے ہیں کہ طبقہ تابعین میں انتہائی تحقیق و تفتیش اور غایت درجہ تنقید کے بعد بھی کوئی راوی کاذب نہیں ملا۔

حافظ سخاوی حدیث ”مرسل“ کے باب میں فرماتے ہیں

ان احتمال الضعف بالواسطة	ضعف کا احتمال واسطے میں جہاں تابعی ہوں
حيث كان تابيعاً للاسيما بالكذب	یہاں خصوص کذب کی بنیاد بہت ہی بعید ہے
بعيد جداً، فإنه صلى الله عليه	کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین
وسلم اثني عشر السبعين و	کے عصر کی مدح کی ہے اور صحابہ کے بعد
منهذله بعد الصحابة بالخيرية	ان کے زمانے کے لئے بھی بھلائی کی شہادت
كما تقدم بحيث استدل بهذا	دی ہے، چنانچہ اس سے قرون ثلاثہ (صحابہ
على تدليل أهل القرون الثلاثة	تابعین و تبع تابعین کے ادلہ کی عدالت
وان تفاوت متاز لهم بالفضل	پر استدلال کیا گیا ہے اگرچہ فضیلت کے
	حفاظ سے ان کے درجات میں تفاوت ہے۔

حافظ شمس الدین سخاوی لکھتے ہیں: پہلی صدی ہجری جو صحابہ و تابعین کے دور میں گزری، ابھی عذرت و حور اور قہار کذاب جیسے اکابر کا اشخاص کو چھوڑ کر کسی ضعیف و اردنیہ شخص کا تصور وجود نہ تھا، پھر پہلی صدی گزر کر جب دوسری صدی آئی تو اس کے اوائل میں اساطیر تابعین کی ایک جماعت ہوئی جو زیادہ تر حدیث کو زبانی یاد رکھنے اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کے لحاظ

سے ضعیف سمجھا گئی۔ حافظ سہادی فرماتے ہیں غلیف بن غلیفہ آخری تابعی ہیں جن کے بعد تابعین کے وجود سے بزمِ عالم خالی ہو گئی اور انکی وفات ۱۱۸ھ میں ہوئی ہے۔

فتنہ کا آغاز | حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اخیر دور خلافت میں تقدیر الہی سے کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ فتنوں نے سر نکالا، اہل اسلام کے غلام ایک عجیب غریب تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کا بانی عبد اللہ بن سبا یہودی تھا جو اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتا تھا، اس کا خاص منصب یمن پر تھا کہ لوگوں کو یہ باور دیا جائے کہ صحابہ کرام میں سے نہ تو کوئی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور مخلص دوست تھا اور نہ ہی (معاذ اللہ) آپ سے انھیں کوئی عقیدت تھی، ظاہر بات ہے کہ جماعت صحابہ سے اگر اعتماد اٹھ جائے تو دین کا سارا دیوان ہی سہا ہو کر رہ جائے گا، اسی فتنے نے زہد پر ہوا بالآخر اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو گئے، موقع باکر یہ بانی پارٹی حضرت علیؑ کی فوج میں گھس لی گئی، مورخین کا اتفاق ہے کہ جنگ ”جمل“ کا واقعہ مطلقاً پیش نہ آسکا، اگر یہ بانی جماعت صلح کو جنگ سے بدلنے میں کامیاب نہ ہوتی ہوتی، جنگ ”جمل“ کے بد متعین و خواہج وغیرہ کی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ بانی جماعت اپنے خیالات اہل بے سرد پارو دیات پھیلاتی رہی حافظ بن حجر عسقلانی فرماتے ہیں: ”اول من کذب عبد اللہ بن مسیب“ (روایات کے سلسلہ میں جس شخص نے جھوٹ چلایا وہ عبد اللہ بن سبا تھا) یعنی اسی نے سب سے پہلے جھوٹی حدیثوں کا دھواں فضا میں پھیلائے کہ ناپاک کوشش کی، بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سازش سے واقف ہوئے، اور آپ تک عبد اللہ بن سبا اہل اسلام کے ساتھیوں کی باتیں پہنچائی گئیں، حضرت والاسخت ناراض ہوئے اور فرمایا ”وما لی ولہذا الخبیث الاسود“ (اس سیاہ کالے غیث سے مجھے کیا علاقہ) اہل اعلان عام کر دیا کہ جو اس طرح کی باتیں کرے گا، اسکو سخت سزا دی جائے گی، بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جماعت سے دار و گیر کر کے کام لیا،

حافظ بن حجر فرماتے ہیں: ”قد احرقہم علی بن خلف فتنہ“ (یعنی ان لوگوں کو حضرت علیؑ نے

لے الاطلاق بالنسخ لمن ذم الارباہ ۱۱۸ھ فتح المغین ۱۱۸ھ بعدین حدیث مسند ۱۱۸ھ از مولانا گیلانی

کے سان الیزان ۲۸۹ھ سان الیزان ۲۸۹ھ

اپنی خلافت کے زمانے میں آگ میں ڈلوایا، فی الواقع یہ لوگ حضرت علیؑ کے خدا ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے۔
مگر مشکل یہ تھی کہ کوفہ، بصرہ، شام، مصر، حماد، ہر جگہ اس جماعت کے نمایندے پہلے
ہوئے تھے اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری قوت سے اس فتنے کو دبایا اور لوگوں کو
اس جماعت کی سازش سے آگاہ کیا، علامہ ذہبی نے حضرت علیؑ کا یہ قول نقل کیا ہے:

قاتلہم اللہ ای عصابة مبغضاء خدا انہیں ہلاک کرے، کئی روئے جماعت
ستودوا و امی حدیث من حدیث کو انہوں نے سبیا کیا، اور رسول اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں کو
افسدوا انہوں نے بگاڑا۔

ظہور فتنہ کے بعد روایت | اس فتنہ کے رد نہ ہونے کے بعد حضرت علیؑ نے خلاصہ صحیح کے درمیان قیام پیر
حدیث میں اہمیت کی تدابیر کرنے کے لئے ایک عمومی ضابطہ بیان فرمایا جس کو علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے۔

حدثوا الناس بما يعرفون و لوگوں سے انہیں باتوں کو بیان کر دو،
دعوا ما ينكرون الخ ہمیں وہ جانتے پہچانتے ہوں اور حدیث

وہ آستانہ ہوں ان کو نہ بیان کر دو

حافظ ذہبی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کہ حدیثوں کے پرکھنے کے لئے یہ ایک معیار و کسوٹی
ہے کہ منکر و ذہاب ہی احادیث کے بیان کرنے سے باز رہا جائے، خواہ فضائل سے متعلق ہوں، یا عقائد
و رقائے سے، اور اس سے واقفیت رجال کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

فتنہ کے رد نہ ہونے کے بعد روایان حدیث کے حالات معلوم کرنے کی ضرورت پڑی، محمد بن
سیرین فرماتے ہیں:

لم يَكُنْ لَوْ اِيسَأُ لَوْ عَنْ الْاِسْنَادِ لوگوں سے اسناد کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا
فلما وقعت العنتة قالوا امموا اننا تھا، لیکن جب عتہ پھیلا تو حدیث بیان
رجالکم فینظر الی اہل السنۃ ینوخذ کہنے والوں سے یہ کہا جانے لگا کہ اپنے طریقہ

حدیث ہم وینظرانی اهل البدع
فلا یؤخذ حدیث ہم
کے نام تباد اگر وہ اہل سنت میں سے ہیں تو انکی روایات
قبول کی جائیں گی اور اگر وہ اہل بدعت میں سے ہیں تو
ان کی روایات قبول نہیں کی جائیں گی۔

امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں حضرت ابن عباسؓ کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ، بشیر بن کعب حدادی
ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کچھ حدیثیں
بیان کرنے لگے، مگر حضرت ابن عباسؓ کا یہ حال تھا: لایأذن لحدیثہ ولا یظن الیہ کہ ابن عباسؓ
ذہان کی حدیثوں کی طرف کان لگاتے تھے اور نہ کوئی توجہ فرماتے تھے، بشیر کو تعجب ہوا اس پر حضرت
ابن عباسؓ نے بشیر کے سامنے اپنا ایک حال ان الفاظ میں بیان فرمایا۔

انا کمرۃ اذا سمعنا رجلا یقول
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابتدرتہ ابصارنا واصغینا الیہ
بآذاننا، فلما ركب الناصب المصعب
والذلول لم نأخذ من الناس الا
ما لعرن
ایک زمانہ ہم پر ایسا گراہے کہ جب ہم سننے کہ
کوئی آدمی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسلم کہ رہا ہے تو ہماری نگاہیں خدا اس کی
طرف اٹھ جاتی تھیں اور ہم ہمہ تن گوش ہو کر
اس کی بات سننے لگتے پھر جب لوگ ہر کرش
(ادب) اور غیر سرکش پر سوار ہونے لگے،
یعنی غلام و صبیح میں تیز جاتی رہی اور لب
ریا میں ہر طرح کی باتیں بیان کرنے لگے، نقاب
ہم مرنہ انہیں حدیثوں کو قبول کرتے ہیں،
جنہیں ہم خود جانتے ہیں۔

۴

ابن عباسؓ کے اس قول کی شرح حضرت مولانا بشیر احمد عثمانی نے ان الفاظ میں کی ہے،

ای ما یوافق المعروف و تعرف فیہ
امارات الصحة و صحت الصدق
یعنی جو جاتی پہچانی ہوئی روایتوں کے موافق
ہوں یا ان میں صحت کی نشانیوں اور سہائی
کی علامتیں پائی جائیں۔ (باقی صفحہ ۴۷ پر)

احکام شریعت اور حکم مصباح کا مقام

(حضرت شاہ ولی اللہ)

[حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ کا خاص موضوع احکام شریعت کے اسرار و حکم کا بیان ہے، اور شاہ صاحب نے کتاب کے اقتباس میں اشارہ فرمایا ہے کہ انھوں نے یہ کتاب آنے والے دور کے لیے الہامی اشادوں پر لکھی ہے بلکہ ان سے کھوئی گئی ہے۔ اس کتاب شروع کرنے سے پہلے شاہ صاحب نے اس کے مقدمہ میں سب سے پہلے اس موضوع پر غامضی تفصیل سے کلام فرمایا ہے کہ شریعت کے احکام میں ایسی حکمتیں اور مصلحتیں ملحوظ ہیں یا نہیں جن کو عقل بھی تسلیم کرے۔ اور اگر ملحوظ ہیں تو ان کا کیا مقام اور درجہ ہے۔ ذیل میں شاہ صاحب کی اس بحث کو تفصیل اور تہلیل و توضیح کے ساتھ اردو میں منتقل کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو ”حجۃ اللہ“ کے اہم ابواب و فصول کو اسی طرح اردو میں منتقل کر کے پیش کرنے کا ارادہ ہے

واللہ المستعان _____ ادارہ

فرماتے ہیں۔

”اس بارہ میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ احکام شریعت میں بندوں کی کسی مصلحت کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، اس لیے کسی حکم شریعی کی حکمت و مصلحت تلاش کرنا محض فانیی تکلف ہے۔ اسی طرح انسان کے کسی اچھے یا بُرے عمل اور کتاب و سنت میں بیان کی ہوئی اس کی جزا یا سزا کے درمیان کسی حناص مناسبت کا تلاش کرنا بھی غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں محض باہر خداوندی ہیں۔ اور بندوں پر عائد کیے جانے والے شرعی احکام کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلاموں کی فرمانبرداری اور ناسپردگی کا

استحسان لینے کے لیے انہیں حکم دے کہ جادو اس پتھر کو اٹھلاؤ، یا اس درخت کو جاکر چھو لو۔ اور پھر اس حکم کی تعمیل سے راضی ہو اور انعام سے نوازے، اور نافرمانی کرنے پر ناراض ہو اور سزا دے۔ تو جس طرح پتھر کے اٹھانے اور درخت کے چھونے میں آقا یا غلام کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف نافرمانی اور منفی احکام کا محال ہے کہ ان میں بجائے خود کوئی افادیت اور حکمت و مصلحت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف نافرمانی اور نافرمانی جانچنے کا ظاہری ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ اور بس اسی نافرمانی اور نافرمانی سے جہنم اور سزا کا قلع ہے۔

(شاہ صاحب اس رائے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں)
لیکن یہ رائے بالکل غلط ہے، علاوہ عقل و فہم کے خود کتاب و سنت کے مترجہ نفوس اور قرون مشہورہ و بائیں کے اجماع سے اس کی تفسیر اور تردید ہوتی ہے۔ اہل علم کے لیے اس مسئلہ میں یہ چند اشارے کافی ہوں گے۔

قرآن و حدیث کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی اعمال کے بارہ میں اصل اعتبار انسان کی نیت کا اور اس اندرونی داعیہ اور جذبہ کا ہے جو دراصل اعمال کا سرچشمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف ارشاد ہے۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ الحدیث

اعمال کی مقبولیت و مردودیت اور جزا و

سزا کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

اور قرآنیوں کے بار میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَائُهَا
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

مٹھاری قرآنیوں کا گوشت اور خون اللہ

کے پاس نہیں پہنچتا بلکہ وہ تقویٰ اس کے

پاس پہنچتا ہے جو ان قرآنیوں کا باعث اللہ

محکم بنی ہے۔

اس آیت اور مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل چیز جس کی اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت ہے اور جس پر بندہ انعام کا مستحق ہوتا ہے وہ عمل نہیں بلکہ دل کی نیت اور اندرونی جذبہ ہے اور ظاہر ہے کہ

اس جذبہ میں بڑی مصروفیت ہے)

اسی طرح قرآن مجید میں صراحت فرمایا گیا ہے کہ آقا صلوٰۃ کے حکم کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اس کا ل طریقہ پر اللہ کو یاد کرے۔ ارشاد ہے۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ میری یاد کے لیے نماز قائم کر دو۔

اور بعض احادیث مصمیمہ میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ نماز کی ایک خصوصیت اور تاثیر و برکت یہ ہے کہ وہ بندہ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت اور لذت حاصل کرنے کے قابل بناتی اور اس کی استعداد پیدا کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاثیر و برکت کا حوالہ دیتے ہوئے نماز کی تاکید فرمائی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں دیدار خداوندی کی شہادت سناتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے۔

فَانِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تَقْلِبُوْا عَلٰی
غَدُوْبَهَا فَاَفْعَلُوْا
لِذَا جِئْتُمْ بِنِجْمٍ بِنِجْمٍ
کرو کہ مختاری فہرہ اور عصر کی نماز کبھی
نہ نہ ہو۔

یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ بالخصوص نماز فجر و عصر کو دیدار خداوندی کی نعمت کے ساتھ کوئی خاص نسبت اور تعلق ہے اور اس سے اس کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔

اسی طرح قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی دو خاص مصلحتیں ہیں ایک بندہ کی نفسانی بیماری و زلیلہ بخل کا علاج جو ایک نہایت ہلک روحانی مرض ہے۔ اور دوسری اللہ کے حاجت مند بندوں کی امداد و اعانت۔ چنانچہ قرآن مجید میں بخل کی بنا پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے۔

وَلَا يَخْصِبُ الَّذِيْنَ يُعْتَلُوْنَ
بِمَا اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ
هُوَ خَيْرٌ اَلَهُمْ مِّمَّا هُوَ شَرٌّ لَهُمْ
سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَٰجَلُوْا بِهِ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ
جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی
نعمت سے نوازا ہے اور وہ باوجود ان
اس کے خواہ کرنے میں بخل سے کام لیتے
ہیں وہ ہرگز ان کے مال کی مدد
ان کے حق میں کوئی اچھا چیز نہ ہو بلکہ وہ ان کے

حق میں شرمین ہے۔ قیامت کے دن ان کے

گلے کا طوق بنادیا جائے گا وہ مال جس کے

خرچہ کرنے میں انھوں نے بخل کیا تھا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مقاصد کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک مذہبی مجلس کا علاج بھی ہے۔ اور حضرت سجاد کی مشہور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارہ میں فرمایا۔

تو خذ من اغنياہم و ترد انی
فقد اسہم

وہ قوم کے دولت مندوں سے وصول کی
جائے گی اور انہی میں کے ہر حاجت کو
مے دی جائے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ فقرا و مساکین کی امداد و اعانت بھی ذکوۃ کے خاص مقاصد میں سے ہے۔ اسی طرح روزہ کے بارہ میں قرآن و حدیث کے اشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد نفس یعنی قربِ ہمیہ کے تقاضوں کو دبانا اور مغلوب کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی فرضیت کا اعلان فرماتے ہوئے اس کی لم یہ بیان کی گئی ہے کہ روزوں کے اثر سے تمہارے اند و تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان لوگوں کے لیے جو فطری تقاضے کی بنا پر کھانچ کے مزدقہ مند ہوں لیکن معاشی تنگ حالی یا ایسی ہی کسی مجبوری کی وجہ سے نکاح نہ کر سکتے ہوں آپ نے مشورہ دیا کہ وہ روزے زیادہ رکھیں اور اس کی لم یہ بیان فرمائی کہ بعدہ میں شہوت کو توڑنے اور دبانے کی خاص تاثیر ہے (فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ)

اسی طرح اسلام کے آخری رکن حج اور اس کے مناسک کے بارے میں قرآن وحدیث کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کا مقصد شغائر اللہ، بیت اللہ، حجر اسود اود معاف و مردہ اود مقام ابراہیم وغیرہ کی تعظیم ہے، یعنی یہ کہ ان کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی خاص نسبت کا ظہور ہو۔ قرآن پاک کی آیات "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ دَخَلَهُ كَاكِبًا آمِنًا وَلِلَّهِ

عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مِمَّنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ أَوْ دَعَا إِلَى تَوَكُّلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الْفَضْلَ الْمَرْثُوعَ مِنْ شِعَابِ اللَّهِ ۚ میں عذر کرنے سے یہ بات پر ہی طبع کھل جاتی ہے۔

اسی طبع تھا میں اور حدود و کفالت کی آیات میں عذر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام کا مقصد قتل و ظلم اور فحش و مباحی کا انداز ہے۔ علیٰ ہذا آیات جہاد میں عذر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد اعلیٰ کلمۃ اللہ اور ظلم و فساد کی طاقت کو توڑ دینا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں پر مظالم نہ کر سکیں۔ فرمایا گیا ہے

فَاتْلُوهُمْ حَتَّىٰ تَخْلُكُوا نَفْسَهُ وَتَكُونُوا

الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ ۚ

اور اس کے بندے بے روک ٹوک اس کو قتل کر سکیں

علیٰ ہذا خرید و فروخت وغیرہ معاملات اور نکاح و طلاق جیسے معاشرتی مسائل کے بارہ میں شریعت کے جو احکام ہیں ان سے متعلق آیات و احادیث میں عذر کرنے سے سمجھا جاسکتا ہے کہ ان احکام کا بنیادی مقصد معاشرہ کے لیے ایک مصالح اور عادلانہ نظام کا قیام ہے۔

الغرض مختلف الہاب کے احکام شریعہ سے متعلق جن آیات و احادیث کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہو ان سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ان احکام کے ساتھ کچھ مصالح اور حکمتیں وابستہ ہیں اور ہر دور کے علماء و محققین نے یہ بات کبھی بھی نہیں پس اگر کوئی شخص ان حقائق سے نا آشنا ہے اور اس بنا پر اس کو اس سے انکار ہے تو دراصل وہ مجاہدہ دین کی معرفت اور اس کے بارہ میں بصیرت سے غالی ہوتا ہے۔

مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث اور روایات دلاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخصوص اوقات کے لیے بعض خاص اعمال کی ترغیب دیتے ہوئے خود ہی وقت کی اس تعیین کی اہم ظاہر فرمائی ہے، مثلاً ذوال کے بعد اور غرے پہلے آپ چار رکعتیں پڑھتے تھے اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیتے تھے اور خود ہی اس کی خاص وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور بندہ گاہی خدا کے احوال یا گاہی اپنی کی طرف لے جائے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی اچھا عمل دربار خداوندی میں پیش ہو، تو اس لیے میں اس وقت یہ رکعتیں پڑھتا ہوں۔ اسی طبع اہم حقائق کے روزہ کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ یہ روزہ

ہے جس میں موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، اور فرعون اور اس کا لشکر غرقاً ہوا تھا، تو موسیٰ نے اس کے شکوہ میں روزہ رکھا تھا، پس ہم بھی ان کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض احکام کی علت آپ نے خود بیان فرمائی۔ مثلاً آپ نے حکم دیا کہ جو شخص سوکرائے وہ پانی میں دھو نہ ڈالے جب تک کہ پہلے ہاتھوں کو دھو نہ لے، اور اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ ”خانہ لادری این بات یدہ“ (اسے نہیں معلوم کہ سونے کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا، علیٰ ہذا سوکے اٹھنے کے بعد پانی سے ناک کی صفائی کا حکم دیتے ہوئے آپ نے اس کی ایک علت یہ بھی بیان فرمائی فان الشیطان یسب علیٰ حیثومہ“ (رادی کے سونے کی حالت میں شیطان کی خاص قیام گاہ اور کارگاہ اس کے نتھنے ہوتے ہیں) علیٰ ہذا سونے سے وضو ٹوٹ جانے کا سبب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ”خانہ اذا اضمح استرخت مفاصلہ“ (رادی جب لیٹ کر سو جاتا ہے تو اس کے جسم کے سارے جوڑ بندھیلے پڑ جاتے ہیں اور اس حالت میں خروج ریح کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے سوکے اٹھنے کے بعد وضو ضروری ہے۔) اسی طرح حج میں رمی حمار کا حکم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس کا اصل مقصد ”اقامت ذکر اللہ ہے۔ اور التیذان (یعنی کسی سکونہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھردلوں کو باخبر کرنے اور اجازت لینے) کے ضروری قرار دیئے جانے کے بارہ میں آپ نے فرمایا کہ اس کا مقصد پردہ اور آنکھوں کی حفاظت ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی کسی چیز میں بلی کے منہ ڈال دینے سے اس کے ناپاک قرار نہ دیئے جانے کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ، بلی گھر کے بال بچوں کی طرح ہر وقت گھر میں رہنے والا جاوڑ ہے اگر اس کے منہ ڈال دینے کی وجہ سے ناپاک کا حکم ہے، دیا جائے تو لوگ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔

اسی طرح بعض چیزوں کی ممانعت کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ ان سے فلاں مفیدہ کا خطرہ ہے، مثلاً غنیمہ (بچے کی شیر خواری کے زمانے میں اس کی ماں سے صحبت) سے ممانعت کا سبب آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے بچہ کی نشوونما اور توانائی پُر اثر پڑنے کا اندیشہ ہے، اور بعض چیزوں کی ممانعت کا سبب آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں کفار و مشرکین کے کسی گروہ سے شائبہ ہو۔ چنانچہ طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس وقت آفتاب پرست مشرکین اس کو سجدہ کرتے ہیں۔

ایسے ہی بعض احکام کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حکم بندوں کی سہولت اور آسانی کے لیے دیا گیا ہے مثلاً رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور صحبت کی اجازت دینے کا سبب یہی بیان فرمایا گیا ہے (عَلَّمَ اللَّهُ لَكُمْ كُنْتُمْ لِحَنَاتِهِمْ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ۔ الْآيَةُ)

اور بعض مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و ترہیب کے اسرار بیان فرمائے، اور پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو خود دفع فرمایا۔ مثلاً آپ نے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب گھر کے مقابلہ میں ۲۵ گنا زیادہ ملے گا۔ اس پر بعض ذہنوں میں جو استبعاد پیدا ہو سکتا تھا اس کو دفع کرنے کے لیے آپ نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے جماعت کی شرکت ہی کے لیے مسجد کی طرف چلے گا تو اس کے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھی جائیں گی، گناہ معاف کیے جائیں گے اور درجے بلند ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ نے فرمایا کہ جب دو مسلمان طوارق لے کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں، پھر ان میں سے کسی کے وارے دوسرا قتل ہو جائے تو قاتل و مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ تو بعض صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آگیا، لیکن سچا رہے مقتول کیوں دوزخ میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے بھی قتل کرنے کی نیت اور ارادہ سے طوارق اٹھائی تھی، لیکن اپنا ارادہ پورا کر نہ سکا، تو ارادہ اور نیت کے لحاظ سے وہ بھی قتل کا مجرم ہے اور اصل چیز نیت ہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ شریعت کے احکام بے مقصد اور بے مصلحت نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ عظیم حکم و مصالح وابستہ ہیں اور یہاں تو ہم نے صرف چند احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر استقصا سے کام لیا جائے تو اتنی حدیثیں اس سلسلہ میں بیش کی جا سکتی ہیں جن کا شمار بھی مشکل ہو۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ سے جو کچھ منقول ہے اس سے بھی ایسی تائید ہوتی ہے مثلاً منہل جمعہ کے باب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو تفصیلی بیان کتب احادیث میں مروی ہے وہ اس کی واضح مثال ہے، علیؓ نے انجیلوں کے کارآمد ہونے سے پہلے ان کی خرید و فروخت کی ممانعت کی جو جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی

اور اسی طرح خانہ کعبہ کے صوف دو درکوں (حجر اسود اور رکن یمانی) کے استلام کا جو سبب حضرت عبداللہ
 بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا وہ بھی اس کی کھلی ہوئی مثال ہے کہ یہ حضرات بھی احکام
 شریعت کو مکمل و صحیح سے وابستہ سمجھتے تھے۔

پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین اور ان کے بعد ائمہ مجتہدین کا رویہ بھی یہی رہا کہ وہ احکام
 شریعت کی علتوں اور حکمتوں کے بارہ میں غور کرتے تھے اور اسی پر اجتہاد و قیاس کی بنیاد رکھتے
 تھے۔

پھر اس کے بعد امام غزالی، خطابی اور ابن عبدالسلام نے اپنے اپنے زمانہ میں اس کام کو ادا
 آگے بڑھایا اور اس سلسلہ میں انھوں نے بڑی لطیف بحثیں کیں اور بڑی قیمتی تحقیقات بعددالوں کے
 لیے چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساعی کو مشکور فرمائے اور اپنے فضل خاص سے ان کو نوازے۔
 (باقی)

تفسیر حقانی

اُردو زبان میں اپنی نوعیت کی واحد تفسیر

ستران پاک کی تفسیروں میں اپنی شان کی ایک ہی تفسیر جو علماء سے حوام تک رے
 لیے یکساں مفید ہے۔ علمی نکات کے علاوہ اسلام پر اعتراضات کے خاموش کر دیے والے
 جوابات، ہندو دھرم، عیسائی مذہب اور دیگر مذاہب کی پوری تشریح اور اسلام سے موازنہ
 زبان اتمائی شہری، طرز بیان عارفانہ اور اثر انگیز، ۱۰۰۰ پاروں کے تقریباً تین ہزار صفحات پر
 پرشک، مکمل سمیت کی قیمت ساٹھ روپیہ ہو۔ لیکن اشاعتِ تفسیر کے مقدس جذبے کے تحت ہم نے
 تفسیر کو آٹھ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ہر ایک پر پانچ روپے کی روٹی اپنی ان حضرات کو عطا کرتے ہیں جو
 اپنا مکمل تہہ ہائے بیان مکمل تفسیر کے لیے درج کر دیں۔ امید ہو کہ تفسیر قرآن کی وسیع اشاعت کیلئے
 آپ اپنا تہہ درج لکے ہائے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ (فہرست کتب مفت طلب فرمائیے)
 مکتب خانہ نعیمیہ، دیوبند (دہلی)

کراچی اولاد ہور کی نایاب مطبوعات (اردو)

- نظام الملک طوسی - مصنف عبدالنقی کانپوری ۱۲/-
 المبرامک - مصنف عبدالنقی کانپوری ۱۲/-
 فقہ الاسلام - مصنف حسن احمد خطیب
 ترجمہ حانقاویہ احمد اشد ۱۲/-
 طبقات الاولیاء - شیخ عبدالباقی الشافعی ۱۲/۹۰
 آپ بیتی - از نظر حسن ایک درانا جید اثر مذہبی کے
 سامع (حصہ اول - ۵/- ، حصہ دوم - ۴/-)
 مولانا محمد حسن نانوتوی - از محمد یعقوب قاسمی ۴/-
 تاریخ فلاسفۃ الاسلام - مصنف ڈاکٹر میرزا علی
 سفینۃ الاولیاء - مصنف شہزادہ محمد رفیع ۶/۴۵
 ترجمہ محمد علی لطیفی ۶/۴۵
 سیاست نامہ - مصنف نظام الملک طوسی
 ترجمہ شاہ حسن علی ۴/-
 فلسفہ اسلام - مصنف ڈی اویلیری
 ترجمہ مولوی احسان احمد ۶/۴۵
 آیات بینات - مصنف حسن الملک کل ۱۵/-
 گلشن بے خار - تذکرہ شہرائے اردو
 ذب مصطفیٰ خاں شیفہ ۶/-
 سیرت محمدیہ - مصنف مرید احمد خاں ۱۲/-

- تاریخ طبری حصہ اول (سیرت نبوی) ۱۲/-
 تاریخ طبری حصہ دوم (خلافت راشدہ) ۱۵/-
 تاریخ ابن خلدون مکمل ترجمہ - حصہ اول - ۱۲/-
 دوم - ۱۲/- سوم - ۱۱/- چہارم - ۱۱/- پنجم - ۱۵/- ششم - ۱۵/-
 ہفتم - ۱۲/-
 خلافت بنو امیہ (از ابن اثیر)
 حصہ اول ۶/۴۵ دوم ۱۰/۴۵
 زاد المعاد مکمل ترجمہ چار مجلدیں ۲۲/۴۵
 فتوح البلدان (بلاذری) ۱۵/-
 منتخب اللباب (نظام الملک خانی خان)
 یعنی غلیہ دور حکومت ، حصہ اول ۶/-
 حصہ دوم ۶/- سوم ۱۱/- چہارم ۱۱/-
 تاریخ غرناطہ - اول - ۱۱/- دوم - ۱۱/-
 ترجمان السنہ (مولانا بدر عالم) حصہ چہارم ۱۵/-
 سفرنامہ ابن بطوطہ مکمل دو حصے حصہ اول ۱۵/-
 حصہ دوم ۱۵/-
 محمد لا رڈ ماؤنٹ بیٹن - مصنف کبیل جانن
 ترجمہ یونس احمد ۱۲/-
 امام ابن القیم - مصنف عبد الطریق الدیم
 ترجمہ حانقاویہ احمد اشد ۱۲/-

ملنے کا پتہ - کتب خانہ الفتان، کچہری روڈ، لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علاؤ کرام، شائقین غلام، مدرسین محترم و طلبائے علوم عربیہ اسلامیہ کو شرف عظیم
ہائے محنت کی دوسری جلیل القدر علمی پیشکش

مِرْقَاةُ الْمِفَاتِيحِ شَرْحُ مَشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ

تالیف: داس المفسرین امام المحدثین علامہ علی سلطان محمد القاری رحمہ اللہ الباری

دوبہا مشہ

مَشْكَاةُ الْمَصَابِيحِ الْمَذْكُورُ

للعلماء الخطیب التبریزی رحمہ اللہ الباری

پوری کتاب ۵ جلدوں میں کاں ہوگی
پانچوں جلدیں علیحدہ علیحدہ جلد ہوں گی
قبل طباعت کاں کتاب کا یہ مبلغ ۱۲۵ روپے تقوید کیا گیا ہو۔ (مکمل ہو جانے پر ۱۷۵ روپے)
شائقین کی سہولت خیرواری کی خاطر ایک ایک جلد الگ الگ بذریعہ وی بی روانہ کی جائے گی۔ مبلغ ۱۰ روپے ہنگی بذریعہ
میں آرڈر دہانہ کر کے اپنا اسم لکھی اور پتہ خریداروں کے دفتر میں درج کرالیں، یہ دیکھ کر روپے آخری جلد (پانچویں جلد)
میں دیکھ کر دیے جائیں گے، یعنی آخری جلد بجائے ۲۵ روپے کے ۱۵ روپے پمدان ہوگی۔ اس طرح پوری کتاب
بمبلغ ۱۲۵ روپے میں خریداروں کوں جائے گی (ملاوہ مصروفات و غیرہ) ہر جلد روانہ کی جائے گی۔

آج ہی ایک کارڈ لکھ کر

نمونے کے ۸ صفحات طلب فرما کر کتاب کی حق طباعت اور کاغذ کا صحیح امانہ اور مضل معلومات حاصل کریں۔
میاہی طباعت، علمی درجہ کے کاغذ اور حسین و جمیل جلدوں کے لیے ہماری شائع کردہ مطبوعات عرب و غزاکا درجہ رکھتی ہیں۔

یہ جلیل القدر علمی پیشکش عنقریب جلوہ گر ہو رہی ہے!!

خط و کتابت و ترسیل مفتی آرڈر کا پتہ:-

انبار مولوی محمد بن غلام رسول السوئی، تجار الکتاب ۱۳۲-۱۳۴
جاملی محلہ، بمبئی نمبر ۳

MOEVI MOHAMMED BIN GULAM RAUL SUTTISONS & SONS SELLERS & PUBLISHERS.
132-134, JAMLI MOHALLA, BOMBAY, 3.

تذکرہ جبر الف ثانی

مجلد الف ثانی نمبر الف ثانی کا تازہ کتابی ایڈیشن

الف ثانی کے مجلد الف ثانی نمبر میں پہلی بار حقیقت سامنے آئی تھی کہ امام ربانی شیخ احمد سرسہندی قدس سرہ کا وہ کون سا امتیازی کا نام ہے جسکی وجہ سے انکو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی پورے دو سترہ سو (از ۱۷۷۰ تا ۱۸۳۷ء) کا مجاہد ہے۔ ان کیلئے یہ ہے۔ الف ثانی کے اس نمبر کی اشاعت پر اکیس برس گزر چکے ہیں اس عرصہ میں فاسک اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ حضرت موصوف پھر الف ثانی کے مجاہد ہیں اور ہائے اس دور کیلئے بھی انکے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعہ سے کھلے گی جس میں مجلد الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہیں اور انکے تجدیدی کام کی تفصیلات بھی نیز آپ کے تمام مشہور و مفلح کام کا تذکرہ بھی۔

مجلد الف ثانی نمبر الف ثانی

تذکرہ جبر الف ثانی

Regd. No. L-353

25

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

Vol. 35 No. 3

JULY 19

پکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ چلی کا تیل
۳۰، ۲۰ اور ۱۵ کلو

عُمدہ ونا سیتی
۳۰، ۲۰ اور ۱۵ کلو

ستلوا، بتل کا تیل
۳۰، ۲۰ اور ۱۵ کلو

اؤ برانڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰، ۲۰ اور ۱۵ کلو

کو کو جبار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰، ۲۰ اور ۱۵ کلو

امی سلاڈ تیل

۳۰، ۲۰ اور ۱۵ کلو

احمد میسر، بمبئی ۸

AMM. 2878 URD

پوستہ مکمل لکھنؤ

(4) 35

(سُئِلَ)

محمد منظور نعمانی

چتر گپتی

علیق الرحمن مدین

قیمت فی پرچہ 5

حَیَاةُ الصَّحَابِ عِکْسہ

چہارم پنج نشست ہفتم

تالیف: حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم
 حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب فیض آبادی مدظلہ
 شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ

مؤلف غید کی شہرہ آفاق کتاب حَیَاةُ الصَّحَابِ عربی جوہند، وپاک کے علاوہ
 مالکِ اسلامیہ میں بھی قبولیت عامہ حاصل کر چکی ہے۔ اس کی جلد اول کے ترجمہ کے تینوں حصوں
 کی اشاعت کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی سال کے اندر دو سراڈیشن بھی ہاتھوں ہاتھ نکل
 رہا ہے اب عربی کی جلد دوم کے اردو ترجمہ کو چار برابر حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے۔

اردو ترجمہ کی خصوصیت

اس میں بھی مترجم موصوف نے اصل عربی الفاظ کو ترجمہ میں اس طرح سموایا ہے
 کہ مطلب واضح بھی ہو جائے اور ترجمہ با محاورہ سلیس اور دلکش بھی بن جائے اور حضرات علمائے
 اہل حق کی نظر میں ترجمہ کی خوبی و پسندیدگی نے تو کتاب کا معیار کافی بلند کر دیا ہے۔

کتاب خربیل نے وقت

فاضل مترجم حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب کا اہم عوامی ضروری دیکھیں کیونکہ
 کتاب کے پہلے تینوں حصوں کا ترجمہ بھی موصوف ہی کا ہے۔
 کاغذ سفید، کتابت واضح، طباعت عکسی، ٹائپل حیدرنگین، ہر حصہ میں تقریباً دو سو (۲۰۰) صفحات۔

ناشر: اختر انیسل جعفر غفرلہ ادارہ اشاعت و تبلیغ حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب دامت برکاتہم

حصہ اول، دوم، سوم	حصہ چہارم، پنجم، ششم، ہفتم
یکجا مجلد ریگزین - ۱۰/-	یکجا مجلد ریگزین - ۱۲/-

حصہ ۷ ششم - نمبر ۵ - یکجا مجلد ریگزین - ۱۲/-

۲/۰ پاکستان

ما هنامد

فی کا پی ۶۵ یے

مزید محصول ڈاک کا اضافہ ہوگا

جلد ۳۵ | اہلیع الثانی ۱۳۸۷ء مطابق اگست ۱۹۶۷ء | شمارہ (۷)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	سراج المند حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۲
۳	ایک دو ساعتِ صحبتِ باہلِ دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۹
۴	ایک پشین گوئی	جناب وحید الدین خاں	۲۷
۵	احکامِ شریعت اور حکم و مصلح کا مقام	افادات شاہ ولی اللہ	۳۷
۶	کیونٹ اخلاقیات	ڈیپٹی ری کانسلٹنٹس	۴۵

○ اگر اس دائرہ میں سُرُخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی موت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ اور مال فرائض، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ہر وقت تک آجائے، ورنہ اگلا شانہ مصیبت دی، اپنی اصلاح ہو گا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادا، اصلاح و تبلیغ، اشرافین، بزرگ، لاہور، کراچی میں اور دارالحکومت کی پہلی صیغہ کے ساتھ تیسرا براہ راست اطلاع دے دیں۔ خریداری کے خاتمہ میں حضرت کیلئے بھی پاکستان میں ترسیل مذکور طریقہ ہے۔

مفسر خبر پداری :- براہ کرم خط دکھاتے ہیں اور میں کہوں پر اپنا خبر خریداری ضرور کروا دیجئے۔
 تاج اشاعت :- العزیز ہرگز یہی نہیں کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے ، اگر ہر تاج تک کسی صاحب کو نہ ملے
 تو روز مطلع کریں ، انکی اطلاع ہر تاج تک پہنچائی جاوے گی اس کے بعد رسالہ بھیجے کہ ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افغانستان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(۱۱) محمد غلامانی پرنسز ویلبرٹر، ایڈیٹر وید پرائسز نے تقریر پر یہی جواب دیا کہ دفتر الغفران کھری کا سودا کھستہ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

عقیق الرحمن سنبلی

مسلمانوں کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں دکھائی جاسکتی کہ دشمن سے وہ سیکڑوں گنا زیادہ ہوں۔
رقبہ میں ان کا تناسب اس سے بھی بدرجہا زیادہ ہو۔ لیکن پہلی ہی زور آزمائی میں وہ اس طرح مغلوب ہوئے
ہوں کہ دائیں بائیں اور پیچھے لاکھوں مربع میل ان کا علاقہ پڑا ہوا ہے، ساری آبادی محفوظ ہے
حکومتیں اپنی اپنی جگہ قائم اور زندگی کا کاروبار بے غل و غش جاری ہے، مگر دشمن کو لکھنے کے لیے
کوئی فوج کسی طرف سے نہیں آتی، کوئی تلوار نہیں اٹھتی کہ یا دشمن نہ ہو گیا ہم نہیں ہوں گے، کوئی آواز
نہیں اٹھتی کہ دشمن جب تک سرزمین وطن پر موجود ہے میدان سے باہر زندگی کا جواز نہیں۔ مسلمانوں
کی تاریخ تو کیا شاید دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں مل سکے گی!

مگر ہماری بد قسمت آنکھیں اسلامی دنیا میں یہ نظر کل پتلا لیں دن سے دیکھ رہی ہیں —
اسلامی دنیا کے کسی عام علاقے میں نہیں، اس علاقے میں جسے اسلام کی نسبت سے خالصہ کی زمین
کہا جاسکتا ہے! اور وہ قوم یہ نظر دکھا رہی ہے جس سے اسلام کی تاریخ کا آغاز ہوا، اور جس کے ہاتھ
پر اسلام نے فتح و ظفر کے وہ معجزے دکھائے کہ اسلام غلبہ و کامرانی کا دوسرا نام پڑ گیا۔

اسرائیل نے ہرجون کو مصر، شام اور اردن پر بیک وقت حملہ کیا۔ اور حملے کی خبر کے ساتھ ہی
باقی دس عرب ریاستوں نے بھی ان تین براہر ملکوں کی صرف مدد کا نہیں، بلکہ باقاعدہ ان کے ساتھ جنگ
میں شرکت کا اعلان کیا اور ہر ایک کی فوجیں نماذ جنگ کی طرف مارچ کرنے لگیں۔ مگر مروجہ جنگ تینوں

جنگ دار چلے گئے اور دور دور تک اسرائیلی قبضہ کے ساتھ باضابطہ جنگ بندی ہو چکی تھی۔ ان تین کے علاوہ اگر کسی کی فوج جنگ میں کوئی حصہ لے سکی تھی تو وہ میں برائے نام تھا۔ جنگ کے ذرا مائی خاتمہ نے کسی کو اس کا موقع ہی نہیں دیا۔

جب جنگ بندی منظور کی جا چکی تھی تو ٹھیک تھا کہ پھر اقوام متحدہ کو اپنا فریق ادا کرنے کا موقع دیا جاتا۔ اور اس معاملے میں ایسی سے پہلے کوئی ایسی بات نہ کی جاتی جو عربوں کو خواہ مخواہ طور پر الزام بنادیتی۔ لیکن اقوام متحدہ جو حق و انصاف کا نہیں، طاقت و قوت کا آلہ کار ہے اس نے پندرہ میں دن کے اندر یہی یہ دکھا دیا کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کی مرضی سے آگے نہیں جا سکتی جن کا نتیجہ ہے کہ اسرائیلی فوجیں عرب علاقوں سے اسی وقت ہٹیں گی جب عرب یہ قول دے دیں گے کہ وہ اسرائیل کے لیے وہ تمام حقوق تسلیم کرتے ہیں جو دنیا میں کسی بھی جائز مملکت کے ہوتے ہیں۔ عربوں نے بھی دیکھ لیا، عربوں کے دوستوں نے بھی دیکھ لیا اور سلامتی کونسل سے جنرل اسمبلی تک ہر جگہ عربوں کا یہ مطالبہ نا منظور ہو گیا کہ اسرائیلی فوجیں بلا کسی شرط کے ان کی سر زمین سے ہٹ جائیں! — اور یہ گویا پہلے سے دیکھی ہوئی بات تھی۔ لیکن جو چیز ناقابل تصور تھی وہ یہ تھی کہ عرب اس کڑے گھونٹ کو بغیر اس دھکی کے نگل لیں گے کہ اب اس نا انصافی کا تدارک میدان جنگ ہی میں ہو گا۔

حق و انصاف کے ساتھ مذاق کا ڈرامہ ٹیکمیل کو پہنچ گیا۔ مگر تیرہ عرب ملکوں میں سے کسی کو یہ عزت کا کلمہ زبان پر لانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ اس ڈرامے کے پہلے ڈراپ سین کے بعد کھن بانہ منے کے لیے نہیں لپکے، بلکہ بدستور اقوام متحدہ کی طرف آنکھ لگائے کھڑے رہے کہ وہ بھانسی کی سوز پانچ نظر ثانی کر لے۔ ان کے دندانے خارجہ جو اپنا اجلاس ادھورا چھوڑ کر اقوام متحدہ کی دعوت پر نیویارک چلے آئے تھے وہ بدستور وہیں جھے رہے اور اپنے ساتھ بڑی طاقتوں کے مذاق کا دوسرا دور دیکھنے کے لیے جنرل اسمبلی کے دوسرے اجلاس میں بالکل اسی طرح شریک رہے جیسے وہ اپنی قسمت کا تماشہ دیکھنے کے ہوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔

آج اس تحریر کے وقت کابل پانچائیس دن عربوں کے سکوت پر گن چکے ہیں۔ سائے عرب میں ایک

تھا اور ان کے مدد پر وہیں دوڑتے رہے کہ گرے ہوں کو اٹھا کر کھڑا کریں۔ لیکن وہ کسی بھی طرح نئی جنگ کا ہولناکیوں سے بے خبر تھے۔ ان کے ہونے کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ان کے لیے بغیر کوئی بھی دوسرا حربہ نہ تھا۔ اسرائیل کو لاکھ نہیں ملتا۔ کیونکہ ان کے سوا کسی اور کی سرحد اسرائیل سے نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کی تجویز جنگ بندی کے فوراً بعد سے یہ تھی کہ تمام عرب سربراہ ایک جگہ مل بیٹھیں اور اگلے قدم کا فیصلہ کریں۔ مگر اس تجویز پر بھی اتنی گونگوتری ہوئی کہ اب اگر اراکیت اس کے لیے طے ہوئی ہے۔ گویا یہ جو ہفتوں پہنچنے اس حال میں گزرتے جا رہے ہیں کہ اسرائیل تین ملکوں کے اندر کھڑا ہوا صرف ان تین کی نہیں ان سب کی عزتوں کو روند رہا ہے جنہوں نے اس کی جارحیت کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ یہ کوئی ایسی عمارت ہی نہیں ہے جس سے نجات پانے کے لیے کچھ سوچنے کو درمیانے تک توڑ کر دینے میں کوئی حرج ہو۔

ہم پھر اپنا سوال یاد دلائیں گے کہ کیا مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ ان کی کسی فوج نے دشمن کے مقابلے میں سیکڑوں گنا زیادہ تعداد اور درقہ کے باوجود پہلے ہی سر کے میں مغلوب ہو کر اس طرح شکست مانی ہو کہ دائیں بائیں اور پیچھے لاکھوں مربع میل ان کا علاقہ پڑا ہوا ہے، ساری آبادیاں محفوظ ہیں، حکومتیں اپنی اپنی جگہ قائم اور زندگی کا کاروبار بے غل و غش جاری ہے، مگر دشمن کو اپنے حملات سے ڈھکیچھلے کے سوال پر موت جیسا تانا اور یاس و ناامیدی کا یہ عالم ہے کہ اس معاملے میں سوچ بچار بھی جیسے محبت ہی ہو۔

اسلام تو کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ خود عربوں کے احساس کا یہ عالم ہے کہ غیر ملکوں میں ذاتی یا سرکاری حیثیت سے رہنے والے وہ عرب جو اپنے قومی لباس کے پابند ہیں انکی بہت نہیں پڑتی کہ اس لباس میں غیروں کے سامنے آئیں۔ شرم سے مجبور ہیں کہ باہر نکلیں تو کوئی دوسرا لباس پہن کر نکلیں۔ بعض عربوں کی تحریروں میں بھی یہ احساس ہے اتنی ہی صراحت سے کہ ہے جتنی صراحت ہمدانی تحریر میں ہے، اور جو شاید بعض لوگوں کو ناگوار بھی ہوئی ہو۔ ازہری استاد شیخ عبدالنعمان ابن ہند دستان کے دینی اور علمی حلقوں کے لیے جلتے پھانے ہیں۔ موصوف نے کئی سال "مبعوث الازہر" کے طور پر دارالعلوم دیوبند میں عربی زبان و ادب کے استاد کی حیثیت سے کام کیا ہے اور اپنے علمی اور خطابتی ذوق کی بنا پر وہ اس ملک میں کافی مقامات ہو کر گئے ہیں۔ آج کل کویت میں ہیں اور کویت کی وزارت

”اوقات دُورِ اسلامیہ کی طرف سے شائع کیے جانے والے ماہنامہ ”الوحی الاسلامی“ کے مدیر ہیں۔ تازہ شمار میں انہوں نے اس ساتھ پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے اس ذلت و عار کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ

”ہم پر وہ ذلت آگے پڑی ہے جس سے کوئی بھی عربی بچ نہیں سکتا خواہ وہ کہیں بھی رہتا ہو۔ عاری ہر یاقادرب کا منہ اس ذلت سے تلخ اور احساسات مجروح ہیں۔“

پھر اس ذلت کو دھونے پر زور دیتے ہوئے موصوف لکھتے ہیں:

”کیا یہ بات قابلِ برداشت ہے کہ ہماری اتنی کثرت کے باوجود بیویوں کی ایک ذرا سی جماعت ہمیں دائیں اور بائیں رگیدے اٹھ ہمارے مردوں اور بچوں کو ان کے وطن سے کھڈی ہے؟“

”کیا یہ بات قابلِ قبولیت ہے کہ اس کمینہ دشمن کے ہاتھوں ہم اپنی یہ گت دیکھیں اور جواب دینے سے عاجز رہیں؟“

اور پھر اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ

”اگر ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے امکانات میں اپنی مداخلت اور اپنی عزت و اہمیت کے انتقام کا سامان نہ ہوتا تو کچھ عذر تھا۔ لیکن جب ہمارے پاس اس عار کو دھونے کے لیے طرح طرح کے تباہ کن اسلحہ موجود ہیں تو یہ ننگ کا ابدی درخ اور دنیا و آخرت دونوں جہان کی ذلت ہے کہ ہم خاموش رہیں، سست دکھائیں، یا اپنا سب کچھ ستر بان کر دینے میں ہچکچائیں۔“ فان الحرة تجوع دلائل کل بند بھا۔ (اس لیے کہ شریف عورت بھوکے رہنا گوارا کر سکتی ہے۔ مگر ^{بہی عزت} بچ کر نہیں کھا سکتی)

(اداریہ - الوحی الاسلامی - رجب الثانی ۱۳۸۵ھ)

یہ تو عربوں کا احساس ہے۔ اور ان کے علاوہ ہندوستان جیسے ملکوں کے مسلمان ان تمام دنوں میں جبکہ اس جنگ کا زیادہ چرچا تھا اس حال میں رہے کہ ان کو منہ چھپانے کو جبکہ نہیں ملتی تھی۔ اور بیویوں یا ریلوں میں سنبھرتے ہوئے بس وہی جانتے تھے کہ کسے سفر کر رہے ہیں! پھر کیا اس سبب باوجود بھی، اس واقعہ میں مسلمانوں کے لیے کوئی سبق نہیں ہے؟ کوئی عبرت اور کوئی موعظت نہیں ہے؟ اور قرآن کی زبان میں۔

الَّذِينَ يَلْعَنُونَ أَلَمْ نَأْتِ الْخَشَعَةَ قُلُوبُهُمْ لِيَذْكُرُوا اللَّهَ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ؟

کہہ دیا ہے۔ وہ اُن کی ماضیت کو اپنا مقدس فرض جان رہا ہے!
 کیا اہل دین اور علمائے کتاب و سنت کو یہ بتانے کی ضرورت ہو کہ دعویٰ اسلام کے بعد ملے منکر اور
 حاصل کی خدا کے غیظ کو وہ حرکت نہیں دیتے جو حرکت خدا کی ذات اور اس کے دین سے بے نیازی دیتی
 ہے۔ وہ عرب قومیت کی تحریک کی ماضیت کر رہے ہیں کہ اسے عربوں کے اس حشر کا ذمہ دار مت ٹھہراؤ،
 مگر وہ یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ اس قومیت کے علمبرداروں نے اسے ٹھیک وہ جگہ اپنے دل و
 دماغ اور زبان میں دے رکھی ہے جس کا حقدار مومن کے دل و دماغ اور زبان میں خدا کی ذات کے
 سوا کوئی نہیں۔ ”ہامم القومية العربية اور ہامم الکرامة العربية“ سے تقریروں کے آغاز کی ایک
 ثقہ ترین روایت کا حوالہ ہم گزشتہ شمارے میں دے چکے ہیں شاید ان حضرت کی نظر سے گزری ہو۔
 یہاں ہم ایک کتاب کا اقتباس پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس شہادت
 لسانی کے پیچھے تقدیرِ قلبی کا کیا عالم ہے۔

اتاذ عبدالرحمن بزاز جو ابھی کچھ دن پہلے عراق کی موجودہ انقلابی حکومت کے وزیر اعظم
 بھی رہے ہیں اصلاً ایک علمی آدمی ہیں، بغداد یونیورسٹی کے شعبہ قانون کے ڈین رہے ہیں اور
 اس کے بعد عرب لیگ کے زیر اہتمام عربیہ اعلیٰ مطالعہ کی درگاہ میں عرب قومیت کے اتاذ کی حیثیت
 سے کام کیا ہے۔ ۱۹۶۱ء کے تعلیمی سال میں اتاذ بزاز نے درگاہ کے طلباء کو عرب قومیت پر جو کچھ
 دیئے وہ ”بحوث فی القومية العربية“ کے نام سے ہمارے سامنے ہیں۔ اس کتاب کا آغاز
 ان الفاظ سے ہوتا ہے۔

لیس فی اللغة العربية اليوم مصطلح	آج عربی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی نہیں
یرد ذکرہ کثیراً علی لسانہ مثل	ہو جس کا ذکر زبانوں پر اس کثرت سے آتا ہو
مصطلح القومية العربية فصح	جیسے قومیت عربیہ کی اصطلاح کا چنانچہ ہم یہ
نسمعها فی الاذاعت عشرين المرات	کم از کم بیست بار می ایک ایک دہائیوں
فی المیوم الواحد یدکر الساسة والعامة	مرتبہ ہوتے ہیں۔ اہل ریاست اور فائدین تقریباً

لے کتاب اور مصنف کے اس تعارف کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ یہ کتاب عرب قومیت کے بارے میں اتنا
 کا کیا درجہ رکھتی ہے۔ اور باتوں کے علاوہ اس کی شاعت بھی عرب لیگ کی طرف سے ہوئی ہے۔

المنطق بہا کل یوم او بعض یوم و روز اے زبان پر لاتے ہیں اور ہذا نامہ صاف
یرد ذکرہا فی الصحافۃ الیومیۃ والمجلات ہفتہ ملاخبات اور مطبوعات و نشرات میں لکے
الاسبوعیۃ والمطبوعات والنشرات الی ذکر کی وہ کثرت ہے کہ ہماری پوری تاریخ میں ایسی
حد لم یسبق لہ مثیل فی تاریخنا کلہا۔ مثال نہیں ملتی۔

اس کے بعد فرماتے ہیں۔ اور وہی سننے کی چیز ہے۔

ولیس فی ہذا کلمۃ غرابۃ فالقومیۃ اور یہ سب بالکل طبعی ہو کیونکہ قومیت ہی وہ
ہی الفکرۃ الاساسیۃ الی تسیطر علی بنیادی فکر ہو جو آج سارے عربوں پر چھایا ہوا
العرب الیوم فی شتی اقطارہم فی النواحی ہو۔ سیاسیات میں، اقتصادیات میں اور اجتماعات
السیاسیۃ والاقتصادیۃ والاجتماعیۃ میں بالکل ایک ہی طرح اور اس سب کچھ کے
علی حد مواءم وہی فوق کل ذلک۔ قومیت۔ ان کی موجودہ حرکت و میدان اور
فی یقظتہم الراہنۃ وتوشہم الحاضر مستقبل کی انگوں میں ان کا حکم عقیدہ، ان کا
ومطعمہم فی المستقبل۔ عقیدہ تہم مضبوط اختیار اور ان کی اس قوت کا راز جو سب
الثابتۃ وسلاحہم القوی و ستر قوتہم وہ اپنے دشمنوں پر ضرب لگاتے اور بڑے
التی یصارعون بہا الاعداء ویوہجون بڑے چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔
بہا المعتقدات الذکریۃ الی تیعرضون لہا۔

ہم اپنے محترم علماء دے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا ان الفاظ میں بلا کسی فرق کے
”حبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولیٰ ونعم النصیر“ والی روح نہیں جھلک رہی ہے؟

کیا وہ علماء محترم جو اپنے ملک حق کی خاطر اہل بیت رسول کی تہمتیں برداشت کرتے ہیں مگر ”یا
رسول اللہ!“ جیسے نفروں کی ایک لہر کو اجازت نہیں دیتے ان کے ملک میں آج یہ بات ردا ہو گئی ہو
کہ خود رسول کی سرزمین پر خود رسول کی قوم میں اپنی قومیت پر اعتماد و توکل کا یہ عقیدہ رونا ہوا اور وہ
اسکی مخالفت کے بجائے نصرت و حمایت کی صفیں آراستہ کریں؟ کیا ان حضرات نے اپنی شہادت پسندی
میں اس سے بہت کم درجہ کی باتوں پر کفر و ضلال کے فتوے نہیں دیے ہیں۔ اور جنہیں گمراہ سمجھ لیا ہے
ان کی ایسی عبارتوں تک کو نہیں بخلا ہے جو اپنے بیانات و بات میں کسی بھی گرفت کے قابل نہیں تھیں؟

پھر یہ عرب قوم پرستوں کے ساتھ دین میں بھی کسی مردت ہے کہ ان پر خود گرفت کرنا تو کجا دوسروں کی گرفت بھی آگ لگاتی ہے۔ اور اس جرم کے مجرم ملٹون کے جلتے ہیں کہ وہ کسی مفاد پرستی کے تحت عرب قوم پرستوں کے خلاف ایک تجوہا پر دیکھتا رہے ہیں!

ہمیں عرب قومیت کے نام سے کوئی چڑھیں ہے۔ قومیت تو ایک ناقابل انکار حقیقت ہے! انسان جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے زندگی کا خلف اور نظریہ بنایا جائے۔ اسے ایک شکل کثا اور کار ساز کا تقدس دیا جائے۔ اسکی عظمت کی مالا جی جلتے اور عزت و کامرانی کا سرچشمہ اسے قرار دیا جائے جبکہ بعد وہ قطعی طور پر مذہب دشمن ہو جاتی ہو۔ لیکن ان حضرات کو اگر اس سے انکار ہے کہ عرب قومیت کی تحریک نے بھی یہ ایمان بوز رنگ اختیار کر لیا ہو اور اس کے بجائے ان کا گمان یہ ہو کہ یہ تحریک بھی اتنی ہی معصوم ہے جتنی معصوم قومیت کا تصور لے کر انھوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں وطنی قومیت کے نعرہ کی حمایت کی تھی۔ تو اگر یہ گمان صرف اپنے اور پریاس کرنے کی بنا پر ہے اور اسکے پیچھے کوئی حقیقت اور کوئی مطالعہ نہیں ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ دیجئے "عرب قومیت" کے نام کو۔ لیکن ہر الگ ہٹ کر تو دیکھئے کہ کسی بھی وجہ سے عرب قوم پرستوں میں وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں یا نہیں جن کا سبب ہم قومیت کی تحریک کو قرار دیتے ہیں!

قومیت کی تحریک عربوں میں اس درجہ مقدس ہو چکی ہو اور پھر مصر میں با اثر حکومتیں اسکی پشت پر ہیں جسکی وجہ سے عالم عربی میں تحریک کے کسی ایک مخالف کی بھی جرات نہیں ہو کہ اسکی براہ راست مخالفت کرے جس کسی کو ایسے آثار و نتائج کے بارے میں زبان کھولنی ہوتی ہے وہ قومیت کے نام سے تفریق کے بغیر اپنی بات کہتا ہے۔ اس حالت میں صرف اب جنگ کے بعد ان عرب ملکوں میں فرقہ آریا ہے جسکی حکومت مصر کے کشش ہے۔ قومیت جسکے ایک سرکاری ہتھیار کا اور حوالہ دیا گیا ہو وہ ایسے ملکوں میں نہیں ہو۔ چنانچہ وہاں اب بھی اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی براہ راست عرب قومیت کی تحریک پر حملہ کرے۔ یا عین صاف عرب قوم پرستوں کا نام لے کر کچھ کہے۔ لیکن کویت کے اسی سرکاری ماہنامہ (الوئی الاسلامی) نے اپنے انھیں ادارتی صفات میں جسکے بعض اقتباسات اوپر دیئے گئے ہیں عربوں کی شکست کے اسباب میں ان کا یہ حال بھی لکھا ہے کہ

عربوں کی دشمن مغربی طاقتیں جنھیں عربوں اور اسلام سے پرانی عداوت ہو وہ ہم سے زیادہ جانتی ہیں

کہ یہ وہ اُمت ہے..... جسکی کتاب، جس کا رسول اور جس کی میراث (تاریخ) اسے برابر اپنی عزت گن گنت کو

حاصل کرنے پر اُبھارتی ہو..... یہ وہ آیت چمکی کہ کتاب کے دل میں اور اسکے کان میں ہر وقت یہ نغمہ بکرتی ہو
 كَرِ اِنَّ الْعَرَّةَ لِلّٰهِ وَلِلسُّنْبُلَةِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (مَنْ مَرَّتِ الشَّرَافُ حَقٌّ بُو، اَلْكَ رَسُوْلُ كَا حَقٌّ بُو اور اَلْكَ كَلَمَتِ
 دِل وَا حَقٌّ بُو، اور یہ کہ وہ بہترین اُمت ہو جو لوگوں کے لیے اُٹھائی گئی۔

ان کتب پر دھاتوں نے اپنی آوا داغیت کی وجہ سے بے عرصہ سے وہ ناپاک تدبیریں اُٹھانے لگی تھیں کہ
 ذریعہ طائفین مسلمانوں کے اور ان کے دین و کتاب کے درمیان حائل ہو جائیں۔ اُن کی عزت و قوت کے تحفظ
 سے ان کا رشتہ کاٹ دیں اور پھر انھیں کمزوری میں جا دہائیں۔

یہ طائفین برابر کوشش میں رہیں اور ہماری اسلامی قوتوں پر شک و دہشت کے تمام ارباب سلطہ کر دیئے۔
 یہاں تک کہ ہمارے اندر خالص اسلامی مدح ضعیف ہو گئی ہم قریب قریب اسلام کا ایسا ڈھانچہ بن کر رہ گئے جس
 میں کوئی روح نہیں۔ جو ہمارے اندر کے لوگوں میں یہ حسرت پیدا ہو گئی کہ وہ اسلام کو ایک سہاڑہ اور یکا چیز
 قرار دیں اور اسلامی خون، اسلامی حیا کے ہر اسلامی تصور پر مٹی اعلان حلا کر دیں.....

اور اس طرح ہم کی ایک بڑی تعداد ہماری مدح کی بربادی میں اپنے دشمنوں کی شریک کار بن گئی۔ چاہے
 جان کر ہی ہو یا بغیر جانے ہی ہو۔

(ص ۱۰)

ہم دریاب کرنا چاہتے ہیں کہ جن قوم پرست لیڈروں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے سچے خادم ہیں اللہ
 سب کچھ اسلام ہی کے لیے کر رہے ہیں جب ایک طرف ان کی دھاک اور دبدبہ کا یہ عالم ہے کہ ان کا ٹھوس
 بُرائی ملت بھی اُن کی تحریک، قومیت کی بے حتمی عرب کے کسی حصے میں نہیں کر سکتا تو اس اسلام پر یہ علانیہ اللہ
 جو طرہ سے بلا کسی خوف اور بھجک کے "کیسے ہوتے رہے جس کے وہ سچے خادم ہیں؟۔ پھر ہم یہ بھی پوچھا
 چاہتے ہیں کہ یہ حملے کہاں ہوتے رہے؟ اُن عرب ملکوں میں جہاں قومیت ہی کا کلمہ "کلمہ علیا" ہے؟۔
 ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی یہ دھکے نہ کرے کہ یہ سب کا رد بار اُن ملکوں میں ہوا جہاں قومیت کا نام سرِ بلند نہیں
 ہے!۔ الغرض نہ کیسے تحریک قومیت کو کیونکہ اس کا ان باتوں سے رشتہ سر کی آنکھوں سے نہیں
 دیکھا جاسکتا بلکہ ان باتوں سے تو آپ انکھیں نہیں بند کر سکتے۔ آپ اپنے علم سے ہیں اور جس کی
 شہادت شیخ عبد الغفور النمر، جیسا پر جوش حب وطن مصری نے دیا ہے!۔

نہاری کچھ نہیں کہیں تاکہ اس طرح بات باور کر لیں کہ یہ علماء و کتاب بے مقت ان باتوں کی

امیت نہیں سمجھتے البتہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات چونکہ ریاست کا حاکم تھے اور اپنی قوم پر حاکم کے قائل رہے ہیں اس لئے اس معاملہ کا جو پہلو ملک کی ریاست سے تعلق رکھتا ہے یہ حضرات اُن کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ بالخصوص ان میں سے وہ حضرات جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ عرب بالخصوص مصر جو کہ دوست ملک ہے اس لئے کوئی بات اسے (مخصوصاً) اس کے حکمرانوں کو) ناگوار ہونے والی نہ کہی جائے یعنی میں وہ ردیہ رکھا جائے جو حکومت ہند کا ہے یا مصر کے اور دوست ملکوں کا ہے۔

اگر ایسا ہے تو ہم صفائی کے ساتھ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ غیروں کی پوزیشن ہے جس سے آگے جانے کا انھیں حق نہیں۔ لیکن ہم غیر نہیں ہیں، نہ ان عربوں کے لئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور نہ اس سرزمین کے لئے جس پر وہ رہتے ہیں اس کا نوے فیصدی حصہ انھیں اسلام نے بخشا ہے اور اسلام کی دس امانت سے دلچسپی دنیا کے ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسی طرح عرب ہوں یا کوئی اور جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمارے اس رشتے کے حقوق کو کال نہیں کر سکتے جو خدا اور اس کے رسول کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس رشتے نے ہمیں اخوت و اہائیت کا وہ احساس دیا جو جس میں نسل و وطن کی ساری تفریقیں غرق ہو جاتی ہیں۔ اس رشتے نے ہمیں عربوں کی شکست پر اسی طرح تڑپا لیا ہے جس طرح خود ان میں کا کوئی تڑپ سکتا ہے، اور تڑپ کی یہ ہم ہنگامی چیز ہے جو ہمیں عرب قائلین پر گرفت کا وہی حق دیتی ہے جو عربوں میں سے کسی کو ہو سکتا ہے۔

عربوں کی کون سی غیر مسلم دوست قوم ایسی ہے جو ان کی آگ میں ان کی طرح جلی اور ان کے درد میں ان کی طرح تڑپی ہو؟ پھر ہماری اور ان کی برابری کا کیا احوال؟ جو لوگ اس معاملے میں ہندوستانی قومیت کے تقاضوں کی رعایت ضروری سمجھتے ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ صرف غیروں کی ہمدردانہ زبان بولیں اور اُس قوم پرستی کے لیے کلمہ خیر ہی کہیں جسے ہندوستانی حکومت پسند کرتی ہے، خواہ وہ عربوں کا بیڑا ہی خرق کر کے رکھ دے، لیکن انھیں اسکی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ دوسروں کو بھی دینی اخوت کے بجائے صرف مصلحت پرستانہ دوستی کی راہ پر چلنے کے لیے مجبور کریں۔ یہ اس سرزمین کا معاملہ ہے جو پہلے اسلام کی اور بعد میں عربوں کی ہے۔ اور اسلام کی اس امانت کے سلسلے میں نہ اپنی مصلحتوں کی پرواہ جائز ہے نہ کسی اور کی۔

سراج المہدیہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

ملفوظات

(۴)

از ————— نسیم احمد فریدی امر دہلی

یہ مضمون حضرت علامہ امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ عوام کو جو عقیدہ سکھایا جاتا ہے وہ عقیدہ باطن کا پوست ہے۔ اور یہ بھی انھوں نے فرمایا ہے کہ وہ قراگاہ جو بطریق مراد عوام بہشت ہے، خواہ اس سے درگاہ الٰہی مراد لیتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام غزالیؒ بہشت ظاہر کا ابطال و انکار کر رہے ہیں، جواباً ارشاد فرمایا کہ نہیں امام غزالیؒ کا یہ مطلب نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ خود میں کائنات العین اور سطح نظر ادنیٰ ہوتا ہے۔ امام غزالیؒ نے خود عبادات کے سلسلے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ بعض بندے شل ان غلاموں کے ہیں جو محض آقا کے زود و کوب سے بچنے کے لیے غلامی اور اطاعت کرتے ہیں۔ یہ مثال اس کی ہے جو صورت مسلم کلمہ کا مستحق ہے، اور کچھ لوگ ان نوکروں کی طرح ہیں جو بامید خلعت اور بامید رضا نامہ تنخواہ اطاعت کرتے ہیں۔ یہ مثال اس مومن کی ہے جو بہشت کا امیدوار ہے، اور ایک گردہ عشاق کا ہے جو محض رضامندی باری تعالیٰ حاصل کرنے کے لیے اطاعت کرتا ہے۔ امید اور خوف کے قطع نظر کے۔

اسی اثنا میں ایک مُرید نے عرض کیا کہ میں نے ایک فاضل شخص سے دریافت کیا تھا کہ

مقصود اصلی کیا ہے؟ اول تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ مقصود اصلی خدا ہی ہے اور یہی افضل ہے۔ چنانچہ انہوں نے کمال کر بھیجا کہ مقصود اور افضل، اعمال ظاہر ہیں، کیونکہ بعثت انبیاء علیہم السلام اسی غرض سے ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس پر ناظر ہے۔۔۔ شاہ صاحب نے فرمایا۔ نہیں۔ بلکہ افضل اعمال روح ہیں جس طرح قلب درود کو قالب و جسم پر تفصیل ہے (اسی طرح اعمال قلب درود کو اعمال ظاہر پر تفصیل ہے) چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ "اثر تعالیٰ تمہاری صورتوں اور ظاہری اعمال پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ وہ تمہارے قلوب اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔"

ارشاد فرمایا کہ۔۔۔ تین لطائف کو حکماء بھی مانتے ہیں۔

(۱) لطیفہ نفس کہ اس کو طبیعت کہتے ہیں۔ چیز دل کو اچھا لگنا، مثلاً طعام، سبزہ، خوشبو اور خوش رو وغیرہ کا اچھا لگنا اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے حقائق و دقائق وہ لوگ ابھی طرح سمجھتے ہیں جو آثار و ریاضت کے خاندان میں پنے پڑے ہیں۔

(۲) لطیفہ عقل۔ علم و فہم کا تعلق اسی سے ہے، اکثر یہ لطیفہ علماء میں قوت کے ساتھ ہوتا ہے۔

(۳) لطیفہ قلب۔ یہ لطیفہ فہرہ میں اکثر موجود ہوتا ہے۔ کیفیات سے متاثر ہونا اور ان کی بغیر بات کرنا اسی سے متعلق ہے۔

لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہم کو اچھی لگی، حالانکہ یہ طبیعت کا خاصہ ہے (طبیعت کو اچھا لگنا یا کٹے میں کہ میں ایسا جانتا ہوں یا سمجھتا ہوں، حالانکہ یہ عقل کا کام ہے (عقل نے جاننا یا سمجھا، یا کہا جاتا ہے کہ کیفیت غم و سرور سے متاثر ہوا، حالانکہ یہ کارِ قلب ہے (قلب کیفیت سے متاثر ہوا کرتا ہے) ان تینوں لطائف میں ذکاوت و بلاغت (یعنی عدم ذکاوت) بھی پائی جاتی ہے۔ حکماء اس کو بھی جانتے ہیں۔۔۔۔۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سید احمد رائے بریلوی، بہت ذکی و القلب ہیں (اور غالباً) جامع سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم بھی ذکی القلب معلوم ہوتے ہو۔

ارشاد فرمایا کہ ایک فاضل، جو اکابر علماء میں سے تھے (دہلی)، آئے تھے، ان سے میں نے

عہدِ بیامن و نیدی میں ان فاضل کا نام لایا یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، نیز یہ بھی اسی بیامن سے معلوم ہوا کہ وہ کابل کے تھے۔ بیامن میں خود شاہ صاحب کی ایک تحریر موجود ہے جس میں توبہ کی بعض آیات، اعراب کے ساتھ مع ترجمہ درج ہیں۔ فقرات میں بہت توبہ بہت غلط لکھی ہے۔ قاعدتاً بیامن کے مرقع پر شاہ صاحب کی یہ تحریر بھی پیش کی جائے گی۔

تحقیق تو ریت، بل ان عبرانی کی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے تورات کی چند آیات پر حسیں افسانے کا ترجمہ بھی کیا اور فرمایا کہ یہ آیات بلاشبہ کلامِ خدا میں ان میں جلالِ محسوس ہو رہی ہے۔
پھر فرمایا کہ ان زہر و انجیل ایک تھی۔ نیز فرمایا کہ عربی و عبرانی میں فرق ایسا ہے جیسا کہ ہندی اور بنگالی زبان میں۔ نیز فرمایا کہ ہر چہ انجیل جو نصاریٰ کے پاس موجود ہیں وہ کلامِ خدا نہیں ہیں، بلکہ یا ان حضرت عیسیٰ (حواریین) نے بطور خود ان کو لکھا ہے۔ کلامِ خدا ان کے پاس سے گم ہو گیا۔

اسی وقت ذکرِ حافظ شیرازیؒ چھڑ گیا جو تیمور لنگ کے مہرست اور شیخ سعدی شیرازیؒ سے دیرہ سال بعد ہوئے تھے۔ فرمایا کہ جب تیمور نے شاہ شہماق کو قتل کر دیا تو حافظ شیرازیؒ کو لایا اور ان سے دریافت کیا کہ سمرقند و بخارا جو بہارِ وطن ہے آپ نے ان دونوں شہروں کو (اس بیدردی کے ساتھ) کس طرح بخش دیا؟ حافظ شیرازیؒ نے جواب دیا کہ ہم اسی سخاوت کی وجہ سے تو فیر ہو گئے۔
نواب نوازش علی خان صاحب نے ہزاری روزے کے متعلق دریافت کیا، ارشاد فرمایا کہ حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ ہر ماہ کے تین روزے سنت ہیں۔ شروع مہینے کے تین دنوں کو غُمر کہتے ہیں اور آخر ماہ کے تین دنوں کو سُمر کہتے ہیں، اور درمیانی ایام (۱۳، ۱۴، ۱۵) کو ایامِ بیض کہتے ہیں۔ ذکرِ ایامِ بیض (حدیث میں) بہت آیا ہے۔ اور ذکرِ غُمر و سُمر بھی آیا ہے۔

ایک مُرید نے دریافت کیا کہ حضرت عائشہؓ یا حضرت فاطمہؓ نے کبھی عورتوں کی امامت کی ہے فرمایا نہیں۔۔۔ بلکہ یہی وجہ کہ بہت امامتِ نسا کی ہے (کہ ان جیسی تقدسِ مآب خواتین نے بھی عورتوں کی امامت نہیں کی) مگر عبد اللہ بن مسعودؓ نے کہا کہ میں ایسا ضرور ہوتا تھا کہ اگر کسی کو مسجد میں نماز باجماعت نہیں ملتی تھی تو وہ شخص اپنے گھر آکر اپنے اہل و عیال کے ہمراہ نماز باجماعت ادا کرتا تھا۔ عند اللہ کہہ فرمایا کہ میں اپنے بچپن کے زمانے میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد وہ ہزار مہینہ (لیکن)

عہ حافظ شیرازیؒ کا یہ ہے۔ اگر ان ترکِ شیرازی بہت آدمی ملے۔ بجا ہندویشِ مخم سمرقند و بخارا دارا
اسی شمر کے متعلق تیمور نے سوال کیا تھا۔

فرمایا کہ۔۔۔۔۔ بعض روپیے ایسے ہیں کہ ان کے سامنے فقط ذکر حضرت علیؑ کیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں چنانچہ حافظ آفتاب جو ہمیشہ میرے درس میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک دن حضرت علیؑ کا ذکر تھا۔ ہم شیعہ کی عادت ہے کہ جو صحابی ہی سامنے آئے ہم اسکے مناقب بجاں و دل بیان کرتے ہیں، میں نے بھی حضرت علیؑ کے مناقب خوب بیان کئے اس پر وہ ناراض ہو گئے اور مجھے یہی سمجھ کر میرے درس میں آنا چھوڑ دیا۔۔۔۔۔ ایک واقعہ حضرت والد ماجدؒ کے ساتھ بھی دیا ہی گزرا ہے ایک شخص نے تکفیر شیعہ کے بارے میں والد صاحب سے سوال کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں حنفیہ کا جواب اختلاف ہے اس کو بیان فرما دیا جب مکرر دریافت کیا تو پھر وہی جواب دیا۔۔۔۔۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ شخص (مصل سے باہر نکل کر) یہ کہہ رہا تھا کہ یشیعہ ہیں۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ کیا مرغ وغیرہ تمام جانوروں کے لوانے کا ایک ہی حکم ہے؟
فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں بھرہ کمانے اور لوانے کی ممانعت فرمائی ہے خواہ وہ وحشی جانور ہوں یا پرندے ہوں البتہ جانوروں کا پالنا اگر جسہ وہ صحرائی ہوں، ممنوع نہیں ہے۔۔۔۔۔

حضرت انسؓ کے چھوٹے بھائی (ابو عمیر) نے ایک لال چڑیا پالی تھی جب وہ چڑیا مر گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو عمیر مائتل تغیر یعنی اے ابو عمیر تمہارا وہ لال کیا ہوا۔
فرمایا کہ۔۔۔۔۔ اطباء نے کبوتر کے بہت سے فوائد و خواص لکھے ہیں (اگرچہ ان کا اڑنا منع ہے) مغلہ ان فوائد کے ایک یہ ہے کہ کبوتروں کے پردوں کی ہوا سے خفقان، دفع ہوتا ہے اور لقوہ و فاج بھی۔۔۔۔۔ کتاب خواص الحمیان، میں تمام حیوانات کے عجیب عجیب حالات تاثیر اد خواص بیان کئے گئے ہیں۔۔۔۔۔

فرمایا کہ بعض اطباء علاج بالخاصیۃ۔۔۔۔۔ جس کو ڈونک کہتے ہیں۔۔۔۔۔ کرتے ہیں چنانچہ مجھے نقرن (رنگین) کا مرض تھا اچھا نہیں ہوا تھا ایک کتاب میں دیکھا کہ ایسے بچے کے سر کے بال، جو چالیس دن سے زیادہ ادھ چھپینے سے کم کر کا ہو۔۔۔۔۔ موضع درد پر باندھیں درد جاتا ہے کامیں نے ایسا ہی کیا مرض جاتا رہا۔۔۔۔۔

ہندی کا ایک دو ہاڑہ کر فرمایا کہ واقعی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی باخدا ہو جائے تو کسی اہل کی طرف کیوں نظر کرے۔ (ایک دن) یہ شعر پڑھا۔

زاہد بیا میکدہ دیناے دیگر است آہے دگر ہوئے دگر، جائے دیگر است
پھر اس شعر کے معنی بطور تصوف بیان فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میکدہ سے مراد ملک ہے اور ایسا مقام مراد ہے کہ جہاں پہنچ کر اس عالم سے بے خبر ہو جائیں۔

ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا گنغہ اور چوسر شطرنج کی طرح حرام ہیں؟
ارشاد فرمایا کہ گنغہ اور چوسر میں شطرنج سے بھی زیادہ حرمت ہے۔ اس لئے کہ بعض آدمی نے (شطرنج کے ساتھ) شطرنج کو تو مباح ہی کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جامع صغیر میں شطرنج کے کھیلنے اور دیکھنے والے پر لعنت کی حدیث لکھی ہے لیکن وہ بہت ضعیف ہے۔

ارشاد فرمایا کہ حضرت علیؓ کے ان میں صاحبزادے تھے پانچ صاحبزادے حضرت حسینؓ کے ہمراہ شہید ہوئے اور حضرت حسنؓ کے نو صاحبزادے تھے جن میں قاسم لاولد تھے دوسرے صاحبزادوں میں سے اکثر کی اولاد کا سلسلہ اب تک باقی ہے۔

ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو حنیفہؒ، حضرت جعفر صادقؒ سے اکثر اور حضرت محمد باقرؒ اور حضرت زین العابدینؒ سے کتر روایت کرتے ہیں اور زید شہیدؒ سے بھی بہت روایت کرتے ہیں۔ اُن کے شاگرد بہت ہیں جیسے فضیل ابن عیاضؒ اور عبد اللہ بن مبارک وغیرہما اور ان کا مذہب، اسہل ہے پھر حضرت ابو حنیفہؒ کے تقریبی اور کرامت کے وہ فتاویٰ بیان فرمائے۔
ایک مرید نے عرض کیا کہ کیا بیعتِ نیابتؒ بھی درست ہے؟ ارشاد فرمایا۔ ہاں حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ بہت سی عورتوں نے عقیدہ بیعت کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقت نہ تھی، حضرت عمرؓ کو بھیجا کہ نیابتؒ بیعت لے لیں۔

ایک مرید نے دریافت کیا کہ حضرت شاہ نجم الحق چائیلہ کی قبر کہاں ہے؟
ارشاد فرمایا کہ غریب آباد (علاقہ دہلی) کے قریب غرب کی جانب سترہ ایک مقام ہے وہاں ان کی قبر ہے۔

مہ شیخ عبدالعزیز مگر آباد کے خلیفہ تھے۔

ایک ٹریڈ نے تانبے اور تیل کے برتنوں کا مسئلہ معلوم کیا۔ فرمایا ان کا استعمال درست ہو لیکن تانبے کے برتن پر اعتیاد و حفاظت کی غرض سے قلعی کر لینا چاہیے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ قلعی نہ ہونے کی صورت میں کراہت ہے۔ تیل کے برتن پر اگر قلعی نہ ہو تو مشابہت ہندو کی وجہ سے مکرر (خلاف اولیٰ) قرار دیا ہے۔ خصوصاً تیل کی تھالی اور لٹیا کہ ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہیں (راہ دہی وجہ سے مکرر ہیں) اور علان چٹلی گھڑے کے کہ متوں کے ساتھ میں ہوتا ہے بنا بریں کھانا خاص قوم کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں رہی۔ چیل کی سلجی اور لٹے کے استعمال میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ ایک ٹریڈ نے عرض کیا، کیا ایک حنفی، امام شافعی یا کسی اور امام کے موافق عمل کر سکتا ہو؟ فرمایا اہل مہر دت کے وقت کسی دوسرے امام کے مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ میں نے ایک استفتاء کے جواب میں اس مسئلے کو مفصل لکھا ہے۔

فرمایا کہ۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اسلاف کی عمروں میں اہل ان کے اوقات میں بڑی برکت دی تھی۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی مصری شافعی جو کہ صاحب تصانیف کثیرہ تھے ان کے اوقات کا حساب لگایا گیا ہے پندرہ سال نکالنے کے بعد کہ وہ ان کے چچن کا اہل تحصیل علوم کا زمانہ ہے۔ روزانہ بارہ وقت ان کی تصنیفات کے پڑھتے ہیں۔ کب حج بیت اللہ کیا ہو گا اور کب درس علوم اور تدریس وغیرہ کا مشغلہ رکھا ہو گا؟

فرمایا کہ رسالہ عزیزیہ شاہ عبدالعزیز شکر بلہ دہلوی کی تصنیف ہے پڑھا چھار سال ہے رسالہ عینیہ بھی بیان وحدت وجود میں انیس کار سال ہے اور خوب ہے۔ ان کے علاوہ ان کے علمی

مع شیخ عبدالعزیز بن شیخ طاہر۔ میان قاضی خاں کے خلیفہ اور متاخرین مشائخ چشتیہ میں مشہور شخصیت تھے۔ شریعت، طریقت اور حقیقت کے عالم تھے۔ مشروع سے ہی عبادت و ریاضت میں مشغول رہے یہاں تک کہ مرتبہ مشیخت کو پہنچے۔ انہما و درجے کے پابند اوقات تھے اپنے زمانے میں، تواضع، علم، مہر و عطا تسلیم و شفقت بر خلق اور رعایت فقراء کے اندر اپنا نظر نہیں رکھتے تھے مگر فکر یادگار مشائخ چشت تھے اور آپ کے وجود مبارک کے ذریعے دہلی میں سلسلہ ارشاد و مشیخت قائم رہا۔ ششہ میں جو چند میں آپ کی ولادت ہوئی ڈیڑھ سال کے تھے کہ اپنے والد ماجد شیخ حسن طاہر کے ساتھ جو چند سے دہلی آ گئے۔ ہر جمادی الاخریٰ ۱۱۹۷ھ کو وفات پائی (اخبار الانبیاء)

تصنیفات، آداب السکون وغیرہ لکھی ہیں اور سب لکھی ہیں۔

یک دو ساعت صحبتے با اہل دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب مجذبی

(مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

مدرسہ بریلی، ۱۷ جولائی ۱۹۳۷ء، رات چار بجے اور دو بجتے وقت، ایچ کے ۱۳

[مجلس حاضرین مجلس: مولوی عبید الرحمن خاں صاحب شیردانی، مولانا محمد عمران خاں صاحب ندوی، مولوی محمد نoman خاں صاحب ندوی، سید معشوق علی صاحب (ریکٹری صرف خاص) بیگم صاحبہ بھوپالی، ذاب سید ظہور الرحمن خاں صاحب (نمبر ۱ امیر الملک) (الاعجاز ذاب صدیق حسن خاں صاحب بہادر) وغیرہ وغیرہ]

آج اتوار کی وجہ سے حاضری کی بڑی تعداد تھی، خانقاہ کا دالان بھرا ہوا تھا۔ جدید تعلیم یافتہ اور انکار ای، اہل کے ملازمین اور انگریزی مدارس کے طلبہ بھی تھے، مضامین کا ورد اور طبیعت کا جو مشق بھی بہت تھا، تقریر اصلاحی اور دعوتی رنگ لیے ہوئے تھی، پہلے آثار کے معمول کے مطابق مکتوبات امام ہادیؑ کا ایک مکتوب جو ذاب قلیج خاں کے نام ہے اور جس میں اُن کے اپنے آقا کے ولی نعمت کے لیے خیر نداشتیں لکھنے پر استہباب و انکار فرمایا گیا، پڑھا گیا، مکتوب کا فارسی متن حضرت نے پڑھا، اس کا اردو ترجمہ مطلوبہ کتب سے حافط محمد صاحب نے پڑھ کر سنایا، پھر مسئلہ گفتگو کا آغاز فرمایا، اور پھر بلند مضامین، لطیف نکات اشعار فرمائے، اس دریا کو گوند میں بہنے کرنا ممکن معلوم ہو سکتا ہے، چند جہت جہت مضامین جو عام فہم ہیں اور خانقاہ میں محفوظ رکھے گئے، قلم بند کیے جاتے ہیں۔ فرمایا، اعمال و احکام شریعت خدا ہیں، اور درد محبت جیتی، جیتی سے دشمنیاں کٹتی ہیں۔

اور کھانے کے ہضم میں مدد ملتی ہے، لیکن ان دونوں میں تناسب ضروری ہے، چٹنی چٹنی ہی کی مقدار میں ہونی چاہیے۔ اگر چٹنی غذا بن جائے گی تو معدہ ضعیف ہو جائے گا، مجھے چشموں کے درد و محبت اور سوز و ساز سے فطری مناسبت ہے، اشعار کا بھی مجھ پر بڑا اثر پڑتا ہے، حضرت نقشبندیہ ہوں، یا حضرات چشتیہ، درد و محبت اور ذوق و شوق سے کوئی خالی نہیں، میرے پردادا صاحب مولانا رفیع احمد صاحب مجددی اپنے دیوان میں فرماتے ہیں :-

شراب محبت پلا دے مجھے تو ستانہ اپنا بنا دے مجھے
تیرے جلوے کو دیکھ کر جان دوں مردوں تو ترے فضل سے یوں مروں
رہوں گور میں بھی دیوانہ ترا نہ موقوف ہو منہ دکھانا ترا
آنکھوں تو ترے دھیان میں پھر آنکھوں عرض عشق ہی میں جیوں اور مروں

سہرا۔ دہلی میں ایک نواب فیض محمد خاں تھے، بڑے بے تکلف، صاف گو، اور آزاد مشرب، جو جی میں آتما صاف کہہ دیتے، لوگ ان کی اس بے باکی سے ڈرتے تھے اور مجھے بھی ڈراتے تھے، میں اُن کی ہر طرح کی باتیں اور اعتراضات سن لیتا تھا، ایک مرتبہ کہنے لگے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر طرح کی آزادی اور وصیت دی ہے، علماء نے دین کو بڑا تنگ اور مشکل بنادیا ہے اور ہر طرح کی پابندیاں عائد کر دی ہیں فطرت آزادی اور وصیت پسند کرتی ہے اور پابندیوں سے گھبراتی ہے، لوگوں نے خواہ مخواہ ہر چیز پر قدغن لگا رکھا ہو، یہ کہو، وہ نہ کہو، یہ نہ پو، وہ نہ کھاؤ وغیرہ وغیرہ، میں نے کہا کہ ایک مدرسہ ہے جس میں پابندیاں ہیں لباس کی پابندی، نظام کی پابندی، اوقات کی پابندی، تعلیم و امتحانات کی پابندی۔ دوسرا مدرسہ ہے جس میں کوئی پابندی نہیں، ہر طرح کی آزادی ہے، جب جی چاہے آؤ، جتنا جی چاہے پڑھو، پڑھو، نہ پڑھو، جب تک جی چاہے رہو، جو جی چاہے بیٹو، لوگ اپنے بچوں کو پہلے مدرسہ میں داخل کریں گے یا دوسرے مدرسہ میں؟ کہنے لگے پچھلے مدرسہ میں، دوسرے مدرسہ میں تو کوئی بھی اپنے لڑکے کو داخل کر کے اس کی عمر کو فتناء اور اس کو آوارہ نہیں بنائے گا۔ میں نے کہا بس اسلام بھی پہلے ہی قسم کا مدرسہ ہے، پابندیاں اور اس کے سب تقیدات، اصلاح و تربیت اور نظم و نظام قائم رکھنے کے لیے اللہ انسان کے فائدے ہی کے لیے ہیں، ان واجبی اور ضروری پابندیوں سے کہیں بھی اور کسی کو چاہے نہیں، اس پر خاموش ہو گئے۔

فرمایا، اطباء پہلے معدہ کی فکر کرتے ہیں، معدہ ہی سارے جسمانی نظام پر موثر ہوتا ہے، وہ
 بادچی خازن کا ہتھم ہے، اس میں بھی نسخہ لکھنے میں معدہ کو مقدم رکھنا ہوں، اسی طرح اطباء جسمانی
 علاج میں معدہ کو مقدم رکھتے ہیں، اطباء روحانی (صوفیہ) پہلے دماغ کی فکر کرتے ہیں، دماغ بھی
 ایک باطنی معدہ ہے، جب تک وہ دُست نہ ہو اخلاقی و روحانی نظام صحیح طریقہ پر عمل نہیں کرتا سب سے
 پہلے تخیل کو درست کرنے کی ضرورت ہے، لوگ الہام و القاء اور خواب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں یہ سب
 تخیل سے متاثر ہوتے ہیں، اگر ایک تخیل قائم ہو گیا اور جم گیا تو بعض اوقات اسی کے مطابق القاء
 بھی ہونے لگتا ہے اور خواب بھی اس کی تائید میں نظر آنے لگتے ہیں، آسمان کا پانی صاف اور بے رنگ
 ہوتا ہے لیکن اگر برتن گند لایا، رنگین ہے، تو بارش کا پانی گندلا اور رنگین نظر آتا ہے، اس میں پالاکا
 تصور نہیں، رنگین گھاس اور بوتل کا تصور ہے۔ لوگوں نے استخارے کا بھی بہت غلط استعمال شروع
 کر دیا ہے، بدہیات اور مشاہدات میں استخارہ نہیں ہے، پہلے اللہ نے آنکھیں دہی ہیں دیکھنے کے
 لئے یہ پتھر ہے یا سنگ مرمر ہے اس کے لئے استخارہ کی ضرورت نہیں، لوگ پہلے دل میں ایک چیز طے
 کر لیتے ہیں پھر استخارہ کرتے ہیں، اور جب کوئی خواب اس کے مطابق نظر آتا ہے تو اس کو سنبھالتے
 ہیں سلیک صاحب نے مجھ سے ایک پریسی طالب علم کے ساتھ جو بنگال کے رہنے والے تھے اپنی لڑکی کی
 شادی کرنے کے متعلق مشہدہ لیا میں نے کہا کہ وہ پریسی آدمی ہیں اُن کے اخلاق و عادات کا تجزیہ
 نہیں اس سے شادی کرنے کی میری رائے نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اُن کی صلاحیت و دینداری
 خوب دیکھ لی ہے، میں نے عرض کیا کہ برسوں میں بھی آدمی کی حقیقت ظاہر نہیں ہوتی، کہنے لگے کہ انہوں
 نے مسجد میں بیٹھ کر قسم کھائی ہے، میں نے کہا کہ یہی جھوٹ کی علامت ہے، اگر وہ سچے ہوتے تو کہتے
 کہ چاہے بیٹھا دو، چاہے نہ دو، میں قسم نہیں کھاؤں گا، انہوں نے استخارہ کیا اور است آیا،
 شادی کے بعد وہ طالب علم کہنے لگے کہ دھوکا ہوا، اتفاقاً ایک دن پردہ اٹھ گیا تھا میں نے ایک گودا
 لڑکی دیکھی تھی، یہ تو کافی ہے۔

فرمایا کہ القاء و الہام کے لئے کوئی قرآن و حدیث ہے، جو اس کے مطابق ہے وہ صحیح
 ہے اور جو اس کے مخالف ہے غلط ہے، قادیانی خوابوں سے بہت استدلال کرتے ہیں اور انکو ان
 بڑا اعتماد ہے، حیدرآباد میں مجھے غوری پڑھنے کا شوق ہوا، معلوم ہوا کہ ایک استاد اس کے بڑے

ماہرین، مگر عقیدہ کے قادیانی ہیں اور اپنے مذہب کے مبلغ بھی میں نے اُن کے پاس جانے کا ارادہ کیا لوگوں نے منع کیا، میں نے کہا کہ میں صرف کتاب پڑھنے جاتا ہوں، مجھے اُن کے عقیدے سے کیا بحث؟ کہنے لگے کہ ہم نے تمھارے جیسے بہت سے سنا رکھے جو دہاں گئے قادیانی ہو گئے ہیں۔ کہا کہ میں کوئی پر وہ دشمن لڑا کی نہیں ہوں، پڑھنے کی ذہانت بھی آئی، کبھی دہاں ہی میں سامنا ہو گیا تو گیا کروں گا، اگر میرا ایمان ایسا ہی ضعیف ہے تو کسی اور سے متاثر ہو جاؤں گا، غرض میں وہاں پہنچا فرمایا کیسے آئے؟ میں نے کہا ظہوری پڑھنا چاہتا ہوں، کہنے لگے لاجول ولا قوۃ، دین کا فائدہ دنیا کا فائدہ، میں نے کہا کہ فارسی کی مشکل عبارتیں اور ادبی مضامین سمجھ میں آئیں گی، اسی شوق میں پڑھ رہا ہوں، کہنے لگے ہاں، میں نے ایک ایرانی استاد سے پڑھا تھا وہ لوگ ان فنوں کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، میں تم کو پڑھا دوں گا، کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں قادیانی ہوں، تمہیں لوگوں نے میرے پاس آنے سے منع نہیں کیا؟ میں نے کہا بہت منع کیا، میں نے اُن سے کہا کہ پھر تمہیں ظہوری پڑھاؤ اس پر خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ "واذ القوالذین آمنوا قالوا آمنا واذ اھلواالی شیاطینھم قالوا انما معکم انما نحن مستهزؤن پر عمل تو نہیں کر دے؟ حضرت فرماتے تھے کہ میری یہ عادت ہو کہ کسی بات کہیں دوسری جگہ نقل نہیں کرتا تھا، نہ ایک کار از دوسری جگہ قاضی کرتا تھا،

الحاصل سبق شروع ہوا، جب ذرا بے تکلف ہوئے تو کہنے لگے کہ تم مجھے جانتے ہو انھوں نے بزرگ جن کا فلاں بھگڑا ہے میں اُن کی اولاد میں ہوں، میرے مرزا صاحب پر ایمان لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہے جس پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، سلسلے اولیاء اور صلحاء کا مجمع ہے، ارشاد ہوا کہ اس کو لاؤ، فرشتے مرزا صاحب کو لئے ہوئے آئے، ارشاد ہوا کہ یہ وہ ہے جو میرے بعد پیغمبر ہے اور جس کے لئے "اسعد احمد" آیا ہے، بس میں اُسی دن سے ایمان لے آیا، وہ اور دلائل دیتے تھے اور مجھ کو قائل کرنا چاہتے تھے، میں نے عرض کیا کہ میرا دماغ تو ابھی بچرے کی گاڑی ہے، میں ان باتوں کو ابھی سمجھ نہیں سکتا، پہلے قرآن وحدیث پڑھا دیجئے اور اس کو گلاب و صندل سے بھر دیجئے پھر مجھے تیز ہوگی اور میں صبح راتے قائم کر سکوں گا میں دیکھتا تھا کہ اُن کو کثیر جماعت کی بڑی فکر ہوتی تھی، لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لئے وہ اپنے اثرات استعمال کرتے تھے کسی کو نوکر، کھانا، کسی کی شادی کر دینا، کسی کی سفارش کرنا، یہ سب

شیخوں کے مسائل قائم تھے کسی دست سے بھی کوئی شخص ان کے دین میں داخل نہ جاسے وہ کسی کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اسے اس پر فخر کیا کرتے ہیں اس کے مقابلہ میں حنفی، شافعی، وغیرہ سنت لوگوں کو کمال کثرت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کثرت سوا سے زیادہ احکام الہی کے اجراء اور دین و عزت کی حفاظت کا خیال رکھتے ہیں اس میں لوگ بڑھیں، یا گھٹیں، کوئی کسے یا جاسے ان کو کوئی ہودہ نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بادشاہ غسان جبہ ابن الیم کے ایک غریب برد کو طمانچہ مار دینے پر (قصص) طمانچہ مارنے کا حکم دیا، اس پر وہ برہم ہو کر اپنے سب لوگوں کو لے کر چلا گیا اور مرتد ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر دائرہ کاٹھوکی، کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو قائم رکھا،

میرا سنی اسی طرح جہادی رہا اور ان کی تبلیغی کوششیں بھی جاری، ان کے ایک بہت مترب اور معتد خادم ادم رہتے تھے جو ہر وقت ان کے پاس رہتے تھے، ایک دن انہوں نے اپنا خوب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ مولانا ابو اللہ خاں صاحب تحت پر بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان سے فرشتے اترے اور ان کے تحت کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے، مولانا انوار اللہ خاں صاحب جو نظام کے استاد بھی تھے، قادیانیت کے بڑے مخالف اور دشمن تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں نہ قادیانیوں کی کوئی مسجد بننے دی، نہ ان کی کوئی کتاب حیدرآباد میں پھینچنے دی، وہ حاجی اور ابو اللہ صاحب ملایر گئی کے غلیظ ادب سے باخبر اور دین و دین صفت عالم تھے، میں نے دیکھا کہ خواب سننے ہی مولوی صاحب کے چہرہ کا رنگ بدل گیا، گودے چٹے آوی تھے، چہرے پر سیاہی سی دھڑ گئی، کہنے لگے کہ شاید تم کو مولانا ابو اللہ خاں صاحب سے کچھ عقیدت تھی، برتن کا جو رنگ ہوتا ہے، پانی بھی اسی رنگ کا نظر آئے لگتا ہے، کہنے لگے کہ حاشا وکلاء میں تو حضرت کا خادم ادم حمیدہ ہوں، مجھے ان سے کیا سروکار؟ وہ اس کا کچھ جواب نہ دے سکے، میرا جی چاہا کہ عرض کہ وہ آپ اپنے خواب کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ کیسے دلیل اور سند بن سکتا ہے؟

بعض اہل علم جو کسی ایک امام کے پیرو نہیں ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی پیروی کا کیا ثبوت، ابتداء تو اللہ و رسول، کتاب و سنت کا مطلوب ہے، حالانکہ دراصل ائمہ و اہل علم کی

بالات پر وی اور اطاعت نہیں، بالذات اور بالاستقلال پیر دی تو اللہ اور رسول ہی کی ہے لیکن عرف میں اسی طرح کہا کرتے ہیں، کہ ہم فلاں کے متبع ہیں، اور فلاں کے مقلد، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کلمہ کی مسجد میں نماز پڑھی، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں نماز پڑھی، ایک ناواقف آدمی دوسرے ہی کو فضیلت دے گا کہ اس نے براہ راست اللہ ہی کے گھر نماز پڑھی ہے، حالانکہ پہلے نے بھی مسجد میں نماز پڑھی اور دوسرے نے بھی مسجد میں، لیکن عرف میں فلاں کی مسجد، فلاں کا محلہ کہتے ہیں، حقیقت میں سب اللہ ہی کے گھر ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں: "واقتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق و یعقوب" حالانکہ وہ اللہ اور اس کی شریعت ہی کے متبع تھے۔

فرمایا، انگریزی ذریعہ معاش کے طور پر پڑھنے میں حرج نہیں، اس کو اصل کام اور ترقی نہ سمجھے، الفاظ اور تعبیرات میں بڑی فہمیت ہے، انھیں سے آدمی کے ذہن و تخیل کا اندازہ ہوتا ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے ان کا لڑکا انگریزی فوج میں تھا وہ میدان جنگ میں ختم ہو گیا، کہنے لگے کہ میرا لڑکا کام آگیا، میں نے کہا کہ یہ لفظ ہرگز نہ کہئے، اس کو کام آنا نہیں کہتے کہنے لگے کہ اس نے وصیت کی ہے کہ میرے لڑکے کو تعلیم دلائی جائے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ پہلے اس کو حفظ کراؤں گا، پھر انگریزی تعلیم دلاؤں گا، میں نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے نہایت اعلیٰ قسم کا کھانا تیار ہو، پھر گوشت یا لہو کو میں کہ مصالحو کی طرح اوپر سے ڈال دیا جائے وہ قرآن کے حفظ کی کیا قدر و حفاظت کر سکے گا، سوائے اس کے کہ اس کو ضائع کرے اور وقت کے ضائع ہونے پر انوس کرے، کچھ اور نتیجہ نہ ہو گا انگریزی پڑھو کہ دیندار بننا، عربی پڑھو کہ بے دین بننے سے بہتر ہے، بعض ہندوستانی طالب علم جو مدینہ طیبہ میں تعلیم پاتے ہیں ملنے آئے، دیکھا کہ سرنگھا، داڑھی منڈی ہوئی، ان کو اس کا خیال نہ آیا کہ ہم جس پاک سرزمین میں رہتے ہیں، اس سے مناسبت پیدا کریں، ان سے تو وہ انگریزی دہل اعلیٰ تعلیمت کہیں بہتر ہیں جو وہاں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ایک ڈاکٹر وحید الزماں صاحب حیدر آبادی کو دیکھے جو حجاز میں ڈاکٹر ہیں، کس قدر دیندار اور متشرع، اس پر حضرت نے قاضی نظام الدین صاحب کا قصہ سنا، جو ایک معزز تہا منی خاندان کے فرد، اور عباسی النسل ہیں، ذی عمری میں گھر سے نکل کر خانقاہ میں آگئے تھے، ابتدا میں انگریزی پڑھی تھی، حضرت کی اجازت سے انگریزی امتحانات پاس کئے اور دین سے میں ایک اچھے عہدہ پر ملازم ہو گئے، ان کی دینداری، پابندی میں کوئی فرق نہیں آیا، انگریزی

اگر حلال روزی حاصل کرنے کے لئے پڑھی جائے اور اس کو اپنے دین کی حفاظت کے لئے استعمال کیا جائے تو وہ باہر کے صدقوں کو بھیج لیتی ہے اور دین محفوظ رہتا ہے، وہ مگر گارڈ کی طرح ہو جاتی ہے جس سے پہننے کی حفاظت ہوتی ہے، ایسی حالت میں دین و دنیا کا تعلق وہ ہوتا ہے جو بلا ڈر اند کو کافر قریب ہے فرمایا، بہت سی انگریزی دوائیں بہت کڑی ہوتی ہیں، ان پر شکر کا خلط چڑھا ہوتا ہے، شوگر کو ٹنڈ دوائیں سب جانتے ہیں، دین کا معاملہ اس سے الٹا ہے، یہاں دوا پر شوگر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہاں شوگر پر دوا چڑھی ہوئی ہے، یہاں ظاہر شیریں اور اندرون تلخ، وہاں ظاہر تلخ ہے، اندرون شیریں، عربی نے خوب کہا ہے۔

اے متابع درد، در بازار حبال انداختہ

گو، ہر سود در جیب زیاں انداختہ

حضرت ابراہیم کو جس آگ میں ڈالا گیا وہ اوپر سے آگ تھی، اندر سے گلزار، حضرت ابراہیمؑ نے اس آگ کے اندر گلا کر کھجور لیا، فرعون کے سامنے جو سمندر تھا وہ اوپر سے پانی تھا، اندر سے آگ، اس نے پانی کو دیکھا، آگ کو نہیں دیکھا، تکلیفات شرعیہ کا یہی حال ہے کہ اوپر سے وہ مشقت، اور ظاہر میں عمل و مجاہدہ، اندر سے راحت، قرب و ترقی اور جنت ہے،

اس کے بعد واقعہ کی تفسیر کرتی شروع کی، فرمایا یہ چھوٹی سی سورہ ہے لیکن معافی و صفا اوت کے لحاظ سے بڑی وسیع اور عظیم ہے، یاد سے پیش چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن اس دنیا سے بھی عظیم و وسیع ہیں، سورج کی ٹیکہ پھین سے ایسی ہی چھوٹی نظر آتی ہے لیکن وہ کتنا عظیم الشان ہے، پھر ایمان و عمل صالح کی تشریح فرمائی، ایمان کا ختم جب صبح سالم ہوتا ہے اور اس کو صحیح طریقہ پر ودیعت اور امانت دھکریا جاتا ہے تو وہ وقت پر صبح برگ بار لاتا ہے اور پھل دیتا ہے، برگ و بار اور پھل، اعمال و اخلاق ہیں کسی نے کسی سادہ لوح سے کہا کہ بیج کو زمین میں بو دو وہ پھلے پھولے گا اور برگ و بار لائے گا، وہ بیوقوف اس کو بار بار نکال دیکھتا ہے کہ اس کی کوپل نکلی یا نہیں۔

فرمایا، بہت دنوں تک میری حقیقت پر غور کرتا رہا، تفسیریں بھی دیکھیں تھیں نہ ہونی پھر ذہن میل پا کر

لے شہد حدیث ہے حقت المحبة بالکار و حقت الذار بالاشوات

بڑے آرام کے لئے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا ہی صبر کی حقیقت ہے، کسی شخص کا پاؤں اڑ گیا اسکو بٹھانے کے لئے اُس کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، لیکن اس کے بعد آرام مل جائے گا، وہ اس آرام کے خیال سے یہ سب تکلیف برداشت کرتا ہے، یہی دنیا کے معائب کی حقیقت ہے۔

فرمایا، فوجی بینڈ بڑا موثر ہوتا ہے، جس وقت اُس کی خاموشی دھن بجائی جاتی ہے، سپاہی لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور جوش و شوق میں زمین پر پاؤں پٹکنے لگتے ہیں، اسی طرح سے جب موسیٰ کا دم واپس ہوتا ہے اور اُس کے کان میں "یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة" کا دلکش اور جاں نواز نغمہ پھونکتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے اور اس نفسِ عنصری سے جلد رہائی پا کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے تیاب ہو جاتا ہے۔

فرمایا بعض لوگوں کا نفع و افادہ، ہدایت و ارشاد کی طاقت ساری ان کے کلام میں آجاتی ہے، ان سے استفادہ کا ذریعہ اور راستہ صرف اُن کی تقریر اور کلام ہے لیکن بہت سے عارفین زیادہ کلام نہیں کرتے اُن کا نفع و افادہ اور اُن کی تاثیر اُن کے پورے جسم میں اور دگ درپے میں سرایت کر جاتی ہے، وہ مجسم نفع و افادہ اور ہدایت و ارشاد بن جاتے ہیں، اُن کی خاموشی کی حالت میں بھی اُن سے خدا کی مخلوق نفع اٹھاتی ہے، جن درختوں میں پھل آتا ہے اُن کی ساری لذت و علاوت سمٹ کر اس پھل میں آجاتی ہے، پھل کھائیے تو بہت میٹھا سیلا، اور ذائقہ دار، لیکن اس کے علاوہ درخت میں جو کچھ ہے وہ بے مزہ و تلخ اور چوب خشک ہے، آم کے درخت کا پھل بہت شیریں، کوزہ نبات، لیکن نہ اس کی بیجوں میں مزہ، نہ چھال میں، نہ شاخوں میں، لیکن گٹھے کچھ جہاں سے دانت لگائیے اُد جہاں سے چوڑے میٹھا ہی میٹھا اور رس ہی رس، گٹھے کا چونکہ پھل نہیں ہوتا اس لئے اس کا سارا جسم پھل بن گیا مولانا دہم فرماتے ہیں۔

گر نبوت نازل نہ ہو
نہ جہاں، اپر نکلے از شکو

ایک پیشین گوئی

جو حسرت انگیز طور پر پوری ہوئی

(از جناب وحید الدین خاں)

ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کے جو تاریخی واقعات ہمیں معلوم ہیں، ان میں یہ واقعہ بلاشبہ ایک نہایت عجیب واقعہ ہے کہ وقت کی وہ عظیم ترین سلطنتوں کی جنگ میں، جبکہ درحقیقت ایک فرس کے حق میں جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، ان سے بہت دور ملک میں بیٹھے ہوئے نبی اُمّیؐ نے ایک غیر معمولی نوعیت کی پیشین گوئی کی جو عین وعدے کے مطابق دس سال کے اندر پوری ہو گئی۔ میری مراد غلبہ روم کی پیشین گوئی سے ہے جو قرآن کے تیسویں سورہ (دوم) میں وارد ہوئی ہے۔

جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں خلیج فارس کے دوسرے ساحل پر ایرانی حکومت قائم تھی اور مغرب میں بحر احمر کے کناروں سے لے کر ادھر بھر اس وقت تک وہ سلطنت تھی جو تاریخ میں سلطنت روم کے نام سے مشہور ہے۔ اول الذکر کا دوسرا نام ساسانی سلطنت اور ثانی الذکر کا بازنطینی سلطنت ہے، ان دونوں حکومتوں کی سرحدیں عرب کے شمال میں عراق کے مشہور دریاؤں دجلہ و فرات پر اکڑ گئی تھیں۔ یہ دونوں اپنے زمانے کی طاقتور ترین سلطنتیں تھیں۔ دوسری سلطنت کا تاریخ مؤرخ گہن کے بیان کے مطابق دوسری صدی مسیحی سے شروع ہوتی ہے اور اس کو اپنے وقت کی منہب ترین سلطنت کی حیثیت حاصل رہی ہے۔

روم کے زوال پر متناظر کیا گیا ہے اتنا کسی تہذیب کے خاتمہ پر نہیں لکھا گیا ہے اور اگرچہ کوئی

ایسی کتاب نہیں ہو سکتی جو دوسری تمام کتابوں سے آدمی کو مستثنیٰ کر دے۔ اس نام مجبوری اختیار سے اس عنوان پر جسے زیادہ مفصل اور مستمدا دادا ڈورڈ گببن (EDWARD GIBBON) کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے۔

THE HISTORY OF THE DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE

اس کتاب کی پانچویں جلد کے دوسرے باب میں کتابیں مصنف نے اس دور کے واقعات قلم بند کئے ہیں جو اس وقت ہمارے موضوع بحث ہے۔ روم کے ایک سابق بادشاہ قسطنطین نے شہر میں مسیحیت قبول کر کے اس کو سرکاری مذہب کی حیثیت دے دی تھی۔ چنانچہ روم کی بیشتر آبادی اب حضرت عیسیٰ کی پیروی تھی۔ اس کے مقابلے میں ایرانی سورج دیوتا کے پرستار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پہلے روم پر جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام ماریس (MAURICE) تھا، ماریس کی نااہلی اور بدانتظامی کی وجہ سے آپ کو نبوت لینے سے آٹھ سال قبل شہر میں اس کی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کی قیادت ایک فوجی کپتان فوکاس (PHOCAS) نے کی تھی۔ بغاوت کا سیلاب ہو گئی اور فوکاس روم کے شہنشاہ کی جگہ تخت پر قابض ہو گیا، اس نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد شہنشاہ روم ماریس اور اس کے خاندان کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔

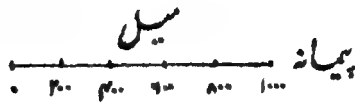
فوکاس نے اپنی ہمسایہ سلطنت ایران کو ایک سفیر بھیج کر نئی تخت نشینی کی اطلاع دی اس وقت ایران کے تخت پر نوشیروان عادل کا لڑکا خسرو پرویز (CHOSROES II) تھا۔ خسرو پرویز کو ۵۹۰ء میں اندرونی سازش اور بغاوت کی وجہ سے اپنے ملک سے فرار ہونا پڑا تھا۔ اس زمانے میں مقتول وہی شہنشاہ ماریس نے اس کو اپنے علاقوں میں پناہ دی تھی۔ اور دوبارہ قسطنطنیہ میں اس کے سلسلے میں اس کی مدد کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انھیں دونوں قسطنطنیہ کے ذرائع قیام میں خسرو نے ماریس کی لڑکی سے شادی کی تھی اور اس رشتہ کی بنا پر ماریس کو وہ پوتا باب کہتا تھا۔ چنانچہ جب خسرو کو رومی انقلاب کی خبر ملی تو وہ سخت برہم ہوا۔ اس نے رومی سفیر کو قید کر دیا اور ذہنی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

اس کے بعد فوکاس نے اپنی فوجوں کے ذریعہ روم پر چڑھائی کر دی۔ ۶۰۲ء میں اس

کی فوجیں دیرائے فرات کو پار کر کے شام کے شہروں میں داخل ہو گئیں۔ نوکاس اپنی نابینائی و بڑے سے اس غیر متوقع حملہ کو روکنے میں کامیاب نہ ہوا۔ ایرانی فوجیں بڑھتی رہیں یہاں تک کہ ان کی کو فتح کرتے ہوئے بروشام پر قابض ہو گئیں۔ ایرانی سلطنت کے حدود فرات سے پار کر کے یونانیوں کی مدد سے نکل کر پہلے ہو گئے۔ سائبہ رومی سلطنت کے مذہبی وادگیر کی وجہ سے حرج کے مخالف فرقتے۔ مسطوری اور یعقوبی نیز یہودی پہلے سے رومی حکومت سے ناراض تھے۔ اب انہوں نے روم دشمنی میں نئے فاتحین کا ساتھ دیا۔ اس چیز نے شہر کی کامیابی کو بہت آسان بنا دیا۔

نوکاس کی ناکامی ویکہ کہ بعض اعراب سلطنت نے افریقی قبوہ کے رومی گورنر کے یہاں خاموش پیغام بھیجا کہ وہ ملک کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس نے اپنے لڑکے ہرقل (heraclius) کو اس جہم پر روانہ کیا۔ ہرقل سمندر کے راستے سے فوج لے کر افریقہ سے روانہ ہوا اور یہاں ساری کارروائی اس قدر رازدارانہی کے ساتھ انجام پائی کہ نوکاس کو اس وقت تک اس کی خبر نہیں ہوئی جب تک اس نے اپنے محل سے سمندر میں آتے ہوئے جہازوں کے نشانات نہیں دیکھ لیے۔ ہرقل معمولی لڑائی کے بعد دار السلطنت پر قابض ہو گیا۔ اور نوکاس قتل کر دیا گیا۔ ہرقل نے نوکاس کو تو ختم کر دیا مگر وہ ایرانی سیلاب کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد رومی دار السلطنت سے باہر اپنی شہنشاہی کا تمام شرقی اور جنوبی حصہ کھو چکے تھے، عراق، شام، فلسطین، مصر، ایشیائے کوچک، ہرجا، صلیبی علم کے بجائے درخش کا دھانی لہرا رہا تھا۔ رومی سلطنت قسطنطنیہ کی چھادی وادی میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ محاصرہ کی وجہ سے تمام راستے بند تھے چنانچہ شہر میں قحط اور وبا پائی اور اس نے پھیل کر مزید مصیبت پیدا کر دی۔ رومی سلطنت کے عظیم رازدارانہ کاموں کا خاتمہ ہو گیا تھا اور وہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ خود قسطنطنیہ کے اندر دشمنی کے گھم آنے کا خوف تمام آبادی پر مسلط ہو چکا تھا اور تمام کاروبار بند تھے۔ وہ پہلک مقامات جہاں رات دن چل پھل رہتی تھی، اب حسان پڑی ہوئی تھیں۔

آتش پرست حکومت نے رومی ملائوں پر قبضہ کرنے کے بعد سبکدوش کو مٹانے کے لیے شدید ترین مظاہر شروع کیے مذہبی شاعر کی توہین کی گئی۔ مگر جاگرم سارا کو دس گئے۔ تو یہاں تک کہ

عیسائیوں کو بے گناہ قتل کر دیا گیا، ہر جگہ آتش کدے تعمیر کیے گئے اور کجائے بجائے آگ اور سورج کی جبری پرستش کو رواج دیا گیا۔ مقدس صلیب کی اصل ٹکڑی جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اس پر کچھ نہ جان دی تھی، وہ چھین کر وائس پہنچا دی گئی۔

مورخ گبن کے الفاظ میں: "اگر خسرو کے مقاصد واقعی نیک اور درست ہوتے تو وہ باہمی فوکاس کے خاتمہ کے بعد رومیوں سے اپنے جھگڑے کو ختم کر دیتا اور افریقی فاتح کا اپنے بہترین ساتھی کی حیثیت سے استقبال کرتا جس نے نہایت خوبی کے ساتھ اس کے عین مایوس کا انتقام لے لیا تھا۔ مگر جنگ کو جاری رکھ کر اس نے اپنے اصل کردار کو نمایاں کر دیا۔" (صفحہ ۴۸)

اس وقت ایرانی شہنشاہیت اور رومی سلطنت میں کیا فرق پیدا ہو چکا تھا اور ایرانی فاتح اپنے کو کتنا بڑا سمجھنے لگا تھا اس کا اندازہ خسرو پر دیز کے اس خط سے ہوتا ہے جو اس کی بہت اقد سے ہر قتل کو لکھا تھا:

"سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کینہ اور بے شعور بندے ہر قتل کے نام 'تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے خدا پر بخود ہے کیوں نہ تیرے خدا نے یہ دشمن کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟"

ان حالات نے قیصر روم کو بالکل مایوس کر دیا اور اس نے طے کر لیا کہ اب وہ قسطنطنیہ چھوڑ کر بحری راستہ سے اپنی جنوبی افریقہ کی ساحلی قیام گاہ میں چلا جائے جو قرطاجہ (CARTHAGE) موجود یونیس میں واقع تھی۔ اب اس کے سامنے ملک کو بچانے کے بجائے اپنی ذات کو بچانے کا مسئلہ تھا۔ شاہی کشتیاں محل کے خزانوں سے لادی جا چکی تھیں، مگر عین وقت پر رومی کلیسا کے بڑے پادری نے اس کو مذہب کا واسطہ دے کر دیکھنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ وہ اس کو سینٹ صوفیا کی قربان گاہ پر لے گیا اور اس کو آمادہ کیا کہ وہاں وہ اس بات کا عہد کرے کہ وہ اپنی اس رعایا کے ساتھ جسے گایا مرے گا جس کے ساتھ خدا نے اس کو وابستہ کیا ہے۔ (صفحہ ۵۰) اسی دوران میں ایرانی جنرل سین (SIN) نے تجویز کیا کہ ہر قتل ایک صلح کا فائدہ شہنشاہ ایران کی خدمت میں روانہ کرے۔ اس کو ہر قتل اور اس کے شیردوں نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ مگر جب شہنشاہ ایران خسرو پر دیز کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے کہا:

میں دوی حکمران سے اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک وہ اپنے جیسی خدا کو
چھوڑ کر ہمارے سورج دیوتا کی پرستش نہ کرے۔" (صفحہ ۱۷۷)

تاہم چھ سالہ لڑائی نے بالآخر ایرانی حکمران کوائل کیا کہ وہ فی الحال کچھ شرائط پر صلح کر لے۔ اس
نے شرائط پیش کی۔ "ایک ہزار ٹائٹل سونا، ایک ہزار ٹائٹل چاندی، ایک ہزار دریشی
تھان، ایک ہزار گھوڑے، ایک ہزار کنواری لڑکیاں۔ لیکن ان شرائط کو بجا طوطہ پر شرناک شرائط
(TANOMINIOUS TERMS) کہتا ہے۔ ہرقل یقیناً ان شرائط کو قبول کر لیتا۔ مگر جتنی کم
مدت میں اور جس چھوٹے سے لٹے ہوئے علاقہ سے اس کو ان قیمتی شرائط کی تکمیل کرنی تھی، اس کے
مقابلے میں اس کے لیے زیادہ قابل تر جج بات یہ تھی کہ وہ انھیں ذرائع کو دشمن کے خلاف آخری حملہ
کی تیاری کے لیے استعمال کرے۔

ایک طرف یہ واقعات ہو رہے تھے، دوسری طرف ایران و روم کے درمیان عرب کے
مرکزی مقام "مکہ" میں ان واقعات نے ایک اور کش مکش پیدا کر دی تھی۔ ایرانی سورج دیوتا
کو مانستے تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے اور رومی وحی و رسالت کے ماننے والے تھے۔ اس لیے
نفسیاتی طور پر اس جنگ میں مسلمانوں کی ہمدردیاں رومی عیسائیوں کے ساتھ تھیں اور مشرکین مظاہر
پرست ہونے کی وجہ سے عیسویوں سے اپنا مذہبی رشتہ جوڑتے تھے۔ اس طرح روم و ایران کی
کش مکش اس کش مکش کا ایک خارجہ نشان بن گئی جو کہ میں اہل اسلام اور کفار و مشرکین کے
درمیان جاری تھی، دونوں گروہ سرحد پار کی اس جنگ کے انجام کو خود اپنی باہمی کش مکش کے
انجام کی ایک علامت سمجھنے لگے۔ چنانچہ سلسلہ میں جب ایرانیوں کا غلبہ نمایاں ہو گیا اور رومیوں
کے تمام مشرقی علاقے ایرانیوں کے قبضہ میں چلے گئے اور اس کی خبریں کہہ پونچیں تو اسلام کے مخالفین
نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ دیکھو ہمارے بھائی تمہارے جیسا مذہب
رکھنے والوں پر غالب آگئے ہیں۔ اسی طرح اپنے ملک میں بھی ہم تم کو اور تمہارے دین کو مٹا کر

رکھ دیں گے۔ مگر کے مسلمان جس بے بسی اور کمزوری کی حالت میں تھے، اس میں یہ الفاظ ان کے لیے زخم پر زخم کا کام کرتے تھے۔ عین اس حالت میں پیغمبر خدا کی زبان پر یہ الفاظ جاری کیے گئے:

غلبت الروم فی ارضهم من رومی قریب کی زمین میں غلبہ ہو گئے ہیں مگر غلبہ
بعد غلبہم یغلبون فی جمع سنین ہونے کے بعد چند سال میں پھر وہ غلبہ کہا میں گئے
اللہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ لا انصرون لا یبصر اللہ یبصر من شأ وهو الخنزیر الحکیم وعد اللہ (مطابق)
۱۰: روم ۵: اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

اس وقت جبکہ یہ پیشین گوئی کی گئی۔ لیکن لکھتا ہے "کوئی بھی پیشین گوئی خیر اتنی بعید از وقوع نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہر قل کے ابتدائی بارہ سال رومی سلطنت کے خاتمہ کا اعلان کر رہے تھے۔" (صفحہ ۷۲) مگر ظاہر ہو کہ یہ پیشین گوئی ایک ایسی ذات کی طرف سے کی گئی تھی جو تمام ذرائع و وسائل پر تنہا قدرت رکھتا ہے اور انہا نوں کے دل جس کی سطحی میں ہیں۔ چنانچہ اور خدا کے فرشتے نے ایک امی کی زبان سے یہ خبر دی اور اور ہر قل 'قیصر روم' میں ایک انقلاب آنا شروع ہو گیا۔ لیکن لکھتا ہے کہ:

"تاریخ کے نمایاں کرداروں میں سے ایک غیر معمولی کردار وہ ہے جو ہر قل کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اپنے بے در حکومت کے ابتدائی اور آخری سالوں میں یہ شہنشاہ سستی، عباسی اور اودام کا بندہ دکھائی دیتا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہو کہ وہ اپنی رعایا کی مصیبتوں کا ایک بے حس اور نامرتناشائی ہو۔ مگر صبح اور شام کا پیے رونق کمر دوپہر کے سورج سے کچھ دیر کے لیے چھٹ جاتا ہو۔ یہی حال ہر قل کا ہوا۔ محل کا آدے ڈھیلے (ARCA DIUS) یا ایک میدان جنگ کا سیر (CAESAR) بن گیا۔ اور روم

۱۰ آدے کے ڈھیلے (۳۷۸-۳۷۹) رومی سلطنت کا ایک تاجدار جو ۳۷۹ء میں تخت نشین ہوا۔

۱۰ جولیس سیزر (۱۰۰-۴۴) عظیم مدنی فوجی اور سیاست دان۔

کی عزت چھ جرات خندانہ مہموں کے ذریعہ دوبارہ حاصل کر لی گئی۔ یہ رومی مورخین کا فرض تھا کہ وہ حقیقت سے پردہ اٹھاتے اور اس کی اس خواب اور بیداری کے وجوہ بیان کرتے۔ اتنے دنوں بعد اب ہم بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی اسباب نہیں تھے بلکہ یہ زیادہ تر اس کے شخصی جذبے کا نتیجہ تھا۔ اسی کے تحت اس نے اپنی تمام دلچسپیاں ختم کر دیں۔ حتیٰ کہ اپنی بھانجی (MARTINA) کو بھی چھوڑ دیا جس سے اس کو اس قدر غلط تھا کہ محرم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی ۵

GIBBON, VOL. V, PP. 76-77

وہی ہرقل جس کی بہت پست ہو چکی تھی اور جس کا داغ اس سے پہلے کچھ کام نہیں کرتا تھا۔ اب اس نے ایک نہایت کامیاب منصوبہ بنایا۔ قسطنطین میں بڑے عزم و انہماک کے ساتھ جنگی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تاہم اس وقت صورت حال ایسی تھی کہ ۳۱۳ء میں جب ہرقل اپنی فوجیں لے کر قسطنطین سے روانہ ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ دنیا رومن امپائر کا آخری لشکر دیکھ رہی ہو جسے ہرقل جانتا تھا کہ ایرانی حکومت سمندری طاقت میں کمزور ہے۔ اس نے اپنے سمندر بڑے کو پشت سے حملہ کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اپنی فوجیں بحر اسود کے راستے سے گزرا کر آرمینیا میں اتار دیں اور وہاں بین اس مقام پر ایرانیوں کے اوپر ایک بحری حملہ کیا جہاں سکندر اعظم نے اس وقت کی ایرانی سلطنت کو شکست دی تھی جب اس نے شام سے مصر تک اپنا شہر مارج کیا تھا۔ ایرانی اس غیر متوقع حملہ سے گھبرا گئے اور ان کے قدم اکھڑ گئے مگر ابھی وہ دیشائے کوچک میں زبردست فوج رکھتے تھے۔ وہ دوبارہ اس فوج سے حملہ کرتے اگر ہرقل نے اس کے بعد شمال کی جانب سمندر سے اسی قسم کی دوسری غیر متوقع چڑھائی نہ کی ہوتی۔ پھر وہ سمندر کے راستے سے قسطنطین واپس آیا۔ آوار یوں (AVARS) سے ایک معاہدہ کیا اور ان کی مدد سے ایرانیوں کو ان کے دار السلطنت کے گرد و رک دیا۔ ان دو حملوں کے بعد ان نے مزید تینا تیس بار دی گئیں۔ ۳۱۳ء میں اور ۳۱۴ء میں۔ یہ ہیں بحر اسود کے جنوبی ساحل سے حملہ آور ہو کر ایرانی قلمرو میں گھسے اور میسوپوٹامیا تک پہنچ گئیں۔ اس کے

بعد ایرانی مہاراجت کا زور ٹوٹ گیا اور تمام رومی علاقے ایرانی فوجوں سے خالی ہو گئے۔ اب ہر قتل خود ایرانی شہنشاہیت کے قلب پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ اہم آخری فیصلہ کن جنگ و جلد کے کنارے مینو کے مقام پر دسمبر ۱۳۲۷ء میں ہوئی۔

اب خسرو کی ہمت چھوٹ گئی تھی وہ اپنے محبوب محل "دشکرو" سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگا مگر اسی دوران میں خود اس کے محل کے اندر اس کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ اس کے لڑنے کے شیعہ فریب نے اس کو گرفتار کر کے ملک ترخانے میں بند کر دیا جہاں وہ پانچویں دن بیکسی کی حالت میں مر گیا۔ اس کے اٹھارہ لڑکوں کو اس کی آنکھ کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ مگر اس کو لڑکا بھی صرف آٹھ مہینے تخت پر رہ سکا۔ اس کے بعد دوسرے شہزادے نے اس کو قتل کر کے تاج پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح شاہی خاندان کے اندر آپس میں تلواریں چلنا شروع ہو گئیں۔ یہاں تک کہ چار سال میں نو بادشاہ بدلے گئے ان حالات میں ظاہر ہے کہ از سر نو رویوں کا مقابلہ کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا آخر ہندو بڑے بیٹے قباد ثانی نے رومی مقبوضات سے دست بردار ہو کر صلح کر لی۔ مقدس صلیب کی اصل لکڑی واپس کر دی گئی۔ اور مارچ ۱۳۲۷ء میں قاجا قتل اس شان سے قطعینہ واپس آیا کہ اس کے رتھ کو چار ہاتھی کھینچ رہے تھے اور بے شمار لوگ دارالسلطنت کے باہر لیمپوں اور زیٹوں کی شاخوں کو لیے ہوئے اپنے ہیر و کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ (صفحہ ۹۲)

اس طرح قرآن نے رومیوں کے دوبارہ غلبہ کے متعلق جو پیشین گوئی کی تھی، وہ ٹھیک اپنے وقت پر دس سال کے اندر مکمل طور پر پوری ہو گئی۔

لے گئیں نے اس پیشین گوئی پر حیرت کا اظہار کیا ہے مگر اسی کے ساتھ اس کی اہمیت گھٹانے کے لیے اس نے بالکل غلط طور پر اس کو خسرو کے نام آپ کے دعوت نامے کے ساتھ جوڑ دیا اور لکھا جو "ایرانی شہنشاہ نے جب اپنی فتح مکمل کر لی تو اس کو کر کے ایک گناہم شہری کا خلا جس میں اس کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ محمد کو خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے تسلیم کرے۔ اس نے دعوت کو مسترد کر دیا اور خط کو چاک کر دیا۔ رسول مری کو جب خبر ملی تو انھوں نے کہا۔ خدا اس طرح خسرو کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور

والی ماہی کے صفحہ ۹۲

دہتر ماہ صوفہ ۳۷ آگے، اس کی طاقت کو برباد کر دے گا۔ مشرق کی دو عظیم سلطنتوں کے عین کنارے بیٹھے ہوئے محمد ان دونوں حکومتوں کی باہمی تباہی سے ابرو سی اندہ خوش ہوتے رہے اور ایرانی فتوحات کے عین وسط میں انہوں نے یہ پیشین گوئی کرنے کی جرأت کی کہ چند سال کے بعد فتح دوبارہ رومیوں کے جھنڈے کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس وقت جب کہ یہ پیشین گوئی کی گئی، کوئی بھی پیشین گوئی خبر اتنی بعید از وقوع نہیں ہو سکتی تھی۔ کیونکہ ہرقل کے ابتدائی بارہ سال رومی شہنشاہیت کے خاتمہ کا اعلان کر رہے تھے :-

GIBBON, Vol. V, PP. 73-74

مگر اسلامی تاریخ کا ہر مورخ جانتا ہے کہ اس پیشین گوئی کا خسر و کے نام دعوت نامے سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ شہنشاہ ایران کے نام اسلام کا دعوت نامہ تحریر کے ساتویں سال صلح حدیبیہ کے بعد بھیجا گیا ہے جو سن عیسوی کے لحاظ سے ۶۱۰ء ہوتا ہے جبکہ پیشین گوئی ہجرت سے پہلے مسیح میں ۶۱۰ء میں نازل ہوئی تھی۔ اس طرح دونوں واقعات کے درمیان تقریباً بارہ سال کا فاصلہ ہو۔

احکام شریعت اور حکم مصالح کا مقام

از افادات حضرت شاہ ولی اللہ

(۲)

یہاں تک جو کچھ کہا گیا اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اعمال کے موجب ثواب اور باعث عذاب ہونے کا دار و مدار ان حکم و مصالح اور ان مقاصد پر ہے جن کا باری تعالیٰ اور ان کے قی ہے۔ ایسا نہیں بلکہ جس طرح حدیث و سنت سے ہیں یہ علم حاصل ہوا ہو کہ شریعت کے احکام میں حکمتیں اور مصلحتیں بھی ملحوظ ہیں اور جن باتوں سے منع فرمایا گیا ہے ان میں کچھ مفاسد اور مضرتیں ہیں اسی طرح اسی حدیث و سنت سے یہ بھی معلوم ہوا ہو کہ ثواب و عذاب کا اصل تعلق اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی سے ہے یعنی کسی چیز کو واجب اور موجب ثواب اور اسی طرح حرام اور باعث عذاب جب ہی سمجھا اور کہا جائے گا جب اس کے بارہ میں شریعت کا حکم نازل ہو جائے۔ مشہور حدیث ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے شوق کے باوجود رمضان کی راتوں میں نوافل رکعت سے نہ پڑھے کا غصہ یہ بیان فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی فرضیت کا حکم آجائے (خشیت آن میگت علیکھ)

اس سے صاف معلوم ہوا کہ کوئی عمل اپنے ذاتی حسن اور اقامت کی وجہ سے خود بخود واجب اور فرض نہیں ہو جاتا بلکہ حکم الہی سے فرض یا واجب ہوتا ہے۔

اسی طرح ایک حدیث میں ہو کہ مسلمانوں میں وہ آدمی بڑا مجرم ہو جس نے اپنے نقشبند اور

شریعت میں شہادت پسندی کی وجہ سے کسی ایسی چیز کے بارے میں جو حرام نہیں کی گئی تھی، سوال ہو دیکھو کہ یہ کی اور اس کے اس سوال کی وجہ سے اس کی حرمت کا حکم آگیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز حرام نہ بنا جائے اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی حرمت کا حکم آجائے۔

علامہ ازیں اگر شرعی احکام کا دار و مدار صرف حکمت و مصلحت اور عقل و قیاس پر ہوتا تو اس مسافر کے لیے جسے سفر میں راحت کے سامان میسر ہوں سفر کی جسے روزہ تضا کرنے کی اجازت نہ ہوتی اور اس کے برعکس جس مہتمم کو اپنے خاص حالات کی وجہ سے روزہ رکھنا باعث رحمت ہوتا اس کو روزہ تضا کرنے کی اجازت دیدی جاتی۔

علیٰ ہذا حدیث و سنت سے یہ بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب شریعت کا کوئی حکم صحیح سند اور قابل اعتماد ذریعہ سے پہنچ جائے تو اس کی حکمت و مصلحت خواہ کچھ میں آئے یا نہ آئے اس کی تعمیل واجب ہوگی اور یہ اس لیے کہ انسانوں میں بہت بڑی تعدد و ایسوں کی ہے جو احکام شرعی کے حکم و مصالح کا خود ادراک نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو اس دولت سے نوازا ہے ان کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ ہر حکم کی حکمت و مصلحت کا لازمی طور پر ادراک کر سکیں۔ بہر حال جہاں تک وجوب عمل کا تعلق ہے وہ حکمت و مصلحت کے معلوم ہونے پر موقوف نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حکم کا ثابت ہو جانا ہی اس کو واجب العمل کر دیتا، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کے رسول کا ارشاد اپنی عقل سے زیادہ اعتماد کا مستحق ہے۔

اور یہ عالم اسرار شریعت چونکہ بہت ہی دقیق و عینیق ہے اس لیے صرف وہی لوگ اس کے حامل ہو سکتے ہیں اور اس کے بارے میں غور و خوض کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص صلاحیت عطا فرمائی ہو اور ان کے اندر وہ شرائط موجود ہوں جو اس موضوع پر غور کرنے کے لیے ضروری ہیں بالکل اس طرح جس طرح کہ کتاب اللہ کی تفسیر کا حق صرف ان ہی لوگوں کو ہے جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں اور ان شرائط کے جامع ہوں جو تفسیر قرآن کے لیے ضروری ہیں۔

بہر حال احکام شریعت کے اسرار و حکم کے بارے میں محض عقل اور رائے کی بنیاد پر غور و فکر جائز نہیں ہو بلکہ احادیث و آثار سے وسیع واقفیت اور ان کی روشنی میں مقاصد شریعت کے پائے

میں بصیرت ہونا بھی ضروری ہو۔

اور ہمارے اس بیان سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ بندوں کو شرعی احکام کا جو بیان تکلف کیا جاتا ہو اس کی مثال بالکل ایسی ہو جیسے کہ کسی آقا کے غلاموں میں کوئی بیماری پھیل گئی ہو اس نے اپنی عنایت و شفقت سے ان کے علاج معالجہ اور دیکھ بھال کے لیے اپنے مخصوص مستعین میں سے کسی کو خاص ہدایت کے ساتھ مقرر کر دیا ہو اب اگر وہ بیمار غلام اس ننگراں اور معالج کی بات مانیں اور دوا علاج اور ہر چیز کے بارے میں اس کی ہدایات کی پیروی کریں تو یہ دراصل اس آقا کی فرمانبرداری ہوگی اور وہ بیماری سے شفا پائیں گے اور آقا کی رضا مندی کے بھی تحت ہوں گے اور اگر اس کے برعکس وہ اپنے اس معالج اور نگراں کی ہدایات کو نہیں اور بہانہ جو جھوٹے خلاف ورزی کریں تو یہ ان کی طرف سے براہ راست اپنے آقا کی نافرمانی اور اس کی عنایات کی ناقدری و ناشکری ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس کی سزا کے تحت ہوں گے اور شفا سے محروم رہ کر اپنے برے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ بہر حال شریعت ہرگز ایسے احکام و قیود کا مجموعہ نہیں ہے جن میں حکمتوں اور مصلحتوں کا لحاظ نہ کیا گیا ہو بلکہ وہ انسانوں کے روحانی تقدیر و تربیت کا مکمل نظام اور عقل سلیم کے بالکل مطابق نسخہ شفا اور طب روحانی ہے۔

ایک حدیث بھی ہو کہ فرشتوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبی دعوت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی مثال بیان کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ان کی مثال بالکل ایسی ہو جیسے کسی شخص نے ایک وسیع عمل بنوایا اور اس میں وسیع دسترخوان لگوا یا اور ایک داعی کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو دعوت دے کہ وہ گھر میں آئیں اور لذت و نفع بخش کھانے کھائیں پس جو لوگ اس داعی کی بات مان کر آجائیں گے وہ دسترخوان کے لذیذ و نفیس کھانوں اور الوان نعمت سے مستحق ہوں گے اور جو اس کی بات پر کان نہیں دھریں گے وہ محروم رہیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور اس دین و شریعت کی مثال جو میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں کسی قوم کے اس مرد وند آدمی کی سی ہے جس نے دشمن لشکر کو دور سے دیکھا کہ وہ قوم پر حملہ کی نیت سے بڑھا آ رہا ہے وہ دوڑ کر اپنی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے دشمن لشکر کو اپنی آنکھوں سے آتے دیکھا ہے اور میں اس سے خبردار کرنے کے لیے "الخطیر العریط" بن کر آیا ہوں لہذا

نوراً اپنے بچاؤ کی فکر کرو اور کسی محفوظ جگہ جا کر پناہ لے لو! پس قوم کے ایک حصہ نے اس کی بات مانی اور وہ رات کے شروع ہی میں وہاں سے چل دیے اور اس طرح دشمن لشکر کی تباہ کاریوں سے بچ گئے لیکن دوسرے گروہ نے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا اور کوئی توجہ نہیں دی بے پرواہی سے یہی مقام پر رہے جب ہر دشمن حلقہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تب تو یہ ہو کہ صبح ہوتے ہی دشمن لشکر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔

ایک اور حدیث میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برسے حالات و مصائب کے بارہ میں جو بدکاریوں کے نتیجے میں قوموں پر آتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو کہ یہ تمہارے اعمال بد کے نتائج ہیں اور تمہاری ہوتی ہوئی کھیتی ہے جس کو تم کاٹ رہے ہو۔

ان احادیث میں صاف اشارہ ہو کہ شریعت صرف قیود و احکام کا کوئی ایسا مجموعہ نہیں ہے جو جس میں مصلحتوں اور مفاسد کو کوئی لحاظ نہ ہو بلکہ اعمال کے خواص و اثرات اور مصالح و مفاسد کی بنا پر ان کے بارے میں احکام دیئے گئے ہیں۔

یہاں تک کے ہمارے بیان سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی ہو کہ نہ تو یہ نظریہ صحیح ہے کہ ثواب و عذاب میں اعمال کی اچھائی، برائی کا کوئی دخل اور اثر ہی نہیں اور نہ یہ نظریہ صحیح ہو کہ عذاب و ثواب کا تمام تر تعلق عمل کے حسن و قبح ہی سے ہے اور علم شریعت کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسی طبیب و دواؤں کی خاصیت بنانا ہے تو اس کے بتانے کو دواؤں کے اثر میں کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ان دونوں نظریوں کے بین میں ہے یعنی عذاب و ثواب اور کسی چیز کے واجب یا حرام ہونے کا تعلق اصلاً و حکم شرعی کے ذیل سے ہے اس کے بغیر نہ کوئی عمل واجب ہوتا ہو نہ حرام نہ موجب عذاب نہ باعث ثواب لیکن اس عذاب و ثواب اور وجوب و حرمت میں خود اس عمل کی اچھائی، برائی مفادات اور مفاسد اور خواص و اثرات کا بھی ایک درجہ میں دخل اور اثر ہوتا ہو۔

ہماری اس تحقیق سے یہ عقیدہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہو کہ دورِ جاہلیت میں یعنی اس زمانہ میں جبکہ نبوت کی روشنی اور کسی نبی کی مستند تعلیم لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہو گناہ والے اعمال لوگ کرتے ہیں ان کی بنا پر وہ سواغذہ کے مستحق ہوں گے۔ اور بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہو کہ ان سے سواغذہ نہ ہوگا اور ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، تو ہماری اس تحقیق کی روشنی میں

ان دونوں باتوں کی تطبیق آسان ہوجاتی ہے اور کہا جاسکتا ہو کہ ایک جہت سے معنی اعمال کی ذاتی تباہی کی جہت سے وہ لوگ قابل مواخذہ ہیں اور دوسری جہت سے معنی حکم شرعی کے نہ پہنچنے کی جہت سے وہ معافی اور درگزر کے مستحق ہیں۔

احکام شرعی اور حکم مصالح کے تعلق کے بارے میں ایک رائے بعض حضرات کی یہ ہو کہ یہ بات تو بجانے خود صحیح ہو کہ احکام شریعت حکم و مصالح پر مبنی ہیں اور ان میں بڑے اسرار ہیں اور اعمال کی جزا و سزا کا تعلق دراصل انسان کی نیت اور اس قلبی داعیہ سے ہے جو عمل کا محرک ہوتا ہو اور اس کی وجہ سے نفس انسانی میں صلاح یا فساد آتا ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے جس میں آپ نے انسان کے قلب کو اس کے صلاح اور فساد کا مرکز اور سرچشمہ بتایا ہو لیکن اسی کے ساتھ ان حضرات کا خیال ہو کہ احکام شریعت کے ان حکم و مصالح اور اسرار کو بطور فن کے مدون کرنا آدمی کے اصول و فروع کو مرتب کر کے پیش کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ فن اس قدر عیش اور دقیق ہو کہ تحریر و بیان کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور از روئے شریعت بھی ایسی گنجائش نہیں ہو جس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ان سلف صالحین نے جنہوں نے زما و نبوت کا قرب پایا تھا اور اس لیے ان کا علم زیادہ پختہ اور زیادہ قابل اعتماد تھا اس فن کی تدوین کا بھی ارادہ ہی نہیں کیا، اگر وہ اس کو جائز اور ممکن سمجھتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ اس کام کو ہاتھ نہ لگاتے ان کا یہ ضعف طرز عمل ایک طرح سے ان کا اجماعی فیصلہ ہو کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہو۔

اسی طرح سے بعض حضرات کا ایک خیال یہ بھی ہو کہ اس فن کی تدوین عبث اور فضول ہے کیونکہ شریعت کے احکام پر عمل ان کے اثرات اور حکم و مصالح کی معرفت پر موقوف نہیں بلکہ عمل کا تعلق صرف معرفت حکم سے ہو اس لیے اسرار و حکم پر غور کرنا اور اس کو ایک فن کے طور پر مدون کرنا ایک فضول اور لاعامل در دوسری ہو۔

شاہ صاحب بعض علمی حلقوں کے یہ خیالات نقل فرانے کے بعد ان کے بابے میں فرماتے ہیں کہ۔
یہ عقول و خیالات بھی غلط ہیں اور ان کی بنیاد بھی اسرار غلط فہمی پر ہو۔

کسی موضوع کے وقتیہ تحقیق ہونے سے یہ بالکل نہیں لازم آتا کہ اس پر غور و خوض ضروری ہو بلکہ ایسا کیا جاسکے جس تک مانتہ الناس اور اوساط الناس تو ایسے موضوعات پر غور و فکر کرنے سے ظہر

ہیں لیکن وہ خواہیں اور باب فکر و بصیرت کو شرعاً ہی ایسے کاموں کی خاص اہلیت بخشی ہو ان کے ذہن و فکر کا تو خاص میدان ایسے ہی موضوعات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مسائل جو علم و کلام کا خاص موضوع ہیں اکتے عمیق اور دقیق ہیں لیکن اللہ نے اپنے بہت سے جہدوں کے لیے ان کو بھی آسان کر دیا ہو اس کے علاوہ اور بہت سے اوقی علوم و فنون ہیں جو باوی النظر ہیں لوگوں کو بہت ہی مشکل معلوم ہوتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہو کہ یہ انسانی ذہن و فکر کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتے لیکن جب صحیح راستہ سے ان میں گھسا جائے اور اللہ کی بخشی ہوئی علم و بصیرت کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے اور پہلے اس کے باوی اور مقدمات پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو اللہ کی مدد و توفیق سے ان کے اصول و فروع ذہن کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور ان پر ماہرانہ کلام کیا جاسکتا ہو اور سہی وہ سہولت آ ہی ہے جس سے راہنمون فی العلم کا فضل و امتیاز دوسروں کے مقابلہ میں ظاہر ہوتا ہو۔

دہی بات کہ سلف صالحین نے شریعت کے اسرار و حکم کو بطور فن کے مدون کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہو کہ انھوں نے اس کو ہمارے نہیں سمجھایا اپنے علم و فکر کی دسترس سے باہر سمجھا۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں دفع اور بنیادی اشارات فرمائے ہیں اور آپ کے بعد آئیے خلفائے راشدین خاص کر حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور دوسرے خواص اصحاب مثلاً حضرت زید بن ثابتؓ ابن عباسؓ ام المومنین عائشہ صدیقہؓ رضی اللہ عنہم نے بھی احکام شریعت کے حکم و اسرار اور محاسن پر کلام کیا ہو اور پھر ائمہ مجتہدین اور ہر دور کے علمائے تحقیق کا طریقہ یہی رہا ہو تو اس خیال کی کوئی گنجائش نہیں ہو کہ اس موضوع پر کلام کرنا جزا یا اسکان کے دائرہ سے باہر کی چیز ہو۔ زمانہ سلف میں اس کو بطور فن کے مدون نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہ حالات اور دواعی پیدا نہیں ہوئے تھے جن کی وجہ سے اس فن کی تدوین ضروری ہوئی اور یہ ان تمام دینی علوم و فنون کا حال ہو جن کی تدوین کی ضرورت زمانہ مابعد میں پیدا ہوئی۔

دہی خیال کہ اس فن کو مدون کرنا اس لیے عبث اور بے سود ہو کہ شریعت کے احکام پر عمل اسرار و حکم کی معرفت ہو تو قوت نہیں ہو بلکہ صرف حکم کے جملنے سے عمل واجب ہو جاتا ہو۔ تو یہ خیال

بھی سرسبز نظر ہے۔ اسرار و حکم کو اگرچہ جوہر علی میں داخل نہیں ہو لیکن ان کی معرفت سے دوسرے بہت بڑے فوائد بہت ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ شریعت کے اسرار و حکم معلوم ہونے کے بعد پورا نظام شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم ابران مجزہ بن جاتا ہے جس طرح قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور اس کے علوم و معارف سے واقفیت کے بعد ایک صحیح الفہم آدمی کو اس کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہرگز بشر کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہو اور اس کے لانے والے حضرت محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں اسی طرح احکام شریعت کے اسرار و حکم سامنے آ جانے کے بعد ہر صاحب فہم اس یقین کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ شریعت کسی انسانی دماغ کی کاوش کا نتیجہ نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کو پیش کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں پھر جس طرح ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی مجزاہ حیثیت کو خود نہیں سمجھ سکتے اس کی ضرورت ہو کہ اس کے وجوہ اجماع ان کو بتائے جائیں، اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو بطور خود احکام و شریعت کے اسرار و حکم کا ادراک نہیں کر سکتے ضرورت ہو کہ ان کے سامنے اسرار و حکم واضح کر کے رکھے جائیں۔ دوسرا بہت بڑا فائدہ اسرار و حکم کے مدون کرنے کا یہ ہے کہ ان کی معرفت سے شریعت کے بارے میں وہ اطمینان قلبی حاصل ہو جاتا ہے جو ایمان سے اوپر کے درجہ کی چیز ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیمؑ نے اس حقیقت پر ایمان لے لیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور کہے گا، اس بارہ میں ”اطمینان قلبی“ حاصل کرنے ہی کے لیے درخواست کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنی اس قدرت کا ایک دفعہ شاہدہ کرا دے اور میں آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ (ولکن لطمین قلبی) بہر حال شریعت کے اسرار و حکم کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ایمان کے بعد اطمینان قلبی حاصل ہونے کا خاص ذریعہ ہے۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مقام احسان کا طالب اور راہ سلوک کا سالک جب طاعات و عبادات میں سرگرم ہو تا ہے تو اگر وہ ان عبادات کے حکم و اسرار و ادراک کی ارواح و انوار سے واقف ہو تو اس کا تصور آثار و نتائج کے لحاظ سے دوسروں کے بہت سے زیادہ جواہر ہے، اسی لیے امام عزرائلیؒ نے سلوک سے متعلق اپنی تصانیف میں عبادت کے اسرار و حکم بتانے کا خاص اہتمام کیا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے فروعی مسکوں میں فقہاء کے درمیان اختلاف اس بنیاد پر

ہو جاتا ہے کہ ایک کے نزدیک حکم کی علت ایک چیز ہوتی ہے اور دوسرے کے نزدیک دوسری چیز اسرار و حکم کی روشنی میں ایسے اختلافات کے سوا نفع پر مہم اور غلط کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔
اسی طرح بعض فقہاء جن احادیث کو خلاف قیاس سمجھ کر ان کے ساتھ خاص معاملہ کیا ہے اسرار و حکم سامنے آجانے سے ان کی غلطی کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے۔

پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اسلام کے نام لیا بعض فرقوں نے جو سلف صالحین اور اہل حق کے رات سے بٹے ہوئے ہیں بہت سے اسلامی احکام و مسائل کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے میں کہ وہ عقل سلیم کے خلاف ہیں اور اس لیے قابلِ تسلیم نہیں ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعضوں نے کہا کہ مذہب تہذیب کا ذکر حدیثی روایات میں آتا ہو عقل اور جس اس کو غلط قرار دیتی ہے اسی طرح حجاب، صراط، میزان، وغیرہ کے بارے میں انہوں نے ایسی ہی باتیں کیں اور ایک گروہ نے دوسری طرح کے ٹھکانے شکوک و شبہات پیدا کیے مثلاً کہا کہ یہ بات ناقابلِ فہم ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دن کا روزہ تو فرض ہو اور اس کے دوسرے دن یعنی یکم شوال کا روزہ حرام ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے شکوک و شبہات اور لمحہ از اعتراف منکرات کے اس طوفان کو شکست دینے کا بہترین ذریعہ خاص کہ ہمارے اس زمانے میں یہ ہے کہ احکام شریعت اور احادیث نبوی کے اسرار و حکم پر کلام کیا جائے اور ان کا مطابق عقل و فطرت اور انسانیت کے لیے نفع مند ہونا ثابت کیے کے دکھایا جائے۔

یہ چند اشارے جو فن اسرار و حکم کی تدوین کے فوائد و منافع کے بارے میں یہاں کئے گئے ہیں ان ہی کو سامنے رکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ خیال کرنا کہ یہ کام جٹ اور بے سود ہے کتنی غلط اور کیسی سادہ لوحی کی بات ہے۔

انگریزی سے ترجمہ

حمید الدین خاں

کمیونسٹ اخلاقیات

(REV. DIMITRY KONSTANTINOW)

جدید کمیونسٹ اخلاقیات، جن کی ایک سویت انسان سے توقع کی جاتی ہے، ان پر گفتگو کرتے ہوئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے چند عام اصولوں کو سمجھ لیا جائے، یہ اصول اگرچہ نئے نہیں ہیں۔ مگر بحث کی وضاحت کے لیے ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔

یہ کوئی معلوم ہے کہ آج کل کی مردہ اخلاقیات، جو کہ کلی طور پر نوع انسانی کی اکثریت کے دیرپا تسلیم شدہ ہیں، انسان کے مذہبی شعور کے اندر اپنی گہری جڑیں رکھتی ہیں۔ ان کی بنیاد دنیا کے مذہبی تصور کے روحانی اصولوں پر قائم ہے۔ اور وہ مذہبی عقیدہ کے ایک مخصوص نظام سے منطبق طور پر برآمد ہوتی ہیں۔ اس طرح مثال کے طور پر، مسیحی اخلاقیات کی تعمیر کتب مقدسہ کے ادب پر ہوئی ہے اور بطور واقعہ وہ حضرت مسیحی کی تعلیمات کا عملی انطباق ہے یہ گویا انسانیت کے روحانی ارتقاء کے لیے ایک نثرم کی بنیاد ہے۔ وہ اپنی بنیاد میں کامل طور پر روحانی ہے۔ اس روحانیت سے ملحدہ کر کے مسیحی اخلاق کو پوری طرح سمجھا نہیں جاسکتا۔

مسیحی اخلاق جن قوانین کو سماجی زندگی میں جاری کرتا ہے، وہ انہیں مسیحی زندگی کے لیے مطلق اور ناقابل تغیر معیار سمجھتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ خاص رسمی معنوں میں واجب الامتثال نہیں ہو، ایک خاص مل مختلف اشخاص اور مختلف حالات کے درمیان مختلف نوعیت کے اعمال ہو سکتا ہے، مسیحی اخلاق شخص رسمی نہیں ہے، بلکہ وہ گہرائی کے ساتھ حقیقی اور اطمینان بخش حد تک چمک دار بنیادوں پر قائم ہے، یہ تمام عمل ہیں جو مسیحی اخلاقیات کی قبولیت کا سبب بنے ہیں اور ان کو نہ صرف ان لوگوں نے قبول کیا ہے جو مسیح کو ماننے

ہیں۔ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان دوسرے لوگوں نے بھی طبعی کشش کے طور پر اسے قبول کیا ہے جو سرے سے کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ واقعہ کہ سمیت کے بہت سے اخلاقی اصول دوسرے بڑے مذاہب میں بھی پائے جاتے ہیں، یہاں اس بیان سے نہیں ٹکراتا۔

زار کے روس میں جو کبھی اسحاق موجود تھا وہ اکثر انقلاب سے متعلق واقعات اور پچاس سالہ کیونٹ ڈکٹیر شپ کے باوجود اب بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ رکھتا ہے، وہ تمام مذہبی لوگوں کا تسلیم شدہ ہے، اس کو بہت سے ایسے لوگ بھی غیر شعوری طور پر مانتے ہیں جو خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کے خلاف صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب اور چرچ کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔

یہ بالکل فطری ہے کہ مذہب اور مذہب سے متعلق تمام چیزوں کو ختم کرنے کی ایک طے شدہ ہم اخلاقیات کے سوال کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اس سلسلے میں کیونٹ ڈکٹیر شپ کو اس ضرورت کا سامنا تھا کہ وہ ایسے کیونٹ اخلاق کو وجود میں لائے جو کسی مذہبی بنیاد سے خالی ہو، اور جو تمام تر نئے اصولوں پر مبنی ہو، پھر مذہبی اخلاقیات کو نسخہ کرنا ہی اس کی واحد وجہ نہیں تھی، واقعہ یہ ہے کہ مذہبی اخلاقیات کو دھیرے دھیرے کمزور کرنے کے نتیجہ میں ایک ایسی نسل وجود میں آئی تھی جو خلاف مذہب پروگنڈا کے اثر کے تحت پورے معنی میں بے اخلاق (AMORAL) بنتی گئی تھی:

WITHOUT ANY ESTABLISHED OR WELL-FOUNDED

NORMS OF BEHAVIOUR.

درپن زندگی کے بارے میں کسی بھی اصول سے عاری۔ (۲۲) اسی کا نتیجہ تھا جرائم، سرکاری املاک میں ناجائز تصرف، اغوا، دغا، دغا، بدستی، وغیرہ میں اضافہ جس نے خود ڈکٹیر شپ کو تکلیف دہ حد تک متاثر کیا۔ اس طرح یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ ایک نیا کیونٹ مادی اخلاق پیدا کیا جائے جو ملک کی تمام آبادی کے لیے لازمی ہو۔

یہ سوال بار بار پیدا ہوا اور بار بار طوی ہوتا رہا، حالیہ برسوں میں، بعد جنگ مذہبی دائرہ گیر کے اضافہ نے اس سوال کو اذہر نواں کیا۔ کیونٹ لیڈروں کا خیال ہے کہ وہ مذہب کے ساتھ اپنی آخری بے رحمانہ جنگ چھیڑ رہے ہیں۔ اس لیے وہ فوری طور پر ایک کیونٹ اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جو اس کا بدلہ بن سکے اور مذہبی بہت (Religious Survival) کی ایک

قسم مکمل طور پر ختم ہو جائے۔

دوسری حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک معروضی اور عالمی اخلاق (Objective and universal Ethic) کو مدعا دیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک محدود و محدودی اخلاق پیدا کر رہی ہے جو کسی قسم کی عالمگیریت سے بالکل غالی ہے، آئیے ہم سب کے اپنے دیکھیں کہ بعد کیونٹ اخلاقیات کے بنیادی اصول کیا ہیں:

”کیونٹ ہم سے سمار کا اخلاقی مضابطہ ایک ایسے اصول سے حاصل ہوتا ہے جس کو ہم انتہائی جائز طور پر اپنی اخلاقیات کا سب سے بلند اصول کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہے — کیونٹم کے مقصد کے لیے اپنے کو پسندیدہ طرح سپرد کرنا، سوشلٹ اور وطن اور دیگر شرفوں سے محبت (۲۹-۳۰) اخلاقی مضابطہ کا پہلا اصول بتاتا ہے کہ کیونٹم کے سمار کے اخلاقی نثار کا سب سے بڑا غیر (Highest of Good) کیا ہے اور وہ ان بنیادی تصور کے ساتھ اس کے شلن کو واضح کرتا ہے۔ کیونٹم کی فتح اور اس کے واسطے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ یہی تمام سودیت آدمیوں کی سرگرمیوں کے لیے صحیح طور پر بلند ترین منزل ہے۔ (۳۱)

اخلاقی مضابطہ کے تمام اصولوں کی بنیادیں لینن کا کیونٹ اخلاق کا سیارہ ہے۔ — یعنی کیونٹم کی تکمیل اور اس کی مضبوطی کے لیے جدوجہد۔ سودیت شہری کی تمام سرگرمیوں کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک اسی سیار (Cenitapion) پر ہوگا۔ اخلاقی مضابطے کے تمام مطالبات اسی اعلیٰ مقصد کے تحت رہیں گے۔ (۱۵)

The Moral Code of the Builder of Communism

Moscow. 1964

ان مقدمات سے یہ نکلتا ہے کہ وہ تمام اقدامات جو کیونٹم کی تکمیل اور اس کا کام کے لیے کیے گئے ہوں وہ سب اخلاقی (Moral) ہیں اور یہ کہ جو کچھ اس کے خلاف ہے وہ غیر اخلاقی یا بد اخلاقی ہے۔ سمجھت کے مطلق اخلاقی سیار (Absolute Ethical Norms) کو اضافی اخلاقی سیار (Relative Ethical Norms) سے بدل دیا گیا ہے۔ یہ ہٹنٹاٹ (Hattenot) کے تصور اصول کے مطابق ہے۔ اگر میں کسی کی بکری چراؤں تو یہ ٹھیک ہے، اگر میری بکری چرائی جائے تو یہ غلط ہے۔

”یعنی اگر میں کسی کیونٹ کا وارڈاؤں تو یہ بُرا ہے، اگر میں کسی سرمایہ دار کو قتل کر دوں تو یہ اچھا ہے۔“
کیونٹ اخلاقی مسئلہ کی یہ ابتداء ہی بنیاد اور اس کی نمایاں تنگ نظری ظاہر کرتی ہے کہ یہ کوئی عالمی اخلاق نہیں ہے جو یہاں عقائد کا محاذ کیے بغیر تمام لوگوں کے لیے اخلاقی اصول دیتا ہو، بلکہ وہ ایک گروہی اخلاق ہے جو عین اپنی بنیاد میں کلیت پسند ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ عالم گیر ہے۔ مزید وہ مذہب کی مقدس دانہ تنگ نظری کے تمام ٹریڈ مارک اپنے ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ کیونٹ نظریہ کی بنیادی کیونٹیزم کی فتح کا ایک جوڈاؤ بھی نظریہ کام کر رہا ہے۔ وہ کیونٹیزم جو مادی اصولوں پر قائم ہے۔
اس اخلاق کے نقطہ نظر سے ایک صاحب اخلاق آدمی وہ ہے جو کیونٹیزم کے عقیدہ کا اقرار کرتا ہو اور کیونٹیزم کی خدمت میں اس کی تمام سرگرمیوں کو بجالاتا ہے۔ اس کے سوا جو لوگ ہیں وہ سب بے اخلاق کہے جائیں گے۔

آئیے اب دیکھیں کہ کیونٹ اخلاقی مضابطہ کے اجراء کیا کیا ہیں۔ (مذکورہ بالا کتابچہ میں) اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
۱۔ فرد کا تعلق سماج سے۔

کیونٹیزم کے سمار سے حسب ذیل مطالبات ہیں جو کیونٹ اخلاق کے بنیادی مقدمات سے منطقی طور پر نکلتے ہیں:

(الف) کیونٹیزم کے مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، ٹولٹ مار وٹن اور دوسرے ٹولٹ لوگوں سے محبت۔

(ب) سماج کی بہتری کے لیے دیانت و امانہ کام: جو کام نہ کرے وہ کھانا بھی نہ کھائے۔

(ج) سماجی جائداد کی حفاظت اور اس میں اضافہ کی کوشش۔

(د) سماجی ذمہ داری کا گہرا احساس، جو لوگ سماجی مفاد کو نقصان پہنچائیں ان سے شدید مخالفت۔

۲۔ عوام کے درمیان تعلق:-

(الف) اجتماعیت اور دوستانہ طور پر باہمی ہمدری۔ ایک سب کے لیے، سب ایک کے لیے۔

(ب) باہمی تقسیم اور ایک دوسرے سے عزت کا معاملہ۔ ہر شخص دوسرے کا دوست،

کامریڈ اور بھائی ہے۔

۲۔ فرد کے اندر مطلوب اخلاقی اوصاف:-

- (الف) دیانت داری، سچائی، اخلاقی پاکیزگی، سماجی اور ذاتی زندگی میں سادگی اور تواضع۔
(ب) خاندان میں ہر ایک کی یکساں تعظیم۔ بچوں کی تعلیم پر توجہ
(ج) ایک مستحکم شادی جس کی بنیاد باہمی محبت اور روحانی اتحاد پر ہو۔
(د) بے انصافی، کاسہ لسی، بددیانتی، خود غرضی اور استھصال کے خلاف سخت رویہ۔

۴۔ قوموں کے درمیان تعلق:-

- (الف) سودیت روس کی تمام قوموں کے درمیان بھائی چارہ اور دوستی، قومی اور نسلی عداوت کو برداشت نہ کرنا۔
(ب) کمیونزم، امن اور قوموں کی آزادی کے دشمنوں سے سخت عداوت۔
(ج) تمام ملکوں اور قوموں کے مزدور عوام سے برادرانہ تعلق۔

(ایضاً صفحہ ۱۸-۱۹)

اس تقسیم کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اس کی بنیاد کمیونزم سے وفاداری پر ہے، ایک باکلیہ سیاسی اصول نے مذہبی، فلسفیانہ اور اخلاقی تقاضوں کی جگہ لے لی ہے، پہلے غلطی کے تحت جتنے نکتے ہیں وہ سب منطقی طور پر اسی بنیادی مقصد سے نکلے ہیں جس میں سماجی اور اجتماعی پہلو پر زور دیا گیا ہے، دیانتدارانہ کام اور عمومی دیانتداری کا اصول کوئی نیا نہیں ہے، یہ قدیم اخلاقی مضابطہ سے لیا گیا ہے اور یہاں لا کر چڑھ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ڈکٹیٹر شپ کے سیاسی مقاصد کے لیے ضروری ہے۔

اس اخلاقی مضابطہ کے دوسرے اور تیسرے حصہ میں جو اصول شامل ہیں وہ بھی نئے نہیں ہیں۔ وہ مذہبی اخلاقیات، خاص طور پر مسیحیت سے لیے گئے ہیں۔ مرن وہ عناصر لیے گئے ہیں جو کہ ڈکٹیٹر شپ کی نظر میں کمیونزم کی تعمیر میں کارآمد ہو سکتے ہیں۔ اس اخلاقی ڈھانچہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کہیں سے کچھ مذہبی اخلاق اچانک لیے جائیں اور اس کو کیونٹ نظریہ کے ساتھ چڑھ دیا جائے۔

لیکن شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ چند نکتے جو اوپر درج کیے گئے ہیں وہ اگر بے طور پر ہیبت و یمن کی وجہ سے حاصل کی جاسکتی کرتے ہیں:- کاسہ لسی، بددیانتی، خود غرضی، استھصال۔ ایک شخص صاف طور پر اس ڈھانچہ

کی افادی خصوصیت کو دیکھ سکتا ہے، ان کا تعلق ان عالیہ سائل سے ہے جن کا سامنا حکومت کو پیش آ رہا ہے۔ ایک سادہ لوح شخص اس دفعہ سے متاثر ہو سکتا ہے جس میں لوگوں کے درمیان ہمدردانہ تعلقات بتائے گئے ہیں۔ خاص طور پر اس اصول سے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا دوست، راضی اور بھائی ہے۔ مگر یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ محض ایک لفظی اظہار ہے۔ اگر اس کے کچھ معنی ہیں تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو کیونٹ ریسی نظم کو اختیار کر لیں۔ یہ اصول اُس وقت بالکل اٹل ہو جاتا ہے جب اسے ان لوگوں پر منطبق کرنا ہو جنہوں نے کیونٹ کو قبول نہیں کیا۔ یہاں وہ یوں ہو جائے گا۔ "ایک شخص دوسرے آدمی کا بدترین دشمن ہے جس کو وہ کسی بھی ممکن ذریعہ سے تباہ کر سکتا ہے۔"

اس قسم کا ڈھانچہ جو خاص افادی اصولوں پر بتایا گیا ہو اور کسی روحانی بنیاد سے خالی ہو، اس کی اجرائی خصوصیات کو نہایت آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس قسم کا اخلاقی مضابطہ رکھنے والا شخص سوال کر سکتا ہے۔ "..... میں کیوں اسی خاص طریقہ پر عمل کروں، کیوں نہ دوسرا طریقہ اختیار کروں؟" صرف ایک ہی جواب ممکن ہے:۔ اس لیے کہ اس طریقہ سے کیونٹ کے مقصد کو ترقی ہوتی ہے۔ ظاہر ہو کہ وجہ تمام لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔

یہ بات خصوصیت سے قابل ملاحظہ ہے کہ اس مضابطہ اخلاق کو پیش کرنے والے خود بھی اکثر پہلوؤں سے اس کو صرف نظری طور پر مانتے ہیں۔ فی الواقع ان کی تمام عملی سرگرمیاں، ملک کے اندر اور باہر دونوں مکمل طور پر بالکل مختلف اصولوں پر قائم ہیں۔ جس کا سب سے پہلا جز ہے بے محابا جھوٹ۔ *How lies*

حکومت کی نظر میں کیونٹ اخلاق اپنی منزل کو اسی وقت پاسکاتا ہے جبکہ وہ عوام تک پہنچ جائے:۔ "اخلاقی مضابطہ کا مطالعہ محض اس کے فوٹوں کو دھنسنے تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ ان کو مکمل طور پر جذب کیا جانا چاہیے۔" اشوری طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ان کو شخصی اخلاقی عقیدہ ہو جانا چاہیے۔ اسے لاکھوں انسانوں کی روزانہ زندگی اور ان کے طریقہ کار کا جزو بننا چاہیے۔

(الضافہ - ۱۹)

منزل کی پیچیدہ نوعیت اور ہر مخصوص موقع کے لیے، اصولی روش کے تعین کو ناممکن سمجھ کر نئے اخلاق کے موجدوں نے اس قسم کی کوشش ہی سے انکار کر دیا ہے، وہ اپنے مجبورہ نمونہ والہ عمومی اخلاقی اصولوں کا

ایک مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ جس کے علی انطباق کا فیصلہ حالات (circumstances) کے مطابق
کے کیا جائے گا۔

نئے کیونٹ اخلاق کا ایک ضروری جزو یہ مسئلہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی تعلقات میں اتحاد (unity)
پیدا کی جائے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بیسویں صدی کے نصف میں کسی بھی سماج کے لیے عظیم اہمیت رکھتا
ہے۔ کیونٹ نظریہ سازوں کے لیے سماجی زندگی کے تمام میدانوں میں جو اہم ترین اصول ہے، وہ ہے کیونٹزم
کے تحت مطلق اجتماعیت (Absolute collectivism)۔ یہ تصور ہر قسم کے انفرادی حق کا پرہیز
راست مخالف ہے۔ مضابطہ اخلاق میں اس مسئلہ کو نہایت غیر مشتبہ طور پر اس طرح حل کر دیا گیا ہے کہ یہ مطالبہ
کیا گیا ہے کہ کیونٹ سماج کا ہر فرد اپنے ذاتی مفاد کو شعوری طور پر سماجی مفاد کے تابع کرنے، سماجی اصول کی
اولیت نظر فرما کر سماج کے درمیان اتحاد کی تاکید کے باوجود ہے، فرد کے مفادات کو بے پشت ڈال دینا
گیا ہے کیونکہ وہ کیونٹزم کی تعمیر کے مقصد سے مطابقت نہیں رکھتے۔

”سماجی ذمہ داری کا اگر احساس، سماجی مفاد کو نقصان پہنچانے والوں سے سخت اخلاقیات۔

۔ یہ خیالہ تاریخ میں بالکل پہلا اخلاقی حرکت ہے جو سوویت انسان کو تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے

ذاتی مفاد کو شعوری طور پر سماجی مفاد کے تابع کرے۔“ (۲۰)

سماجی ذمہ داری کی اولیت کے مسئلے میں ایک اور سوال اٹھتا ہے جو بلاشبہ نئے اخلاق کے موجدوں کے
لیے بے حد اہم ہے۔ یہ ہے ”سوشلٹ“ (یعنی حکومتی) جائداد کا مسئلہ جس کی اہمیت اس واقعہ میں ہے کہ ریاستی
جائداد، جو دراصل سوویت ریاستی ڈیپارٹمنٹ کی بنیاد ہے اس کو کسی بھی قسم کی مداخلت سے محفوظ رہنا چاہئے۔
یہی وجہ ہے کہ سوویت قوانین میں سرکاری جائداد میں تصرف پر اس سے زیادہ سخت سزائیں ہیں جتنا کہ ذاتی
جائداد میں تصرف پر ہیں۔

”سوشلٹ جائداد کا تصور ہمارے سماجی وجود کے ناقابل تغیر بنیاد کی حیثیت سے محنت کش عوام

کے خیر میں دیکھ کر زیادہ قوت سے سراپت کرتا جا رہا ہے۔ سماجی جائداد کے معاملہ میں محتاط ہونا،

اس کی بقا و ترقی سوویت سماج کے تمام طبقات کے لیے ناقابل تغیر اخلاقی اصول بننا چاہا ہے۔“ (۲۱)

کیونٹوں کے نزدیک کیونٹ اخلاقی مضابطہ کی پابندی کی ضمانت، فرد اور شعور کا اندرونی محرک ہے جو کہ نفسانی
خلقت کے احساس کا سرچشمہ ہے۔ فکر کا احساس سوویت سماج سے متعلق ہونے کے عظیم واقعہ سے حاصل

ماصل ہوتا ہے،

”سوشلٹ فکر کی بنیاد میں چیز پر قائم کردہ ہے۔ ہمارے ملک کی عظیم کامیابیاں، دوسرے
سوشلٹ ملکوں کی کامیابیاں، عالمی کمیونٹ حرکت کی کامیابی سوشلٹ ملکوں میں ہمارے طبقاتی
بھائیوں کی کامیابی۔ سودیت انسان میں ایک فکر کا احساس اس کے طور طریق کے معاملہ میں ایک
اہم اخلاقی محرک کی حیثیت رکھتا ہے۔“ (۴۵)

ضمیر یقیناً وہ اندرونی آواز نہیں ہے جو آدمی کو اس بلند ترین روحانی اصول سے متذکرنا ہے، جو دنیا کے
ادھر مٹا کر دیا ہے (یہ روحانی نظریہ ہے) بلکہ وہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ سودیت اخلاق کے سوجد
کہتے ہیں کہ ضمیر (Conscience) محض ایک اہم اندرونی تاخیم ہے جو آدمی کے بہترین اخلاقی
اعتقادات کو اس کے بہترین اخلاقی احساسات سے متذکرنا ہے، ضمیر کا کام یہ ہے کہ وہ آدمی کو ہر اس
چیز سے بچائے رکھے جو اس کے لیے غیر اخلاقی یا بے فائدہ ہو، یہ سوال کہ ضمیر کی اصل اور اس کی بنیادی
ذمیت کیا ہے، اس کا حل کس طرح ہوتا ہے اور اخلاقی قوت کا سرچشمہ کیا ہے، اس کے بارے میں
خاموشی اختیار کر لی گئی ہے۔

جدید اخلاق کے موجدین بلاشبہ سمجھتے ہیں کہ محدود سیاسی مقدمات سے اخذ کیے ہوئے مصنوعی
دعویٰ مضبوط اخلاقی بنیاد کا کام نہیں لے سکتے اس لیے وہ زندگی کی معنویت کے بارے میں فلسفیانہ
قیامات سے اس بنیاد کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پیچیدہ خالص فلسفیانہ اور مذہبی مسئلہ کا حل (راگنارے
حل کیا جاسکے) اسی ابتدائی اور مفاد پرستانہ طریق پر نکالا گیا ہے جیسے کہ دوسرے اخلاقی معاملات کا
حل نکالا گیا ہے، اس کے مطابق ایک ایسا شخص جس نے مہمارا اشتراکیت کے اخلاقی ضابطہ کا اقرار
کیا ہو، اس کی زندگی کی منزل انسانیت کو آزاد کرانے کا عظیم مقصد بن جاتا ہے، یعنی عالمی
اشتراکیت اخلاقی بنیاد۔

یہ کمیونٹ اخلاقیات کے بنیادی اصول ہیں۔ ہر دوسری چیز یا آئینہ دوسری چیز کی تفصیلات ہیں
یا انہیں مذکورہ بالا اصولوں کے ارتقائی مارج ہیں۔

ہم اس امر پر دوبارہ توجہ دے گے کہ اخلاقی اور باہمی تعلقات کے تمام معیار (Norms)
صرف اشتراکیت کے بنیادوں (Builders of communism) کے لیے وضع کیے

گئے ہیں۔ اس دائرہ کے باہر مکمل طور پر دوسرے نظریات زیرِ عمل ہیں، جو طبعاتی دشمنوں کو بے رحمانہ طور پر دبانے اور ہلاک کرنے تک پہنچتے ہیں۔ جہاں تک ان دوسرے لوگوں کا تعلق ہے ان کے لیے کوئی ہمدردانہ قانون نہیں۔ اس کے برعکس ان کے خلاف نفرت اور شدت کو پروا دی جاتی ہے۔ ان کے لیے اُھل یہ ہے کہ بے تحاشا طور پر طاقت استعمال کی جائے۔ اس معاملہ میں ہر بات کی اجازت ہے، یہاں ہر چیز اخلاقی ہے۔

جدید اخلاق سے متعلق سوالات اس وقت سودیت روس میں بہت اہمیت اختیار کر رہے ہیں۔ بائیسویں پارٹی کانگریس کے بعد اس موضوع پر کتابوں کی اشاعت بڑھ گئی ہے۔ سودیت پرپس کی اطلاع کے مطابق ۲۵۰ کتابیں کچھ چھپرائیوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر ریاستی میگزین کا پبلشنگ ہاؤس (POLITIZDAT) اور دوسرا پبلشنگ ہاؤس جس کا نام (ISSL) ہے، انھوں نے ان سالوں میں کتابیں اور پمفلٹ شائع کیے ہیں، جتنے نژوں کی مجموعی تعداد دو کروڑ (۲۰ ملین) ہے۔ پراگ ۱۹۶۵ء میں اجلاس شمار اس ہنگامی صورت حال کو بتاتے ہیں جبکہ حکومت حوام کی اخلاقی اطمینان دہانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

تاہم یہ جدید اخلاقی اطمینان دہانی، اگر وہ کسی درجہ میں کامیاب ہو جائے، خود حکومت کی توقعات کو گھٹا کر ہی حاصل ہوگی۔ اس کے وجہ حسبِ ذیل ہیں۔

۱۔ سودیت روس کی تقریباً ۲۰ فی صدی آبادی خدا پر عقیدہ رکھتی ہے اور اس لیے قاطعاً باب کے مطابق، کمیونٹ اخلاق کو قبول نہیں کر سکتی۔

۲۔ دوسرے لوگ جو یا تو خدا پر عقیدہ نہیں رکھتے، یا ابھی تک کسی مذہبی یا ظنیانہ عالمی نقطہ نظر کی تلاش میں ہیں، ایسے لوگ طبعی طور پر مذہبی اخلاقیات کے زیرِ اثر ہیں۔

۳۔ سارے ملک میں علیٰ طور پر ایک عجیب قسم کی اخلاقیات کا رواج ہے، جس کو خدا اخلاقیات (Anti-Ethics) کا نام دیا جاتا ہے۔

یہ صورت واقعہ سرکاری کمیونٹ اخلاق کے خلاف ایک عمومی احتجاج ہے، خاص طور پر اس کا وہ جز جو فرد پر سماج کی اولیت سے بحث کرتا ہے اور جس کا اصرار ہے کہ شوٹنگ (حکومتی جہاد) بے جا تعزیرات سے محفوظ رہنی چاہیے۔

مند اخلاقیات (Anti Ethics) کے نقطہ نظر سے چوری، دھوکا، جھوٹ، بلاشبہ غیر اخلاقی افعال ہیں۔ مگر صحت اس وقت جبکہ وہ افراد یا منفر د گروہوں کے خلاف ہوں۔ مگر جب جنس کا تعلق حکومت کی جائداد سے ہو تو وہ غیر اخلاقی نہیں سمجھا جاتا۔ جو لوگ اس طرح کا دہرا معیار رکھتے ہیں انھیں اس میں جھجک نہیں ہے کہ وہ ریاست کے خرچ پر اپنے کو دولت مند بنائیں خواہ وہ جیسے بھی ہو، سودیت پسند مہم یہ کہ بری طرح ان لوگوں کی شکایت کر رہا ہے جو اس قسم کی چیزوں میں مشغول ہیں بلکہ وہ مزید یہ ہم ہے کہ کوئی شخص ان طریقوں کے خلاف تنگ کرنا نہیں چاہتا، ہر شخص ایسے لوگوں کو درست قرار دینے کی طرف مائل ہے اور اس طرح کے معاملات کو دبا دینا چاہتا ہے۔

مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید اخلاقی اٹلہ بندی (Moral Rearmament) کے لیے بنیاد فراہم کرنے کی غرض سے سوویت روس کی کمیونسٹ ڈکٹریٹر شپ نے ایک نیا اخلاق و عہد میں لانے کی کوشش کی ہے۔ مذہبی اخلاقیات کو ختم کرنے کی کوشش میں اس نے اپنے اور ابتدائی اصولوں پر خود اپنا اخلاقی نظام وضع کیا ہے۔ یعنی سیاسی یوٹوپیا بندی (Political Utopianism) جو حقیقت کیونرم اور عالمی انقلاب کے آرٹھن کی شکل میں ایک قسم کا مذہبی عقیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ نیا اخلاق تمام مخالفوں کے خلاف ایک غیر اخلاقی نفرت کی تبلیغ کرتا ہے۔ اس کے متبعین پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے اخلاقی مضابطہ کے معیاروں (Norms) کو ان لوگوں پر برتیں جو ان سے اتفاق نہیں رکھتے۔ حکومت نے فرد کے اوپر سماج کی برتری کا اعلان کر دیا ہے، ایک فرد کی قدر و قیمت اس لحاظ سے جانچی جاتی ہے کہ وہ سماج کے لیے کتنا مفید ہے، سرکاری جائداد کو مقدس اور ناقابل دست اندازی قرار دیا گیا ہے۔ اخلاق کے کھ اصول سمیت سے لیے گئے ہیں اور ان کو کوشش نظروں کی ضرورتوں کے مطابق ہڈ دیا گیا ہے۔ مگر یقیناً صرف وہ اصول لیے گئے ہیں جو موجودہ صورت کے لیے مفید اور ضروری تھے۔ سمیت کے اخلاقی معیاروں کی روح کو گمراہی کے ساتھ سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی نتیجہً جدید اخلاقی نظام میں بہت سی چیزیں بے حد غیر منطقی نظر آتی ہیں۔ ہمارے سامنے فلسفیانہ طور پر بنایا ہوا کوئی اخلاقی نظام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ڈھیر ہے جو کیونرم کے موجودہ مرحلہ کی افادی ضرورتوں کے تحت جج کر دیا گیا ہے۔

عرض مشترک

ڈیوٹی کانسٹینٹ کے اس عالماء عقلا سے چند باتیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں
۱۔ کینڈیزم نے ابتدائی نظریہ ساری کے وقت مذہب اور اخلاق کا مطلقاً الحاد کیا تھا مگر علمی ضرورت کے تحت
جب اسے اخلاقی نوعیت کی ایک چیز کی ضرورت پیش آئی تو اس کو مذہب کے وہی اخلاقی الفاظ مستعار لینے پڑے
جن کو اس نے بورژوازی فریب کاری کہہ کر رد کر دیا تھا۔ یہ اشتراکیت کی سب سے بڑی ترقی یافتہ ریاست میں
آدمی صدی تک اشتراکیت کے بنانے کی کوششوں کے بعد جو رہا ہے۔ اس لیے کم از کم اب تک کی صورت حال
کے مطابق یہ تاریخی واقعہ ہے کہ مذہب کے باہر اخلاق کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مذہب کے باہر
اخلاق تلاش کرے تو وہ اس کے افکار کے لیے الفاظ تک نہیں پاسکتا۔

۲۔ دوسری بات یہ کہ کینڈیزم جو اپنی آخری منزل کے اعتبار سے بے طبقاتی سماج بنانے کا دعویدار ہے، وہ
خود بدترین قسم کی طبقاتیت پیدا کرتا ہے۔ اسی طبقاتیت جس میں مدنی اور کپڑا تو درکنار، اخلاقی شرافت کا عقلا
بھی صرف ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ نہیں ہے۔ یہ درحقیقت واقعہ کی زبان میں اس بات کا اعتراف ہے کہ
عالمگیر اخلاق مذہبی بنیاد کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا، مذہبی بنیاد کے بغیر اگر کہیں اخلاق کا کوئی وجود ہوگا
تو وہ لازمی طور پر محدودیت اور تنگ نظری کا شکار ہوگا۔ وہ عالمگیر نہیں ہو سکتا۔

۳۔ "اشتراکیت نظام اخلاق" کہاتے خود اشتراکیت فلسفہ کی نفی ہے، کیونکہ اشتراکیت فلسفہ تو یہ ہے
کہ سماج کے ادنیٰ حالات سے فرد کا اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ اسی حالت میں جب الگ سے منسلک اخلاق
متفرک کہاتے اور اس کو انسانی شعور میں داخل کر کے اس کے مطابق انفرادی کردار کی توقع کی جاتے تو بات
بالکل الٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فرد کا شعور اس کے ادنیٰ حالات سے الگ کوئی چیز ہے،
اگر بات یہ ہے تو اس کے لیے کیا وجہ جواز ہے کہ لوگوں کے اوپر سلب ملکیت کا غلبہ مسلط کیا جائے اور
نظام پیداوار بدلنے کی خاطر سامنے ملک کو سیاسی اور معاشی جیل خانہ بنا دیا جائے۔ نظام پیداوار کی تبدیلی
اگر اخلاق کو نہیں بدلتی تو کس بنیاد پر اس سے خیر کی توقع کی جاسکتی ہے۔ (د۔ خ)

معارف الحدیث جلد چہارم

احمد شریعت آبادی
کتب خانہ انوار کتب خانہ
جلد ۱۰/۱۰ غیر ملکی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَحْقِيقٌ وَتَصْلِيٌّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

علما و کرام، مشائخ عظام، مدرسین محترم و طلبائے علوم و ریاضیہ کرامہ عظیم

ہمارے مکتبہ کی دوسری طبع الفدر علمی پیشکش

مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مَشْكَاتَةِ الْمَصَابِيحِ

تالیف: راس المفسرین امام المحدثین علامہ علی سلطان محمد القاری رحمہ اللہ الباری

وہا مشہ

مِشْكَاتَةُ الْمَصَابِيحِ الْمَذْكُورُ

للعلامۃ الخطیب التبریزی رحمہ اللہ الباری

پوری کتاب ۵ جلدوں میں کامل ہوگی
پہلے جلدیں بیحدہ قیمندہ مجلد ہوں گی
قبل طباعت کامل کتاب کا ہرہ سلغ ۱۲۵ روپے مقرر کیا گیا ہو — (محل ہو جانے پر ۱۷۵ روپے)
شافعیہ کی سولہ خیرہاری کی خاطر ایک ایک جلد الگ الگ ذریعہ دی، بی روانہ کی جائے گی۔ سلغ ۱۰ روپے
پہلی ذریعہ میں آرڈر روانہ کر کے اپنا نام گرائی اور پتہ خود اردن کے دفتر میں درج کرالیں، یہ دس روپے آخری جلد
دہا نہیں جلدیں وضع کر دیے جائیں گے، یعنی آخری جلد بجائے ۲۵ روپے کے ۱۵ روپے پر روانہ ہوگی، اس طرح پوری
کتاب سلغ ۱۲۵ روپے میں خود اردن کو مل جائے گی (ملاحظہ محمولہ ایک ذریعہ) ہر جلد جلد روانہ کی جائے گی۔

آج ہی ایکے کا رڈ لکھ کر

مترجم کے ہر صفحہ پر کتاب کے حق طباعت اور کاغذ کا صحیح اندازہ اور مفصل معلومات حاصل کریں۔
سماری طباعت، اپنی درجہ کے کاغذ اور حسین و جمیل جلدوں کے لیے ہاری شائع کردہ مطبوعات کو خود کاہر رکھتی ہیں۔

یہ جلیل القدر علمی پیشکش عنقریب جلوہ گر ہو رہی ہے!

خدا و کتابت اور تریل منی آرڈر کا پتہ

أبناء مولوی محمد بن غلام رسول السورتی، تجار الكتب

جاملی محلہ، بمبئی نمبر ۳

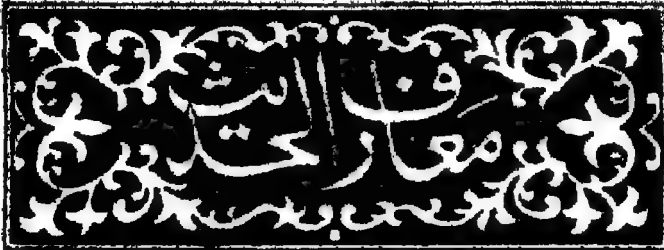
MOLVI MOHAMMED BIN GULAM RASUL SURTIS SONS BOOK SELLERS & PUBLISHERS.

132-134, JAMLI MOHALLA, BOMBAY, 3.

کے اسلامی لٹریچر میں

دینی اُروح اور مسلمانی افادات سے بھرپور ایک

یعنی اُردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ اہمیتِ نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب

جس میں تمام اُردو خواص کے ذہن پر غور و نظر کے مطابق بہترین افادہ ہے
 زبان کی غفایت کا حامل۔ ہر سطح کے فہم و فکر کی اُپدیش اور مذہبی اصلِ مقصدیت پر زور
 دہا ہے۔ کتاب کے متن کے ساتھ ہی ہر حصہ کے مختصر و مفید تفسیریں
 اور تشریحات کے علاوہ ہر باب کے شروع کے قہیدی نوٹ، شریعت کے تفسیرام حکمت پر
 "ما قل و ما ذل" کی ایک مثال کہہ سکتے ہیں

مکتبہ اسلامیہ
 مولانا محمد منظور عثمانی

جلد اول۔ ان ساری آیتوں کے بیان کی روشنی میں
 جلد دوم۔ ان ساری آیتوں کے افادہ کی روشنی میں
 جلد سوم۔ ان ساری آیتوں کے فہم کی روشنی میں

مکتبہ اسلامیہ
 مولانا محمد منظور عثمانی
 لاہور

پیشکش کی جگہ: لاہور، تاریخ: 6/25، قیمت: 6/25

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

Vol. 35 No. 4

AUGUST 1967

پشکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۱ اد ۵۵۵ کلو

عُمدہ وناسپتی
۳۰۱ اد ۱۶۵۵ کلو

ستلولا، بتیل کا تیل
۳۰۱ اد ۵۵۵ کلو

او برائڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۱ اد ۱۶ کلو

کوکو جار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۱ اد ۵۵۵ کلو

امی سلاؤ تیل

۳۰۱ اد ۵۵۵ کلو

احمد میسر، بیسی ۸

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[illegible]

الفستان
ماهنامه

چند

غیر ملکی

۱۲ شلنگ

ہوائی ڈاک سے مزید
محصولہ ڈاک کا احاطہ نہ ہوگا

[illegible]

۱۲۲

ہندوستان کے - - - 4/5

۲/-

ششماهی

ہندوستان کے ۔ ۔ ۔ ۴/-

پاکستان کے ۴/۰

جلد ۳۵ بابیت ماہِ جمادی الاول ۱۳۸۶ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۶ء شمارہ (۵۱)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

عقیق الرحمن سبحانی

عربوں اور اسرائیل کے درمیان ہند ہو جانے والی جنگ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرد جنگ بن کر خود عربوں کے ہمدردوں میں آگئی ہے، عربوں کی شکست کے بعد ان کے ہمدردوں کا یہ باہمی جدائی عالم اسلام کی دوسری بد قسمتی ہے۔ اور کسی طرح بھی شکست کے المیہ سے کم رنج و تشویش کے قابل نہیں۔ عربوں کی ہمدردی کو اس سے جتنا نقصان ہو رنج مکتا ہے وہ تو ظاہر ہی ہے، لیکن یہ اور بھی کتنی المانک بات ہے کہ یہ جدال سرے سے بے معنی بھی ہے، اور ایک بے معنی نزاع میں عربوں کی ہمدردی کا ایک بڑا حصہ صرف جو رہا ہے۔

عرب اسرائیل قضیہ ایسا ہے کہ اس میں دنیا کا کوئی مسلمان عربوں کی حمایت اور سچی ہمدردی سے خالی نہیں ہو سکتا۔ عرب مسلمان ہیں اور یہودی صرف غیر مسلم نہیں، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں اپنی مثال آپ۔ قرآن ان کی مذمت اور حق دشمنی کی شہادت سے اس طرح بھرا ہوا ہے کہ جس طرح فرعون و لہان اور امیس و شیطان کے کسی مسلمان کی محبت تصور میں نہیں لائی جا سکتی اسی طرح یہود و نازی بالکل ناقابل تصور ہے۔ خاص کہ جب دوسرا فرقہ مسلمان بھی ہو۔ اور یہود کا ہر وقت سرِ ظلم، سرِ زمین اسلام پر غاصبانہ قبضے اور تعاقباتِ مقدسہ کے لیے بے ارادوں پر مبنی!۔ یعنی ایمانی تقاضے کے رخ سے دیکھتے تب بھی یہ بات ممکن نہیں کہ ایک مؤمن کے قلب و نظر میں یہود و نازی کا خیال بھی گنہ سکے۔ اور جب معاملہ قومی اور ملی حیصیت کا بھی ہو، کہ یہود مقابل میں مسلمان کے ہیں۔ تب تو یہ بات اور بھی ناقابل تصور ہے کہ مسلمان یہود و نازی کی بات کرے۔ اور پھر کسی ایسے علاقے میں رہتے رہتے کہ جہاں یہود کی حکومت نہیں، ان کا خوف نہیں! مسلمان تو کسی عام غیر مسلم

ملکت میں بھی رہتا ہے اور وہ ملکتِ ناحق طور پر کسی سلطان ملک سے برسرِ جنگ ہو جائے تو بس کچھ منافقت پیشہ اور جاہِ پست لیڈر ایسے نکلتے ہیں گے جو غیر مسلم ممالکوں کی ان میں ان ملائیں اور مذہب کی اوجھٹ نہ کھنے والا کوئی سلطان بھی ان کی تعصبیت کے اثر سے آزاد نہیں ہو سکتا اور کوئی ایسی بات بلا کسی جبر کے بیان پر نہیں لاسکتا جس سے سلطانِ فریق کی مخالفت اور غیر مسلم فریق کی حمایت کا اظہار ہوتا ہو!

عرب اسرائیل قضیے میں یہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے جسے ایک واقعہ ثابت کرنے کے لیے کسی شہادت و ثبوت کی احتیاج نہیں۔ لیکن اشارہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں کہ ترکی اور ایران دو ایسے سلطانِ مسلمان ملک تھے جنہیں کچھ اسباب کے باعث عربوں سے گراؤ پڑ گیا تھا، عربوں کے سب سے بڑے لیڈر صدرِ ناصرؒ انہیں خصوصی شکایت تھی۔ قبرصی ترکوں کے زخم پر صدرِ ناصر کی کھلی تنک پاشی نے ترکی کو جتنا بھی شعلہ نہ کر دیا ہو کم ہے۔ اور ایران بھی صدرِ ناصر کے حملوں سے آہ برب تھا۔ اور یہ دونوں ملک اسرائیل کو تسلیم کیے ہوئے بھی تھے۔ مگر حالیہ جنگ کے سلسلے میں دنیا کے سامنے یہ بات ہے کہ ان دونوں نے کس حد تک اگر اپنا وزن عربوں کے پڑے میں ڈالا اور اسلامی اخوت کے جذبے نے کتنی تلخ نکالتوں کو کس طرح دبا دیا!

مسائل کی اس بدھی نوعیت کو سامنے رکھیے اور پھر خود کہیے کہ کچھ لوگ اگر اس جنگ کے المیہ پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کو سیکڑوں گنی زیادہ تعداد، جزائیائی نظر سے بیدارِ جاہالت و اسباب، تین تین طرفوں سے ضربیں لگانے کی سہولت اور کم سے کم متحدہ عرب جمہوریہ کی مضبوط فوجی طاقت کے باوجود ایسی رسوا کن شکست ہوئی ہے جو خوابِ دنیا میں نہیں لائی جا سکتی تھی تو اس کا حقیقی سبب کتاب و سنت کی روشنی میں عربوں کے یہ حالات ہی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری کی حیثیت رکھتے ہوئے اس کے ساتھ سب سے زیادہ حق تعالیٰ کا مدد و اختیار کر رکھا تھا۔

وہ کہتے ہیں، مگر ہنگامی، دین سے لاپرواہی، اس کی حکمِ عدولی، دنیا سے شغف، اسی زندگی میں انہماک، اس کی لذتوں کی طلب، بیخبروں کے مذاق و مشرب سے ہم آہنگی اہلکار کے اطاعت و انکار کی غلامی، ان میں سارا اسی عالمِ اسلام کم و بیش مبتلا ہے۔ لیکن قومی اعتبار سے ہر ملک پر اسے دیکھی

جانتے ہیں کہ اسلام، عالم اسلام کے ہر خطہ کا آج بھی رجب بڑا فرخ ہے۔ مسلمان دنیا میں ہر جگہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، صحت عقل اور اطوار و عادات سے بھٹکا چلا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہے مگر جب وقت کا ہو تو اس کے اندر کا اسلام سب سے اونچی آواز میں بولتا نظر آتا ہے، وہ سب سے اچھی موت اُسے قرار دیتا ہے کہ اسلام کی راہ میں آئے۔ وہ عمر بھر اسلامی احکام سے آئاد رہتا ہے مگر پھر بھی اسلام کے لیے موت اُسے دوا دہد فرما نظر آتا ہے جس کے لیے گردن کٹائی جاسکتی ہے۔

وہ کہتے ہیں، آج کہیں اسلامی پنج کی حکومت قائم نہیں، ہر مسلمان مملکت خیروں کے طوفانی پر چل رہا ہے، ظالم و ترقی کا مادہ یورپ کی شاگردی ہی میں سمجھ لیا گیا ہے، مسائل و مشکلات پر تباہ پانے کے لیے عموماً غیر اسلامی راہیں آزمائے جا رہی ہیں۔ جدید تعلیم یافتہ طبقوں میں ایسے طبقے بھی جگہ جگہ پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام کے متواتر تصورات پر جاریہ حائل کرتے ہیں یا نئی تعبیرات کا ٹھنڈا اور میٹھا عنوان بانڈ کر باطل ہی نئے معنی اسلامی تصورات اور اصطلاحات میں ڈال دینا چاہتے ہیں۔ حکومتوں کے ترقی پسند "رجحانات" کے لیے ان کوششوں سے ایک موافق نفاذ بھی تیار ہوتی ہے اور وہ ان میں سے زیادہ مفید اور محتاط مصلحتوں کی سرپرستی بھی کسی نہ کسی انداز سے کرتی ہیں۔ مگر جس حد تک کوئی حکومت نہیں جانتی وہ یہ ہے کہ "اسلام" کا لفظ ہی اپنی سیاسی بول چال سے خارج کر دیا جائے اور جو جذبات "اسلام" سے وابستہ ہونے کی بنا پر اس کے اصل اور متواتر تصورات ہی کی طرف قوم کو کھینچتے یا ترقی پسند اقدامات سے ہٹاتے ہیں ان کو کسی ایسے دوسرے کمرے سے وابستہ کر دیا جائے جو قوم کے حقیقی مفکر کو ترقی پسندی کی ہر راہ محبوب کر دے اور اسلامی تصورات ایک خفیہ علامت بن کر نظر آنے لگیں۔

لیکن — وہ کہتے ہیں — یہ ستم جس کے شاید خیال کی جرات بھی کبھی کسی مسلمان حکومت کو نہیں ہوئی وہ عرب حکومتیں اسلام کے ساتھ گزر رہی ہیں جن سے مل میں مسلمانوں کی جنگ خلیفہ و کالیف میں وہ سب ہی عرب ملکوں کی جنگ ہو گئی، ان حکومتوں نے اسلامی ملک کے متوازی دوسرے ملک کے اسلامی تصورات کو توڑ دینے والے جذبات اگائے اور جن جو خلیفہ حاضر کو ان کے کون سے خلیفہ نے اپنے اثر میں لے لیا انہیں پورا سرپرستی میں لیتے ہوئے اور ہی جھٹ سے سب سے اسلام کے لیے ایسا ہی جوش دیکھنے والے عناصر کو ہر گز اور ہر کو چے میں کھانگ لیا ان کی تباہی کے لیے لگے۔

جسم سرحدوں پر لٹکا دیے گئے، قیدی خانوں میں جھڑپیں لگ گئیں اور مسجدوں کے اندر دیوار تک انھیں دھنسلانے میں ناکام ہو گئے۔

اگر کوئی عام مسلمان بھی یہ بات کہتا تو یہ سوچنے کی گنجائش نہیں تھی کہ اسرائیل نوازی یا عرب دشمنی میں کوئی جارحیت ہے۔ کیونکہ اسرائیل نوازی اس ایسا فی جنڈے کے خلاف ہے جس سے کوئی عامی سے عامی مسلمان بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ اس کی حیثیت کے خلاف ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں کسی عام غیر مسلم قوم کی حمایت بھی برداشت نہیں کر سکتی، چہ جائیکہ یہودی جمہوریہ دشمن اسلام قوم! اور پھر فرقہ واریت کی نالی سے مسلمانوں میں رسول دشمنی کی قوم ہے، اسلام کا دامن اٹھال اور اس کی قومیت کی پشت دلوں سے، جس کے دشمنوں کی امانت دہی کو سکتا ہے جو اپنے دین و ایمان سے شگاف کر گئے۔ لیکن یہاں یہ باتیں کہنے والے "مرد مسلمان" نہیں، وہ لوگ ہیں جو "ہندوستانی مسلمان" کی نازک زندگی بسر کرتے ہوئے ہیں۔

جس میں مسلم اور مسلمانوں کے مسائل پر زبان کھولنے کے لیے قومی نقطہ نظر (National out look) کی ادلی و آخر پر تری کا اظہار ایک شرط سی بن گئی ہے۔ اسلامی اخوت اور اسلامی قومیت کی ضمانتوں میں پروا دار کرتے ہیں۔ جو ڈھنگ کی جھٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ وہ پہلے مسلمان ہیں بعد میں کچھ اور! جو عربوں میں اپنے ملک کی یکطرفہ اور غیر مسلم فائدہ پسندی کے طلی الزم ان کا دھن بکڑتے ہیں کہ تم اسلام پر کسی الزم کو کیسے غالب کر رہے ہو جسے ہر چیز سے فانی رکھنے کا حق تم نے سہم کر لیا تھا، اور جسے غفلت سے کی یاداش میں ہم اپنے وطن میں غریب الوطن بن گئے تھے، جس کے لیے مصائب کا پیارا ہم نے اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے اور جو ہمارا اور ہمارے طور پر جس کی معافی اہل وطن سے نہیں ملے گی!۔ اہل وطن کو یہ دیوانگی ان کے خلاف خواہ مخواہ شکوک کے چالے بنتی ہے، وہ عرب اور دیگر ممالک میں چلنے کے لیے پابندوں سے محروم کیے جاتے ہیں اور باہر ممالک جاتا ہے تو ہی ملام کے شے، دشمنی و تنگ آگاہے جاتے ہیں کہ اسلامی اخوت کے پیہم کا نشانہ راہ کی ہر نعمت ہے یہ کہتے ہوئے وقت کے کہ

عظا میں ہم اللہ عاشق بالائے خفا سے ملے

یہ لکھی جنوں سے غریبوں کو دہراں کی کال ہے آؤ کیا جب تک ہم ملک کے حق میں
تنبیہ میں اسرائیل نوازی اور عرب دشمنی کی بات ہے کہ گناہوں میں عورتوں کی سزا ہے
ان کو تو ان کی عمل و زندگی کی بات ہوگی

بھران کی اس بات کا ایک پس منظر بھی ہے جو اس قسم کے خیالات کو اور بے معنی بناتا ہے۔ یہاں کے جن حالات کو ان کی المناک شکست کا ذمہ دار بتاتے ہیں ان حالات سے فکرمندی اور مستقبل کے لیے توشیح کا اظہار یہ لوگ مدتوں سے کرتے آئے ہیں۔ انھیں عربوں سے براہ راست گفتگو کا موقع ملا تب انھوں نے ان بھینچہ کا اظہار کیا۔ اور دوسرے مسلمانوں میں عالم عربی کے سوال پر اظہار خیال کی ذہنی توجہ اس پہلو پر انھیں توجہ دلائی کہ اسلام کا یہ راس المال بڑے خطرے میں ہے۔ گزشتہ پندرہ سال کے عرصے میں بھیلہ ہوا ان کی بچاؤں تقریروں اور سیکڑوں مضمونوں کا ایک سلسلہ ہے جس کا مرکز نقطہ یہی ہے جینی اور یہی پریشانی ہے اور اس کے اندر ہمدردی اور اپنائیت کا جو جذبہ کام کر رہا تھا عربوں کی دینی توقیر، اسلامی برادری میں ان کے مرتبہ خاص کے لیے جذبہ تعظیم اور اسلام کے عروج و انحطاط میں عربوں کے کردار کی اہمیت کا احساس جس طرح ان کے لفظ لفظ میں نمایاں رہتا تھا اس نے بڑی سے بڑی تلخ نوائیوں پر بھی نہ عربوں کو کسی غلط فہمی اور بدگمانی میں مبتلا ہونے دیا نہ دوسرے مسلمانوں کو! اس پس منظر کے بعد یہ بات بالکل قدرتی ہے کہ عربوں کے جن عناصر اور جن حالات کو وہ عالم عربی اور پورے عالم اسلام کے لیے خطرہ سمجھتے تھے ان کی خطرناکی کا یہ مبینہ پہلو سامنے آجائے کہ خدا کی مدد بھیج جائے گی اور ذلت و شکست کی اندوہ ناک شکلیں اُمت پر نہیں آئیں گی ان کے بعد میں ان عناصر اور ان حالات کے خلاف تلخی کی مقدار بڑھ جائے۔ اور کھلے ابتلاء کے وقت میں بھی ان عناصر اور ان حالات کا رنگ جوں کا توں دیکھ کر ان کی زبان اور ان کا قلم اس سرچ کی طرح بے رحم ہو جائے جو لاعلاج چھوڑے کا دشمن ملکہ جسم کا غمخوار ہے۔ ان لوگوں کی آج کی تحریروں کا یہ پس منظر جو شخص نظر میں رکھے گا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کی تلخی تحریر پر عرب دشمنی کی قیمت دھرے، قنات قلبی کا شہ کرے یا ادب ہمدردی سے بے خبری کا فتویٰ دے۔

لیکن انہیں ہے کہ جو بات اس عرب اسرائیل قضیہ میں ایک عام مسلمان کے متعلق نہیں سوچی جاسکتی وہ ان دیوانگان اُفتخ اسلامی کے لیے زبان پر لائی جا رہی ہو۔ اور اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک یہ ہے کہ یہ بے معنی جدال آراء جو اب تک عقل و دماغ سے بیگانہ یا اغراض سے مجبور گرد ہوں تاکہ محدود حق اس نے قانون میں سے بھی ایک ایسے صاحب قلم کو اپنی طرف کھینچ لیا ہو کہ مصری حکومت کی میزبانوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود اس معاملے میں ان کے قلمی کردار پر کسی کمزوری کا خیال دل کو نہیں لگتا۔ نام لینے کو جی نہیں چاہتا، الفاظ براہمنائی افسوسناک ہیں وہ یہ ہیں۔

”اہم وقت جبکہ عرب موت و حیات کی کشمکش سے دوچار ہیں ان پر زبانِ طعن سار کرنا اور ان کے دشمنوں کی شان میں قصائدِ مدحیہ پڑھنا اسلام دوستی پر گز نہیں بلکہ قَدْ بَدَأَ الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ کا مصداق ہے۔ وَاللّٰهُ يُفَعِّلُ مِنْ نَّيْشَاءُ“

ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ عالمِ عربی کے صحیح عناصر کے دفاع میں یہ ان کے مخالفین پر ”قَدْ بَدَأَ الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ“ کا ترقی فقرہ چُت کر رہے ہیں یہ مخالفین ان کے دفاع کو ”اسلام دوستی“ سے کقدرِ بید نہ سمجھتے ہیں! اور اس پر اظہارِ خیال کو اگر وہ مناسب جانیں تو قرآن کی کتنی آیتیں مدافین پر چٹا ہونے کے لیے نکل کھڑی ہوں گی۔ لیکن ہم اسے عالمِ اسلام کی اس مصیبت کے وقت میں رد نہیں سمجھتے کہ خود مسلمان ہی ایک دوسرے سے اُلجھ مٹائیں اور جب معرکہ دشمنوں سے درپیش ہے اُسی وقت کو اپنے ان فکری اختلافات کے لیے فیصلہ کن سمجھ لیں جو پہلے سے پہلے آتے ہیں۔ اور بعد میں بھی زیر بحث لائے جاسکتے ہیں۔ ہم تو ان عرب عناصر کے خلاف اظہارِ خیال بھی اس موقع پر ترک کر دیتے جن کی مدافعت میں یہ افواہناک باہمی جدال کھڑا کیا جا رہا ہو۔ لیکن ہم اس معاملے میں اسی دلیل سے مجبور ہیں جس دلیل سے ان عرب عناصر کی حکومتوں نے اپنی فوجوں میں تطہیر کا عمل کرتے ہوئے اُن افسروں کو معرزل کو دیا ہے جنہیں اسرائیل سے شکست کا ذمہ دار سمجھا گیا۔

ہم اتنا کہ ان عناصر کی نااہلی کا سوال ہو اس سے انکار کوئی مسلمان، محدود درجے غیرتی پر آمادہ ہو کر ہی کر سکتا ہے۔ ”ان ترقی پسندوں“ کے بیچ میں صرف ایک رحمت پرست ”نوعمر دانی“ اور ان ہی مکتبہ جہان نے عرب رہنماؤں کی لاج رکھی۔ لیکن نزاکت و حق کی مصلحت اگر ان نااہلیوں کی پردہ پوشی پر اصرار بھی کرتی ہے تو ہم اپنے اس یقین کو کیا کریں کہ یہ عناصر بھی اگر میر کارواں ہے تو یہ کارواں بارہائیوں ہی لئے گا! ہم اپنے یقین کی بنیادیں بتا رہے کہ یہ اُن کے افکار و اقوال ہیں اور ان افکار و اقوال پر کتاب و سنت کا یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلہ کو کوئی طاقت اور کوئی اعانت نہیں بدل سکتی۔ تم ہمیں اس یقین سے ہٹانے کی یہ بھی راہ اختیار کرو۔ کوئی بات کتاب و سنت سے لادو جو ہمارے اس یقین کو گمانِ باطل بنائے! ان افکار و اقوال کی کوئی ایسی تائید کرو جو ہماری بنیادیں لالہ ہی کر لے! پھر ہم گنگا رہیں جو ایک صحت ان لوگوں کے خلاف زبان پر لائیں۔ لیکن اگر کتاب و سنت میں سے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور ان افکار و اقوال کے معنی بھی نہیں بدلے جاسکتے تو فکر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ہم تمہاری راہ کو محدود درجہ غلط سمجھ کر بھی

کوئی تفریق نہیں کرتے کہ یہ وقت اس کام کا نہیں لیکن تم عربوں کی ہمدردی پر دھکیلا گیا یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایک بے سنی جنگ اپنی ہی کے خلاف چھڑ کر عربوں کو اس سنگین موت و مہاجرت میں کوئی مدد پہنچائی جائے گی۔ انہیں عربوں کی ہمدردی صرف اس نظر آتی ہو کہ ان کے تاریخی فضائل اور یہود کے معائب و مثالب بیان کیے جائیں۔ اسرائیل کے ظالم اور عربوں کی مظلومیت پر زور دیا جائے اور کہہ لیا کہ یہ یسوعی ملّاؤں سے کی جائیں۔ مگر دوسرے لوگ امداد و اعانت میں تمنا ہی ہمدردی کے ساتھ عربوں کے فضائل اور یہود کے مثالب و نیر عربوں کی مظلومیت اور اسرائیل کی جارحیت کو کھتر کر کے بجائے زیادہ کارآمد سمجھتے ہیں کہ عرب بن اہم اسباب شکست پران کی نظر میں آج نہیں آئے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو بھی ہے ہی ان (عربوں) کو کھلی جھوٹ ملتی ہے، ان اسباب کا بغور احساس عربوں کو دلالت دے دے۔ مسلمان جو عہد حیرت میں پڑ گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا اور یہودی بھی مستحوب قوم ہے عرب میں بنیادی ملّاں قوم کہہ لیں کہ ان میں جہاد مخالفیت چھت کر دیا، انہیں بتائیں کہ اس فرقہ و حدیث کے خلاف نہیں ہوا جو جس یہود کی مظلومیت اور طوینت وارد ہوئی ہو بلکہ میں اس کے مطابق ہی ہوا ہے۔

یہ لوگ اگر تمام عربوں کو جہاد عبدالنصر، نور الدین عیسیٰ اور ان کے زعماء و اہل علم کے حکم میں سمجھتے تو یہ صحیح جواب دہتے تھے کہ اسلام کے نام پر اپنی امداد و اعانت کو ایک غلط کام ٹھہراتے، مگر جب یہ لوگ خود اسکو صحیح سمجھتے ہیں تو عربوں کے ان خاص عناصر کے خلاف انکی نفیہ کو "عرب دشمنی" کہنے پر آپ کیوں مجبور ہیں، جس سیاسی اور قومی اہمیت تک کے ترغاب کا بھی کوئی پر لگا ہوا نہیں رہ گیا ہو۔ اور عربوں کی زیت کو ان سے باز نہ آنا کسی طرح کے لیے بھی آسان کام نہیں آپ ان کے ہمنام نہیں ہو سکتے تو چھوڑیے لیکن

وَلِلنَّاسِ فِيهَا يَعْشُقُونَ مَذَاهِبَ

کا ترجمہ و تفسیر یہ ہے کہ ان نادانوں سے تغیر پس بے اعتدالی ہو سکتی ہو، ان ان ہیں۔ آپ اس پر نوکر تھے لیکن اے ایسا کفر و فساد تو مت ٹھہرائیے کہ واللہ یہودی میں یشوعا کا نفور زبان پر نہ آئے۔ کسی کو اگر اسرائیل کی مظلومیت میں شبہ ہو گیا ہو تو اس سے اختلاف میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کوئی قوم پرست عربوں کی ہمدردی اور یہودی اپنے طریقہ پر گروہ داری کی خبر کو رنج و کدیم کے ساتھ ذکر کرتا ہو تو ان دونوں باتوں پر ایک حکم تو مت لگائیے!

غرض یہ سالہ اپنا نہیں دے کہ آپ میں عبدال و متال ضروری ہو۔ اس اختلاف میں بجائے اہم کاموں میں ملکتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہی اگر نہ جاتا ہے، ہمارے ہزار ہیں

رسالہ کی موجودہ ضخامت کے محمولہ اک میں اس ماہ سے ایک مہینہ اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے جسے چندہ میں اضافہ کے بغیر برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ اس بارہ میں حرمیہ راہ سے محفل مشورہ اب ہم شاعرانہ و ماحول کے اس وقت تک کہ صفحہ میں ماضی کی کدی گئی ہے۔ اور ان کے طرز و ادب کیلئے قیمت بھی ۶۰ کے بجائے ۵۰ کیلئے۔ بحر افریقہ

کتاب الاذکار والدعوات:

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مُسَلَّس)

مَصَابِیْ اور مشکلات کے وقت کی دُعائیں :-

اس دُر میں ان اذکار کو بعض اوقات بڑے مصائب اور مشکلات سے سابقہ پڑتا ہے، اس میں خیر کا خاص پہلو ہے کہ ان ابتلاآت اور محاربات کے ذریعہ اہل ایمان کی تربیت ہوتی ہے اور یہ ان کے لیے انابت الی اللہ اور قنوت باللہ کی ترقی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کے لیے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ مصائب و مشکلات سے نجات کا وسیلہ بھی ہیں اور قسیر خداوندی کا ذریعہ بھی، ان میں سے چند دعائیں ذیل میں پڑھیے :-

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي دَقَاقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَعْوَةُ ذِي الشَّرَنِ الَّذِي دَعَا بِهَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحَوْمِ "لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ مُسْتَجَانَاكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" لَمْ يُدْعَ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ
فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ————— رواه احمد والنسائي

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ذوالشرن (اللہ کے پیغمبروں میں علیہ السلام) جب دنیا کی ایک بھلی کافر بن کر اس کے
ہیٹ میں پہنچ گئے تھے تو دعوت اللہ کے حضور میں ان کا دعا اور پکار یہ تھی "لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ مُسْتَجَانَاكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" دوسرے روایات سے اس کی تصدیق ہوئی ہے
سے رحم و کرم کہ وہ دعوات اعداد کی انتہا کر دیں، تو پاک اور مقدس ہے آخر کار

کوئی ظلم جیسا کہ ہمیں اس عالم ادنیٰ ہی میں۔ جو مسلمان ہندو اپنے کسی معاملہ اور مشکل میں ملوث کلات کے مذہب اور تھائی سے دُعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی فرمائے گا۔

(مہند احمد، جامع ترمذی، سنہ نسائی)

(تشریح) حضرت ابن علیہ السلام کی یہ دُعا قرآن مجید (سورۃ انبیاء) میں انہی الفاظ میں مذکور ہوئی ہے۔ لہذا ہر تو اس میں صرف اللہ کی توحید و تسبیح اور اپنے قصور وار، خطاکار ہونے کا اعتراف ہو۔ لیکن فی الحقیقت یہ اللہ کے حضور میں اظہارِ مذمت اور استغفار و انابت کا بہترین انداز ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت کو پہنچ لینے کی خاص تاثیر ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ فَقُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ _____ رواه ابن ماجة

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھاری اور بہت مشکل معاملہ پیش آجائے تو کہو "حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" (ہم کو اللہ کافی ہو)

(ابن ماجة)

اور دیکھا اب کام سہو کرنے کے لیے اچھا ہے)

(تشریح) یہ بھی قرآن مجید کا خاص کلمہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم کے بت پرستوں نے آگ کے ڈھیر میں ڈالا تو ان کی زبان مبارک پر یہی کلمہ تھا: "حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ"۔ مصائب و مشکلات کے موقع پر پر بندہ مومن کا یہی فقرہ ہونا چاہیے!

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْكَفَى كُلَّ يَوْمٍ مِنْهُمْ يَوْمٌ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ آيِنِ شِئْتَ" إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّهُ۔

_____ رواه ابن ماجة فی مسند الامام

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی سخت مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہو اور اللہ کے حضور میں عرض کرے "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْكَفَى كُلَّ يَوْمٍ مِنْهُمْ يَوْمٌ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ آيِنِ شِئْتَ" (اے میرے اللہ! ساتوں آسمانوں اور عرشِ عظیم کے مالک! میری ہر سخت پریشانی)

مل کر کے کے لیے تو کافی ہو جا اور میں کرے میں طح تو چاہے اور جہاں سے تو چاہے، تو اللہ کی
 عقل کو مل کر کے پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ (کلام الاطلاق للخواجہ)
 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ إِذَا حَزَبَكَ
 أَمْرٌ فَقُلْ اللَّهُمَّ أَخْرِسْنِي بِعَيْنَيْكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَانْكُفْنِي بِكَفِّكَ الَّذِي
 لَا يُرَامُ وَاعْظِرْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ فَلَا أَهْلِكَ وَأَنْتَ رَجَائِي وَتَبَّكُمُ مِنَ
 نِعْمَةٍ أَنْعَمْتُمْ عَلَيَّ قُلْ لَكَ عِنْدَ هَاشِكْرِي وَكُفْرَمِنْ بَلِيَّتِهِ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا
 قُلْ لَكَ عِنْدَ هَاشِكْرِي فَيَا مَنْ قُلْ عِنْدَ نِعْمَتِي شُكْرِي فَلَمْ يُخْرِمْهُنِي وَيَا
 مَنْ قُلْ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يُغْذِلْنِي وَيَا مَنْ رَأَيْتُ عَلَى الْخَطَايَا
 فَلَمْ يَقْضِ عَنِّي يَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا يَنْقُضُنِي أَبَدًا وَيَا ذَا النِّعَامِ
 الَّتِي لَا تَحْصِي أَبَدًا أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
 مُحَمَّدٍ وَبِكَ أَدْرَأُنِي خُورِ الْأَعْدَاءِ وَالْجَبَّارِينَ۔

رداء الدہلی فی سند الفرمس

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے
 ارشاد فرمایا اے علی جب تمہیں کسی بڑی پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہو تو اللہ سے اس طرح دعا
 کرو اللَّهُمَّ أَخْرِسْنِي بِعَيْنَيْكَ الَّتِي لَا تَنَامُ..... تَمَسُّ... فِي خُورِ الْأَعْدَاءِ وَالْجَبَّارِينَ
 اے اللہ اپنی اس آنکھ سے میری نگہبانی فرما جو کبھی ٹھنڈا اور اونگھ سے آشنا نہیں ہوتی، اور مجھے
 اپنی اس حفاظت کی آڑ میں لے لے جس کے قریب جانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں کر سکتا، اور مجھ
 سے لیکن دگنا ہنگامہ بندہ پر تجھے جو قدرت اور دوسرے مائل ہے اس کے مدد سے میں تو میرے گناہ
 معاف فرما دے کہ میں ہلاکت و بربادی سے بچ جاؤں۔ تو ہی میری امید و کام کر ہے۔

میں میرے مالک و پروردگار کو نے مجھے کتنی ہی ایسی نعمتوں سے نوازا جن کا شکر مجھ سے
 بہت ہی کم ادا ہو سکا، اور کتنی ہی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا اور ان آزمائشوں کے وقت مجھ
 سے صبر میں بڑی کمی اور کوتاہی ہوئی، میں نے میرے وہ کریم رب جس کی نعمتوں کا مشکرا کر کے
 میں نے کوتاہی کی تو اس نے مجھے نعمتوں سے محروم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا (بکبر میری

اس کو تابی کے باوجود اپنی قیمتیں بچہ پر ڈھونڈتا رہا اور آڈائٹوں میں صبر سے صبر سے قاصر رہنے کے باوجود اس نے مجھے اپنی نگاہِ کرم سے نہیں گرایا۔ (بلکہ میری بے صبری کے باوجود مجھ پر کرم فرماتا رہا) اور اُسے میرے وہ کریم لب جس نے مجھے نصیحتیں کرتے ہوئے خود بھی اگر اپنی مخلوق کے سامنے مجھے سوا نہیں کیا (بلکہ مجھ کو نگاہ کی پردہ داری فرمائی) اُسے ہمیشہ اور تائبہ اسحاق کو کرم فرمانے لگے اور بے شمار دے دے حساب نعمتوں سے نوازنے والے! پروردگار میں تجھ سے اتنے عاقلتا ہوں کہ اپنے بندہ اور پیغمبر حضرت محمد پر اور ان کے خاص متعلقین پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ خدا خدا! میں تیرے ہی زور پر اور تیرے ہی مکر سے پر مقابلہ میں آتا ہوں دشمنوں اور پیادوں کے

(مسند فردوسِ دہلی)

(قشرِ شرج) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی اس دُعا کی ایک ایک کلمہ پر عمل کیا جائے اس کا ہر جملہ عبدیت کی رُوح سے لبریز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم اور ان کی قدر اور فہم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

حاکم وقت کے ظلم سے حفاظت کی دُعا:-

برا اوقات ان ان خاص کھرتی پرست ان ان کو ایسے موقع آتے ہیں کہ طاقت کے ارباب اُتار کے غصہ اور ناراضی کا نشانہ بن جاتا ہے اور ان کے ظلم و عدوان کا خطرہ فطری طور پر اس کے لیے فکر و پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے متعلق طور سے دُعا تعلیم فرمائی۔

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَخَوَّفَ أَحَدُكُمْ السُّلْطَانَ فَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ وَشَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَأَمْبِيَاءِهِمْ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَطْغَى عَزَّاجَارُكَ وَجَلَّ شَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ" _____ رواه الطبرانی في الكبير

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو حاکم وقت کے ظلم و عدوان کا خطرہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اشر
 سے یوں دعا کرے "اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ هَرَبٌ..... لا إِلَهَ غَيْرُكَ"
 (اے اللہ صرفت افلاک اور عرضِ عظیم کے مالک فلاں ابن فلاں (حاکم) کے شر سے اور مارے
 شریرانوں اور جنوں اور ان کے جہلوں کے شر سے میری حفاظت فرما اور مجھے اپنی پناہ میں
 لے کر ان میں سے کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کر سکے، جو تیری پناہ میں ہے وہ باعث ہے تیری
 ثناء و صفت، اعلمت ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، صرت تو ہی معبودِ برحق ہے)
 (مجم کبیر طبرانی)

قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا:-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَدَنِيِّ رَضِيَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ
 يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَالَ
 هُمْزٌ لَزِمْتَنِي وَدَيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ مَادَّ
 اللَّهُ هَمَّكَ وَخَضَى عَنْكَ دَيْنُكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ إِذَا
 أَصْبَحْتَ وَإِذَا امْسَيْتَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْخِلَلِ وَأَعُوذُ بِكَ
 مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ" قَالَ فَعَلَّمْتَهُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ
 هَمِّي وَقَضَى دَيْنِي

مداد الوداد

حضرت ابو سعید مدنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری کو جن کا نام ابو امامہ تھا آپ نے مسجد میں
 بیٹھا دیکھا، آپ نے ان سے فرمایا کیا بات ہے کہ تم اس وقت تک کسی نماز کا وقت نہیں
 ہے مسجد میں بیٹھے ہو! انھوں نے عرض کیا، حضرت! مجھ پر بہت سے قرضوں کا بوجھ ہے
 اور فکر و دل نے مجھے گیر رکھا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسا دعا دے گا کہ تمہیں

میں کے نزدیک ماکرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری نگوں سے نکالت دے دے اللہ تمہارے
قرض بھی ادا کرے (ابو امامہ نے بیان کیا کہ) میں نے عرض کیا حضرت مہدیؑ آیا ہیں! آپ نے
ارشاد فرمایا کہ تم صبح وشام اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کرو "اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ الْبُخْلِ..... تا..... وَفَقَرِ الْمَرْجَالِ" (اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مجھے پناہ
محول پنے سے، اور تسبیح و کاہلی سے، اور بزدلی اور کمزوری سے، اور پناہ انگناہوں قرض
کے بار کے غالب آجانے سے اور لوگوں کے دباؤ سے) ابو امامہ نے بیان کیا کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا لہذا اس دعا کو اپنا صبح وشام کا معمول بنالیا،
تو خدا کے فضل سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ (سنن ابی داؤد)
عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهٗ جَاءَهُ مَكَاتِبٌ فَقَالَ اِنِّیْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِیْ فَاِیْتَنِیْ
قَالَ اِلَّا اُعْلِمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَیْھِنَّ رُسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ
عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِیْرٍ دِیْنًا اَوْ اللّٰهُ عَنَّا قُلِ اللّٰهُمَّ اِغْنِنِیْ بِجَلَالِكَ
عَنْ حَرَامِكَ وَاعْغِیْنِیْ بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ.

رواہ الترمذی و البیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتیب ان کے پاس آیا اور اس نے
کہا کہ میں نہ پہچانتا اور کرنے سے عاجز ہو رہا ہوں آپ اس میں میری مدد کر دیجئے، آپ نے
فرمایا میں تم کو وہ دعائیہ کلمات بتا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے
تھے، اگر تم کبھی بڑے پھاڑ کے برابر بھی قرض نہ ہو گا تو اس دعا کی برکت سے اللہ کے
حکم سے وہ ادا ہو جائے گا (وہ منقرض دعایہ ہے) اللّٰهُمَّ اِغْنِنِیْ بِجَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ
وَاعْغِیْنِیْ بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ " (اے میرے اللہ مجھے طلال طریقہ سے اتنی روزی
دے جو میرے لیے کافی ہو اور حرام کی ضرورت نہ ہو اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے اسلحے سے
بے نیاز کر دے) (جامع ترمذی، دعوات کبیر البیہقی)

ترجمہ (مکاتیب) "مکاتیب" اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کے آقا نے اس کے باپ سے میں طے کر دیا ہو
کہ تم اتنی رقم ادا کرو تو آزاد ہو، ایسا غلام جب وہ معینہ رقم ادا کرے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ حضرت

علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اسی طرح کا کوئی پہاڑ مکاتب آیا تھا جو ذکر کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو رہا تھا، آپ اس وقت رقم سے تو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے لیکن اسی مقصد کے لیے ایک خاص دُعا آپ نے اس کو تعلیم فرمادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمائی تھی — معلوم ہوا کہ ضرورت مند سائل کی اگر مدد یہی ہے کسی وقت مدد کی جائے تو اس کو اس طرح کی دُعا ہی کی طرف رہنمائی کر دی جائے۔ یہ بھی اعانت اللہ خدمت کی ایک صورت ہے۔

خوشی اور غم کے وقت کی دُعا۔

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آتَى مَا يَسْتُرُ بِهِ
قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمَّ الصَّالِحَاتُ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَمُنُّ بِكَرَمِهِ قَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

رواہ ابن النجار

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بات دیکھتے جس سے آپ کو مسرت اور خوشی ہوتی تو کہتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ بِنِعْمَتِہِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ اور جب کوئی ایسی بات دیکھتے جو آپ کو نا پسند اور ناگوار ہوتی تو کہتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ (ہر حال میں اللہ کی حمد اور اس کا شکر) (ابن النجار)

(تشریح) اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے چاہے اس میں ہمارے لیے مسرت اور خوشی کا سائل ہو یا رنج و غم کا وہ سب بلا غیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کے حکم سے ہوتا ہے اور وہ حکیم مطلق ہے اس کا کوئی فیصلہ محنت سے خالی نہیں اس لیے وہ ہر حال میں حمد و ستائش کا مستحق ہے۔

غمصہ کے وقت کی دُعا۔

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبَدَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَ لَهَا غَضَبٌ أَعَزُّ مَا اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الْمُرِيدِ

رواہ الترمذی

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ آدمیوں کے وہمیان کچھ سخت کلامی ہو گئی یاں تک کہ ان میں سے ایک کے چہرہ پر غصہ کے پتھر جیسے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں ایک وہمانیہ کہ اگر یہ آدمی اس وقت وہ کہہ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے تھے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ

(ماہی ترمذی)

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(تشریح) بلاشبہ اگر آدمی شور اور دعائیہ کیفیت کے ساتھ سنت غصہ کی حالت میں بھی یہ کلمہ کہے اور اللہ سے پناہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے غصہ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اور وہ غصہ کے نتائج سے محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے

فَمَا تَأْيُرُ غَضَبَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

نَزَعَ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(جم السجدہ)

پناہ مانگو۔ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ (وہ تمہیں پناہ دے گا)

لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ غصہ کی بھرائی کیفیت میں جب آدمی سنجیدگی اور توازن اور اچھائی برائی کا احساں کھو بیٹھا ہے تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں اُسے یاد آئیں۔ ایسے وقت میں خیر خواہوں کو چاہیے کہ وہ حکمت سے اس کو اس طرف متوجہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذریعہ ہدایت یاد دلائیں۔

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ جَامِع

(از مولانا محمد منظور نظامی)

کتاب الایمان، کتاب الاخلاق والرقائق، اور کتاب الفضلۃ کے بعد کتاب الزکوۃ، کتاب الصوم اور کتاب الحج کا مجموعہ ————— مع ترجمہ و تشریح کتاب طباعت اور کافہ علی قیمت جلد ۱/۵۰ غیر مجلد ۵/۲۵

کتب خانہ الفتاویٰ، پٹنہ، رورڈ، لکھنؤ

ایک دو ساعتِ صحبتِ با اہل دل

مجلسِ حضرت شاہ محمد نعیم محمدی علیہ السلام

(مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

(۵)

دری الحجہ ۱۳۸۶ مطابق ۲۰ مارچ ۱۹۶۷ء بروز دوشنبہ ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۰۸
مخصوص ماضیین مولوی عبدالرحمن خاں صاحب شیردانی، مولانا احمد عمران خاں صاحب ندوی
مولوی محمد مسلم صاحب ایڈیٹر دعوت و غیرہ

فرمایا، دل دولہا ہے اور جسم بارات، بارات دولہا ہی کی خاطر ہے، دولہا سے بے اعتنائی
اور بارات کی خاطر وہی کوئی عقل کی بات نہیں، اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک بڑی بارات ہمارے قریب
ایک بانگ اور جنگل سے اس کا گھر ہوا، ایک انبی آدمی کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے سے بارات
کا جلون نکلا، شعلہ شعلہ پلچ پلچ اور تاشائی، باراتی سب ساتھ تھے، اس کو دولہا نظر نہیں آیا، اس
نے ایک باراتی سے پوچھا کہ لڑتے کہاں ہے؟ میں سب کو دیکھتا ہوں وہ کہیں نظر نہیں آتے؟
اس نے جھٹکا کر دیا کہ تم بھی مجھ آدمی ہو، بارات کا لطف نہیں لیتے اور فضول باتیں کرتے
ہو، وہ شعلہ ہے، وہ شعلہ ہے، وہ مرد خدا خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس سے انہیں
گیا، اس نے دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی ٹال دیا، تیسرے سے پوچھا، اس نے اعتراف
کیا اور کہا کہ ہاں واقعی دولہا میاں بارات میں نہیں ہیں، تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ کہیں یہ سچے
گھوڑے سے گھر گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، بارات آگے بڑھ گئی کہیں کوئی خیال نہ آیا، اسی طرح

سے دل جسم کی بارات کا دولہا ہے، اس کا خیال سب مقدم ہے بعض لوگوں کو دیکھیں گے، صبح مٹے منہ ہاتھ دھویا، بال بنائے کپڑے بدلے، جوتے پہر پالش کی، اور دولہا اول (بھوکا بٹھا ہوا ہے، اس کا ناشتہ نہادو، دولہا پہلے ہے، بارات بعد میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفِثْنَا فِيْهِ مِنْ دُوْحِیْہِ یٰہِیْ دُل سِرّٰہِیْ ہے، اور انت خداوندی، اہل زنا زول کی اصلاح اور خدا سے غفلت برتتے ہیں، اور ظاہری جسم اور آدمی کے خول کی آرائش و زیبائش میں مشغول ہیں۔

بعض لوگ جو غفلت کے دام سے نکل گئے ہیں وہ دل کے معاملہ میں دوسری قسم کی کوتاہیوں اور زیادتیوں کے مرکب ہوتے ہیں، اور ان میں بعض خواہں بھی بعض اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں، مجھے سوئس خاں کچھ شعر کثرت یاد آتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ لکھ کر وظیفہ کی کتاب میں رکھ لوں۔

تغافل سے جو باز آیا جنت سا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی یہاں حضرت شیریں رقم کے ایک خلیفہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص جذبہ اور ذوق عطا فرمایا تھا، ایک مرتبہ تجھی بیمار تھی، ان کو تبلیغ کے لئے کسی گاؤں میں جانا تھا، گھر والوں سے کہہ گئے کہ اگر تجھی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کر دینا، جہاں جاتے تھے وہاں کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے، ایک دفعہ مولوی عبد الرحمن صاحب ساتھ گئے تھے، انھوں نے گڑا درود پڑھا، فرمایا جس تبلیغ بوجہی آپ جو گھر سے سو گھنٹے باسی لائے تھے وہی کھاتے تو اثر ہوتا، اس زمانہ تک سمجھ پال میں یہ تبلیغی سلسلہ نظام الدین والا شروع نہیں ہوا تھا، وہ دیہاتوں اور گاؤں میں تشریف لے جاتے، لوگوں کو اسلام کی ابتائی باتوں سے آشنا کرتے، اور نماز کا عادی بناتے، اسی مقصد سے انھوں نے بہت سے گاؤں میں جمعہ قائم کیا، ایک مرتبہ میں اتفاقاً ایک ایسے ہی گاؤں میں پہنچ گیا، لوگوں نے مجھ سے جمعہ کا مسئلہ دریافت کیا، میں نے کہا میں تو گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھتا، وہ خاموش ہو گئے، اس کی اطلاع مولانا ضیاء الدین صاحب کو ملی، جو لوگ کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں پھر وہ کسی دوسرے سے رابطہ نہیں رکھتے، انھوں نے ہی اللہ کے بندے اس سے مستثنیٰ پائے، مولانا ایک دن چند دوستوں

کرنے کو خائفوں میں آئے اور کہنے لگے کہ میں نے بڑی مشکل سے فلاں گاؤں میں جمعہ قائم کیا تھا۔
 مقصد یہ تھا کہ لوگ حملہ کے عادی ہو جائیں اور اسلام سے ان کا تعلق قائم ہو جائے، آپ کے تشریف
 لے جاتے ہے وہاں جمعہ بند ہو گیا اور میری محنت بے پانی پھر گیا یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھ میں
 آنسو پھرتے تھے لہذا کچھ سے بڑی غلطی ہوئی میں اعتراف کرتا ہوں، فرمایا: یہاں حضرت ان
 کرنے سے قیام نہ پتے گا، وہاں چلنا پڑے گا میں نے کہا کہ میں چلوں گا میں ان کے ساتھ گھوڑوں
 گیا وہاں لوگ کچھ ہوئے ایک پتھر پتھر رکھا گیا اور سب بٹایا گیا، میں کھڑا ہوا اور میں نے
 ان لوگوں سے کہا کہ میری ایک بڑی بری عادت ہے کہ میں کتاب دیکھتا ہوں ماحشر نہیں دیکھتا
 میں نے جب تم سے بات کہی تھی کہ گاؤں میں جمعہ درست نہیں ہے تمہیں نے صرف کتاب دیکھی
 تھی، واپس جا کر جب حاشیہ دیکھا تو مجھے اپنی غلطی معلوم ہوئی غرض اس طرح سے وہاں سے رخصت ہو گیا
 بٹھا اور مجھے ثابت سکھانے لگے ایک دن ہم دو قافلے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ
 اس نظر سے دیکھا کہ میں سمجھا کہ وہ تھک چاہتے ہیں، اس وقت حضرت عثمان عظیم صاحب تھے
 میں نے کہا کہ آپ کچھ خیال نہ فرمائیے یہ ہمارے قلم ہیں ان سے کوئی پوہ نہیں، انہوں نے فرمایا
 کہ کہنے کی تو بات نہیں، تم سے کہتا ہوں کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو بولہ میرا مرض ابھرتا ہے
 اور نہ وہ بکھڑا لیتا ہے، میں نے عرض کیا کہ ایسے ہی ہو چاہا ہے، اس میں کوئی تعجب نہیں یہ آپ
 کی تکلیف اسی ذکر کی وجہ سے ہو، ان کو بڑا تعجب ہوا میں نے کہا کہ ذکر کی حقیقت یہ تو قلب کو جو
 سے نکالنا، جب وہ جو اسے نکلتا ہے جب ہی سکون ملتا ہے، "ثُمَّ تَزِيلُ الشَّكَاةَ غَلِيظَةً"
 اب ایک حال میں مجھ کو اور ایک منزل پر وہ قوت کیسے درست ہو سکتا ہو ایک مدت تک ذکر کرنا
 جاتا ہے پھر چھڑا دیا جاتا ہے مراقبات وغیرہ بتاتے جاتے ہیں، جیسے بچوں کو پہلے کھلونے
 دے جاتے ہیں پھر لے لئے جاتے ہیں، اب اگر وہ اگر ہمیشہ ذکر ہی کرتا رہے اور اس پر اصرار کیسے
 اور ثناء عت کر لے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ماحی جج کے لئے ہزاروں بیٹ و بیوہ کو لے
 پھر جب عدہ آئے تو بیٹ نہ چھوڑے کہ وہاں دے دیں اور بہت مدد پہنچ گئے ہیں، اس کا نتیجہ

عہ پس مانع فرمایا اور فرماتے ہیں کہ یہ سب تکلیف

کیا ہو گا؟ اس سے زیادتی بہت خالی کرائی جائے گی۔

مولانا ضیاء الدین صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے شیروہ رحم صاحب کی تمکیم اس اپنی قبر تیار کرائی ہے میں نے کہا کہ آپ نے بہت غلط کام کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَمَا تَذَرُیْ فَعَسَیْ اَذْخَبَ مَوْتُکَ" آپ کو یقین ہے کہ آپ کا انتقال یہیں ہو گا؟ آپ نے مدینہ میں مرنے کی آرزو کیوں نہ کی؟ حضرت عمرؓ تو فرماتے تھے۔ "وَاَجْعَلْ مَوْتِیْ فِیْ بَلَدٍ رَّسُوْلَکَ" ایسے ہی تھا تو آپ مدینہ میں مرنے کی تمنا کرتے، کہنے لگے کہ مجھے میاں! آپ نے تو میرا منصوبہ ہی ختم کر دیا، میرے پیسے ضائع ہوئے، خد کی شان تھوڑے عرصہ کے بعد ان کی طبیعت میں حریم حاضری کا جوش پیدا ہوا ابے سادہ سامان چلنے پھرنے کے لڑکوں اور غلصصین نے کچھ سامان کر دیا، حج سے فائدہ بخیر ہوئے تو مدینہ طیبہ کی طرف کوچ کر دیا، وہاں پہونچ کر دوہری میں دن کے اندر انتقال کیا، اور بہت اہل بیت علیہم السلام میں دفن ہوئے۔ فرمایا، ذکر کی جگہ خلوت نہیں، جلوت ہے، جب جلوت میں ذکر کی مشق اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، تو خلوت میں خود بخود ذکر ہوئے لگتا ہے، لیکن اگر ساری مشق اور خلوت خلوت میں ذکر کرنے کی ہے تو جلوت کے انتقال میں ذکر نہیں ہو سکتا، اس کی ایک نئی مثال بیان فرمائی، امام پورہ سے ایک صاحب آئے تھے وہ کسی زمانہ میں دہاں کے بڑے مشہور چوہہ تھے، چوہی کے لئے بڑی لالچی جست لگاتے تھے اور کونٹوں پر چلا جاتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ تم کو ایسی مشق کہاں سے ہوئی، کہنے لگے کہ ہم کو بچپن سے اس کی مشق کرائی جاتی ہے اس کا ایک خاص فن اور نظام ہے، ہم لوگوں کی جو کھڑے پہنا جاتے ہیں وہ دھڑلے اور جوتہ کے ہوتے ہیں ہا جان یہی اسی طرح کا اور گرتا اور صدمہ اور ٹوپی بھی اسی طرح کی ہر کھڑے کے خول میں ریت بھری جاتی ہے، تو لے، اسٹے سے شروع کر کے سیروں تک اس کو پہنچایا جاتا ہے اور اس میں تھوڑی تھوڑی ریت ڈال کر ہم سے جست کرائی جاتی ہے، یہاں تک

غلہ اور کیا ہانے کوئی ہان کہ کس زمین پر اس کو بوت آئے گی؟

غلہ اسے اشرہ ہا موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر فرما۔

کہ سیروں و ریت بھر کہ ہم جست کرنے لگتے ہیں، غیر دہیت اور بوجھ کے ہمیں جست مگھانے کی اجازت نہیں دی جاتی جب اس طرح بوجھ لے کر جست مگھانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر خالی کپڑوں اور خالی بدن کے ساتھ جست مگھانے میں ایسا لگا پن معلوم ہوتا ہے کہ اونچی سے اونچی جست لگا لیتے ہیں، بدن چڑیا کی طرح ہلک معلوم ہونے لگتا ہے، اسی طرح سے جو لوگ جلوت میں اور باڑیوں اور بھگاموں کے انتہاء میں متوجہ رہیں اللہ اور ”دست بکار دل بیار“ رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان سے خلوت میں غفلت ہونی مشکل ہوتی ہے اور ان کو تنہائی میں ڈاکہ اور متوجہ ہونے کے لئے کوئی تکلف اور اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔

فرمایا کہ ایک شخص نے شریعت و طریقت کا خرقہ دوچھا، میں نے کہا شریعت میں اعضا و جوارح کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، طریقت میں اعضا و جوارح آدمی کو آمادہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر جس کو کھلی ہوتی ہے تو وہ بالاء آمادہ اور بالا آمادہ کھانا ہوتا ہے۔ شوق و محبت کے بغیر کام نہیں چلتا شوق و محبت کی حالت میں محنت محنت، اور بوجھ بوجھ نہیں معلوم ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جالاندوزوں میں بھی شوق و محبت کی چنگاری رکھی ہے، دیکھئے اذیت بھی حدی سے متاثر ہوتا ہے اور جب وہ حدی سے مست ہوتا ہے تو اس کو شغف اور سوار یوں کا بوجھ معلوم نہیں ہوتا، مدینہ کی حاضری کے لئے کچھ دیوانگی کی بھی ضرورت ہے اگر سیانگیا تو فائدہ نہ، نمایاں فرمایا میں نے کوسترہ برس حیدر آباد میں جواری مدنی کھا کر بسر کی، اگر مجھ میں یہ درد و سوز پیدا ہوا تو تعجب نہیں، لیکن محمد سعیدؒ پر مجھے تعجب آتا ہے کہ وہ نہ کہیں گئے، نہ آئے اور نہ محنت کی، اسی میں یہ محنت و جذبہ کیسے پیدا ہو گیا، اس پر آپ نے ان کا ایک نصیبتہ قصیدہ جو علیحدہ سے چھپ گیا ہے، بڑے خوش وقت کے ساتھ شاعر شروع کیا جب اس شعر پہ پہنچے

سرا پا خلعت و عصیاں ہوں کیسے چھوڑ دوکتاہی

یہ جو سرایہ اصلی، اور آئندہ شوق و محبت کا

فرمایا کہ مجھے یہ طراپند نہیں ہے بعض حضرات نے اختیار کیا ہے کہ ہم نے درد و بہت پڑھا

علی مولوی محمد سعید صاحب کے فرزند محترم حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب

ہے 'ایسا م نے ظان لگ گیا ہے' اس لئے میں کہ اشتقاق پیدا ہو گیا ہے 'یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ میں نے آپ کو عید کا روڈ بھیجا' آپ مجھے سوئیاں بھیجے' یہاں تو سرائے اصلی میں جھڑو کو تارہی ہے۔

فرمایا اسی قصہ کے کہنے کے کچھ ہی عرصہ بعد بلاخان و گمان ایک صاحب کا خط آیا کہ میں نے محمد سعید کے لئے جو اپنی جہاز پر سینٹ پیٹرز برگ و کرانی ہے، اور اس طرح سے وہ بغیر کسی سارہ و سامان کے حج و زیارت کو پہلے گئے۔

فرمایا موت کے وقت شوق کی ضرورت ہے اگر زندگی میں اللہ سے اور عالم آخرت سے
میں نہ ہو تو کچھ نہ ہوا محض عقلی دلائل، معلومات و مطالعہ کام نہ آئے گا، اندرونی چیز و کار ہر
اصلی چیز نقلی پر غالب آتی ہے، فطری ظلم کسی پر غالب رہتا ہے، طوطے کو درویش حق اللہ حق اللہ
سکھایا، جب بنی نے گلا دیا یا تو میں میں نکلتے لگی، جب ملک الموت نے گلا دیا یا تو اور کاؤ کاؤ غالب
ہو گیا اور اندر کی چیزیں ابر آئیں، اعضاء و جوارح اگر حقیقت و روح سے غالی ہیں تو غصہ
گوشت و دواؤں کے اندر کی بجلیاں مطلوب ہیں، نہ کہ ان کے جسم امرئی اور سوکھی و دواؤں سے
مطلوب حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "كُنْهُمْ قُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا وَهُمْ
وَعَيْنٌ لَا يَبْصُرُونَ شَيْئًا وَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ شَيْئًا وَهُمْ
أَفْئِدَةٌ لَا يَذْكُرُونَ شَيْئًا" یہ نسخہ تیار کیا کہ غفلت کو دور کر دے پھر میری ضرورت نہیں
قرآن نور و پیر میں جاتا ہے۔

فرمایا میں سورہ توبہ کی اس آیت "قُلْ اِنْ كَانَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتُمْ وَاَنَا مِمَّنْ كُفِّرْتُ" پر بہت دن غور کر رہا تھا۔ اس سے مجھے استقامت ملیا کر ان محبوبانِ طبعیہ کی محبت کیسے جاسکتی ہے یہ کچھ تسلی نہ ہوئی تا آخر حیران کیا۔ دیکھئے ایک آدمی

۱۔ اللہ شکر کوں کے دل میں گرے ان سے سمجھ کا کام نہیں مجھے اللہ کی تائیدیں ہیں گریز ان سے نہیں دیکھتے ان کے
ان میں گمان کے ذریعے نہیں ہے یہ لوگوں کی مانند بلکہ ان سے کسی گمراہ نہیں یہی ہے جو اصل خالق ہیں۔

لے اس آیت میں بھی چونکہ یہاں تک کہ دیگر مخلوقات و جمادات کے لئے اس آیت میں کوئی حکم نہیں آیا۔

اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھیکا چھوڑ کر باہر نکلا ہوا، ایک ایک پیسہ اس کو اشرفی معلوم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی دس روپیہ رکھ دے اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا وہ سٹی بند کر لے گا اتنے میں ایک شخص ایک اشرفی اس کو دے گا وہ دس روپیہ بھینک دے گا اور اشرفی لے لے گا اس لئے کہ اشرفی کے سامنے روپے کی حقیقت ہو گئے، روپے اشرفیوں ہی کے بچے ہیں ان ہی سے روپے بنتے ہیں، جب سا بنو مل گیا تو صورت کی کیا قیمت، کوئی کہہ کر بنایا ہوا ایک پیالہ توڑ دے اس کو کیا ہر وہ، اس کا چاک سلامت رہے ہزار پیالے بنائے گا دنیا میں جو کچھ ہے سب اعیان ثابتہ کی صورت علیہ ہیں، اعیان ثابتہ اگر سلامت ہیں تو صورت علیہ کا کچھ غم نہیں، اسی طرح سے اگر محبوب یقینی اور خالقِ ابدی کسی کو مل جائے تو اس کے فانی مخلوقات (آباد ابناء اور افراوانِ اذان و نیوی سانح) وغیرہ کی کیا قیمت ہے۔

فرمایا، شیخ اکبر نے کہیں لکھا ہے کہ سب راستے خدا تک پہنچتے ہیں، بعض لوگوں کو اس میں بڑا اشکال ہوا کہ یہ تو وحدتِ ادیان اور ہمہ ادست کی قسم کی چیز ہے، اس لئے کہ قرآن مجید میں آتا ہے "إِن رَّبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" لیکن میرے نزدیک اس میں کوئی اشکال نہیں کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ یہاں آؤ اب سب طرف سے لوگ دوڑے لیکن راستے قطار اور صحیح ہر طرح کے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی کانتوں میں چپس گیا کوئی گڈھے میں گر گیا، کوئی سیدھے راستے سے پہنچ گیا، اس میں آواز دینے والے اور آواز کا کوئی تصور نہیں، ایک ہندو نے کہا میں اگر پوجا نہ کروں تو وہ بھولیت شراب دیتی ہے، عبادت تو نظری تقاضا ہے، حقائقِ باطن کو اِنْسَانُ الْوَلِيْعِدْ وَتِلْکَ، البتہ اس تقاضے کا صحیح جگہ استعمال کرنا اپنا فرض ہے۔

لے ایک اور شاعر درویش نے اس مضمون کو اس شعر میں خوب بیان کیا ہے

گناہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے گناہ یاہ سلامت، ہزار پیمانے

لے میرا بہ تصورِ اطمینان ہے۔

لے اور نہیں پیدا کیا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اگر اس لئے کہ میری حیات کریں۔

فرمایا 'تقیدات اور پابندیاں ضروری ہیں' لائنر سب لمحہ لیکوئٹ سب تقیدات اختیار کرتے ہیں، لیکن آزادی کا دم بھرتے ہیں، ہلک چیز بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس لمحہ کسی خاص نام سے چڑھتے ہیں، ایک مرتبہ کچھ بچے حج تھے، کسی نے کہا میں فلاں چیز سے چڑھتا ہوں، ایک بچے نے کہا میں تریوں سے چڑھتا ہوں، اور وہ بھی نہیں کھاتا، ایک مرتبہ تریوں کا سالن دکھا گیا کسی نے کہا تریاں ہیں وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں تریاں نہیں کھاتا، ماں نے پیچھے سے آکر کہا ہاتھ دکھا اور کہا بیٹا تریاں نہیں، تریاں ہیں بس بیٹھ گیا اور کہا میں تریاں نہیں کھاتا، ماں نے کہا ہاں، اسی طرح سے بہت لوگ لکھن کے نام سے تریاں کھا رہے ہیں، آزادی کے نام سے پابندی کی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔

نویا کا ایک صاحبزادے آئے اور باکل آخر میں بیٹھ گئے، سب لوگ اٹھ کر چلے گئے، وہ بیٹھے رہے، میں نے پوچھا کہ آپ کا کچھ کام ہے کہنے لگے کہ میں آپ کی ایک زمین کے طور پر کہنے آیا تھا، میں نے کہا زمین کی بات زمین والوں، انسانوں، سے پوچھئے، میں زمین کی طرف نہیں دیکھتا آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، زمین کی طرف نظر کرنے آسمان کی طرف دیکھنے کی میری عادت ہے، میں نے ہمیشہ نے مجھے اس پر مارا بھی ہے، میں نے زمین میں کھنڈی میں جاتا تھا، ہمیشہ نے تاکید کی کہ اوپر نہ دیکھنا، میں نے دیکھا تو مجھے کئے اوپر ہو کر لگی ہوئی ہے، گھر آکر یہی بیان کیا تو ہمیشہ بڑی ناراض ہوئی، اسے استہانہ پوچھا کہ چار پائی کھلے کی بنی ہوئی تھی، میں نے کہا باند کی بھٹی ناراض ہوئے اور کہا کہ غلط کہتا ہے، نواد کی بنی ہوئی تھی، زمین کی باتیں زمین والوں سے پوچھو میں تو آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، اللہ مجھے وہیں سے فیض دے، اب تو میری عمر اسی سے بچاؤ ہو گئی ہے، میری جڑیں زمین سے کٹ رہی ہیں تو اور بھی آسمان کی طرف نظر ہونی چاہیے وہیں کی کھیتی کی نگر ہونی چاہیے۔

دینی حقائق و مسائل کے بارے میں

شاہ ولی اللہ کا مخصوص طرز و فکر

(بجاء اللہ والہ کے مقدمہ کی تلخیص)

۳
تیسری قسط

[شاہ صاحب نے "بحر اشراق" کے مقدمہ میں شرعی احکام اور ان کے حکم و حکماء کے بارے میں

وہ بحث فرمائی ہے جس سے پہلے دو سطروں میں فقہانہ نظریہ کی جگہ لگا ہے، دینی حقائق و مسائل

کے بارے میں اپنے مخصوص طرز و فکر اور خاص مسلک کی وضاحت فرمائی ہے، ذیل میں اسی کو تلخیص اور

تفصیل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں]

میں اس کتاب میں دینی حقائق کے بارے میں جب اپنے غور و فکر کے نتائج بیان کروں گا تو یہاں

میں ایسی بہت سی باتیں لکھی ہیں جو کہ عام عقائد و مسلکوں اور عام عقائد کے متعلق ہیں جن کا نام

کلامیات اور اخلاقیات کے مختلف مقامات و منازل میں مختلف شکلوں اور صورتوں میں پہنچا ہے، اسی کا بیان

و غیرہ وغیرہ۔ پس ان خاص تحقیقات کی وجہ سے کوئی غم نہ ہو کہ یہ کلام و کلام کے بارے میں اہل سنت و

مسلک مسلک کے معروف طریقہ سے خروج کر رہا ہوں۔ میں نے کسی بات کی گنجائش ہے اس وقت

کی ہے کہ کلامیات و کلامیات کے بارے میں وہ مسائل کے اختلافات سے مجھے اس کی واضح تائید ملی ہے اور

اہل سنت کے ان خاص ائمہ کے کلام میں نے اس کی سند و ثبوت پایا ہے جو کہ اشراقی نے ظاہر

کی نعمت ظہری سے سرفراز فرمایا ہے۔

"اہل الذمہ" کی وضاحت [یہاں اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اہل سنت جس کی یہ وضاحت

والوں کو "اہل السنۃ" کہا جاتا ہے کسی مخصوص کلاسی کا نام نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، بلکہ وہ ایک اصولی طرز فکر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ بنی حقائق "مضبوطیات دین" کی فہرست میں شامل ہیں، جن کا انشا ایسا ہی و اسلام کی شرط ہے ان کے بارہ میں تو مسلمانوں کے سارے فہم متفق ہیں (مذہب جو ان کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، تو ان مضبوطیات دین کے علاوہ امور ان کے بعد کے درجہ کے جو باقی مسائل ہیں ان کو وہ حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ایک قسم ان مسائل کی ہے جن کے بارہ میں قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ ناطق ہیں اور معلوم ہو کہ سلف امت یعنی صحابہ و تابعین ان آیات و احادیث کو اپنے ظاہر و محمول کو لے کر ہوئے اسی طرح ان کے قائل رہے ہیں اور انہوں نے کبھی اس کے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی کہ عقل ان مسائل کے بارہ میں کیا کہتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی نے کبھی ان مسائل کے مطابق عقل و فطرت ہونے کے بارہ میں کلام بھی کیا اور عقلی دلائل پیش کئے تو اس لئے نہیں کہ انہوں نے ان مسائل میں عقل کو سند سے محروم کر دیا بلکہ صرف ان لوگوں پر حجت قائم کرنے یا ان کے قلوب میں اطمینان پیدا کرنے کے لئے یہ احتیاط اختیار کیا جو بجا رہے اور ایمان کی کمی کی وجہ سے صرف عقلی دلائل ہی سے قائل اور مطمئن ہو سکتے تھے۔ اس قسم کے مسائل کی مثال میں قبر میں بکریں کے سوال، آخرت میں وزن اعمال، پل قرطاس سے گزرنے اور دیت بارہ کی تمنا کی اور کراثات اولیاء کا نام لیا جاسکتا ہے۔ یہ سب وہ مسائل ہیں جو ظاہر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اور سلف صحابین و تابعین نے بغیر کسی تاویل اور ایہ پھر کے ان کو اسی طرح اپنے عقیدہ کا جزو بنایا۔ لیکن بعد میں آنے والے بعض طبقوں نے اپنے ذلیع قلبی، غور و تحقیق سے محرومی اور عقلوں کی نارسائی کی وجہ سے ان حقائق کو مطابق عقل سمجھا اس لئے انہوں نے ان کو اس طرح ماننے سے انکار کیا اور اللہ سے طرح طرح کی دور انداز کارتاویلیں کیں۔ پس جن لوگوں نے اس قسم کے مسائل میں صحابہ و تابعین و ائمہ اہل سنت اختیار کیا ان کو اصطلاح میں "اہل السنۃ" کہا جاتا ہے اور جو دوسرے راستے پر چلے وہ "اہل السنۃ" کے مذہب سے خارج سمجھے جاتے ہیں۔

الطرح کی شخص کے "اہل السنۃ" یا "خارج از اہل السنۃ" ہونے کا اور دہمادہ اصل ایک قسم کے مسائل میں مذکورہ بالا دور اہل سنہ میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کو نہ پر ہے۔

ان کے علاوہ جو مسائل ہیں جن کے بارہ میں کتاب و سنت میں کوئی واضح بیان موجود نہیں ہو

اور صحابہ کرام سے بھی کوئی کلام اور کوئی فیصلہ ان کے بارہ میں منقول نہیں ہے اور ان کے متعلق ضرور بحث کا سلسلہ بعد ہی کے دور میں شروع ہوا ہے تو ان مسائل کے بارہ میں گنجائش ہے کہ اپنی تحقیق اور فکر و فہم کے مطابق کسی ایک رخ کو ترجیح دی جائے ان مسائل کے کسی ایک پہلو کے بارہ میں نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اہل انہ کا مسلک ہی اور اس سے اختلاف کرنا مسلک اہل انہ سے شروع ہے کیونکہ ان مسائل کی اصل نوعیت یہ ہے کہ صحابہ اور اکابر اربعین نے ان کے بارہ میں بحث ہی نہیں کی تھی بلکہ ان کے بارہ میں کسی ایک متین مسلک کو اختیار کرنا اہل انہ ہونے کی شرط قرار نہیں دیا جاسکتا۔

مندرجہ ذیل مسائل جن کا ذکر متکلمین عام طور پر اپنی کتابوں میں کرتے ہیں اسی قبیل سے ہیں۔

- (۱) ملائکہ کے مقابلہ میں انبیاء علیہم السلام کی فضیلت۔
- (۲) حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے مقابلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت۔
- (۳) مسائل امور عامہ۔

(۴) جو اہرہ و اعراس سے متعلق مباحث و مسائل۔

(۵) جس بیوی کا فلاسفہ اثبات کرتے ہیں اس کا ابطال۔

(۶) جبر و اختیار کی اثبات۔

(۷) اسباب و میات کے درمیان لزوم عقلی کا انکار۔

(۸) اعادہ معدوم کے ممکن ہونے کا اثبات۔

(۹) صفات باری تعالیٰ حیات، قدرت، آواز، علم، توحید، بصر، کلام و غیرہ کے بارہ میں بحث کہ یہ صفتیں ہیں یا نیز اور اسی طرح صفات سے متعلق دوسرے مباحث جن سے کتب کلام کے لہجہ و لہجہ سے جوئے ہیں۔

(۱۰) کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لئے وجہ محکمہ اور استواء علی العرش کی جو تعبیرات آئی ہیں ان کے بارہ میں یہ بحث کہ ان الفاظ سے ایسے معانی مادلے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی بلہ چون و چگون اور دراز، الوہ و شان کے مناسب ہوں یا یہ کہا جائے کہ ہم ان الفاظ پر ان کے ظاہری معنی کے ساتھ ایمان لائے لیکن ہم ان کی حقیقت اور کیفیت نہیں جانتے۔

یہ سب مسائل اسی قسم کے ہیں کہ ان کے بارہ میں کتاب و سنت میں کوئی واضح بیان موجود

نہیں ہے اور ملت صالحین میں صحابہ و تابعین نے ان مباحث کے بارہ میں گفتگو ہی نہیں کی اور اپنے غور و فکر کا ان کو موضوع ہی نہیں بنایا، بلکہ ان پر غور و بحث کا سلسلہ بعد کے دور میں شروع ہوا۔ اس لئے ان جیسے مسائل میں کسی ایک مسلک کا اختیار کرنا ہرگز "اہل السنہ" ہونے کی شرط نہیں قرار دیا جاسکتا۔ بعد اہل ضروری نہیں کہ ان مسائل کے بارہ میں جو کچھ کتب کلام میں لکھا گیا ہے اس کو اسی طرح تسلیم کیا جائے۔

المغرض جو مسائل قسم اول کے نہیں ہیں ان میں اختلاف رائے کی ہماری گنجائش ہے، ابھی پہلے ایسے مسائل کے بارہ میں خود اہل السنہ کے مختلف گروہوں کی رائیں باہم مختلف ہیں، ہر باخبر جانتا ہے کہ اشارہ اور اثر یہ ہیں کتنے اختلافات ہیں حالانکہ یہ دونوں اہل السنہ ہی کی مشائخ میں اسکا لئے ہر دور میں ایسے محققین نظر آتے ہیں جنہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس وجہ سے ان سے پہلے کچھ کہے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے غور و فکر کے نتیجہ میں بہت سی ایسی باتیں کہیں جو انہوں نے نہیں کہیں، ہاں یہ شرط ہے کہ کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔

[اس سبب تہذیب کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں]

میں نے اس کتاب "حجۃ الشراہ البانہ" کی تصنیف کے سلسلہ میں اس کا اصل موضوع شریعت محمدی اور احادیث نبوی کے اسرار کا بیان ہے، یہ طے کیا ہے کہ میں مختلف مذاہب و مسلک میں سے کسی ایک کا اپنے کو پابند نہیں کروں گا بلکہ اپنے کو اصل شاہراہ سے دایرہ رکھوں گا۔ اور چونکہ اس کتاب میں میرا اصل مقصد اور سطح نظر یہی ہے کہ ارشادات نبوی اور احکام شریعت کے اسرار و حکم کی وضاحت کروں اس لئے میں اس میں حدیثی اور فقہی مباحث پر مستغلا کلام نہیں کروں گا۔ اگر کہیں ان موضوعات پر کلام ہوگا تو محض ضمنی طور پر اور موقع کی ضرورت کے تقاضے سے ہوگا اور اس میں مجھے جو اقرب الی الحق اور قابل ترجیح نظر آئے گا میں اس کو ترجیح دوں گا اور یہ کوئی نئی نرمالی بات نہ ہوگی بلکہ دارین علم نبوت کا قدیم سے یہی شیوہ رہا ہو اور اس کا مقصد کسی کو مطمئن کرنا ہرگز نہ ہوگا۔

آخر میں صفائی کے ساتھ میں یہ بھی کہ دینا چاہتا ہوں کہ میں ہر اس بات اور ہر حق خیال سے بری و بیزاد ہوں جو کتاب اللہ کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت یا قول (دلی مصدق)

کَمَا اخْلَاقِي قَدَرِي اِضْاِئِي هِي

(اَزْ وَحِيْدُ الدِّيْنِ خَانِ ص)

”اخلاقیات کا کوئی ایک ہی معیار نہیں ہو سکتا، اخلاق کو مالات کے تابع ہو نہ سکتے۔ یہ موجودہ زمانے کا عام رجحان ہے، اس نظریے کے تحت میں بہت سے دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔ یہاں میں ایک مدلل کاغذ پر یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دلائل آبادی کے مسئلہ سے اخذ کی گئی ہے اور علماء بعدیہ کے نزدیک یہ اضافی قطعیت کی حد تک صحیح ہے۔

”دنیا کی آبادی میں اضافہ کی اوسط شرح“ ایک امر کین صنعت لکھتا ہے ایک انتہائی معتدل اندازہ کے مطابق سالانہ ۱.۶ فیصدی ہے اور اگلے چالیس برس تک یہ سالانہ ۲ فیصدی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے تقریباً چالیس برس کے اندر دنیا کی آبادی میں دوگنا اضافہ ہو جائے گا۔ اگر انفجار آبادی کا دور (Age of Population Explosion) کہا گیا تو تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، انسانی آبادی انجیٹری تاریخ میں کبھی اس شرح سے نہیں بڑھی ہو گی۔ واضح ہے کہ اضافہ کی یہ شرح بہت زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتی، آبادی میں اضافہ کی موجودہ شرح کے اعتبار سے صرف تین سو سال میں ایسا ہو گا کہ پورے پورے عالم ایک واحد شہر کی شکل اختیار کر لیں گے، صرف سات آٹھ سو برس میں یہ فوج آجائے گی کہ دوٹے زمین کے اوپر ہمارے لئے صرف کھڑے ہونے کی جگہ باقی رہے گی، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ انسانوں کو بیرونی خلا میں بھیج کر یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا، تو اس کو ہانپنا چاہیے کہ اضافہ آبادی کی موجودہ شرح سے صرف آٹھ سو برس میں ایسا

جوگا کہ پورا عالم الملائک (ASTRONOMICAL (UNIVERSE) جس کا قطر دو بلین سال نور (LIGHT YEARS) ہو وہ مکمل طور پر انسانیت سے بھر جائے گا۔ صفحات ۱۲۳ - ۱۲۴

اس لئے انسان ایک ایسے سلسلے سے دوچار ہے جو سراسر حجابی اصطلاح میں (in Terms) of SHEER ARITHMETIC

ایک بولٹاک مسئلہ (HIDDEN PROBLEM) ہے۔ یہ ایک

ایا صاحب ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا خود ہم تمام لوگ مل کر اس کا انکار کرنے کی کوشش کریں

حساب بالکل سادہ طور پر یہ ہے۔ اضافہ کی کوئی بھی مطلبت شرح، بالآخر ایک انسانی آبادی کو ناقابل

قبول مقدار تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ اضافہ کی شرح کتنی کم ہے۔ بہر حال یہی

نتیجہ ظاہر ہو گا۔ (۱) کہ آبادی کے ناقابل مقدار حد تک پہنچنے سے پہلے اضافہ کی شرح جو کہ صفر کے

مدون تک آجائے۔ اقتصادیات میں ایک مشہور کلیہ ہے جس کو میں بد قسمت کلیہ (DISMAL THEOREM)

کہتا ہوں۔ یہ کلیہ بتاتا ہے کہ اگر فائدہ (MISERY) کی وہ دوا حد جس سے جو اضافہ آبادی کو روک سکتی ہو تو آبادی بڑھتی ہی

رہے گی۔ (۲) کہ آبادی اس خاص حد تک سکین اور فائدہ ہو جائے جو اس کے اضافہ کو روک

سکتا ہے۔ یہاں ایک اور اس سے بھی زیادہ برا کلیہ ہے جس کو میں مکمل قسم کا بد قسمت کلیہ کہتا ہوں

یہ دوسرا کلیہ کہتا ہے کہ اگر وہ چیز جو آبادی میں اضافہ کو روک سکتی ہے وہ فائدہ دینے والی ہے

تو کسی بھی مکمل ترقی کا آخری انجام یہی ہے کہ عوام کی ایک بڑی تعداد کو پہلے سے زیادہ مسکنت

میں زندگی گزارنے کے قابل بنا دے اور اس طرح مجموعی طور پر انسانیت کے افلاس کو بڑھائے۔

یہ کلیات بلاشبہ کسی خوش گوار شکل میں بھی دوبارہ بیان کئے جاسکتے ہیں۔ یہ کہ اگر فائدہ دینے

کے علاوہ کوئی چیز جو آبادی کے ناقابل قبول مقدار تک پہنچنے سے پہلے اس کے اضافہ کو روک

سکے تو آبادی اس حد تک بڑھنے ہی نہیں پائے گی کہ وہ سکین اور فائدہ زدگی میں مبتلا ہو۔ ان کلیات

کی خوش گوار صورتیں مل اور شعوری کوشش (CONSCIOUS EFFORT) اور ساجی نظم

چاہتی ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں "بد قسمت کلیہ" ہی ان کا جانشین رہے گا۔

ان کلیات سے خوش ہونے کے لئے ہیں ایک اور حجابی معاد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ یہ

ہے کہ ایک متوازن آبادی میں پیدائش کی شرح اور موت کی شرح کو صرف برابر ہی نہیں ہونا

چاہیے بلکہ ان کو موت کی اوسط عمر کے متکافی (RECIPROCAL) کے برابر ہونا چاہیے یا دوسری شکل میں پیدائش کے وقت زندگی کی اوسط توقع کے برابر۔ اگر موت کے وقت کی اوسط عمر ۲۵ سال ہے تب پیدائش کی شرح اور موت کی شرح ایک متوازن آبادی میں ہزارویں پائیس ہوگی۔ اگر موت کی اوسط عمر ستر ہے، جیسا کہ آگے ترقی یافتہ سماج میں متوقع ہو، تب پیدائش کی شرح اور موت کی شرح جو وہ سے ذرا کم نہیں ہو سکتی، اگر برعکس کر مل جائے تو ہو۔ جس کا مطلب ہے پیدائش کی تعداد کو بار آور (FECUNDITY) کی نظری حد سے نیچے رکھنا۔ تب مرگ کنٹرول (DEATH CONTROL) کی ذمہ داری نہیں آئے گی۔ اگر پیدائش کی شرح کو نظری بار آور (NATURAL FECUNDITY) کی حد تک بڑھنے دیا جائے، جو کہ ہزارویں پائیس اور پینتالیس کے درمیان ہے تو موت کی شرح بھی بالآخر اسی سطح تک آجائے گی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی اوسط عمر صرف ۲۵ سال یا اس سے بھی کم ہو جائے گی۔ یہ بلاشبہ جدید تہذیب کی ایک امتیازی کیفیت ہے۔ اگر ہم مرگ کنٹرول سے بچنا چاہتے ہیں اور اگر ہم موت کی اوسط عمر کو ستر تک لے جانا چاہتے ہیں تب ہم کو پیدائش پر محدود بندی (LIMITATION OF BIRTH) کا سامنا کرنا چاہیے۔

۱۲۶ - ۲۸

اس کے بعد مصنف لکھتا ہے:

• کوئی اخلاقی اصول اس کے سوا تعلیم دیتا ہو وہ باطل اخلاقیات (FALSE

MORALITY) ہے۔ کیونکہ کوئی ایسا نظام اخلاق بنائیں جو سنا کر سراسر احمقانہ

حقیقت کا انکار کرنے کی کوشش کرے۔ ۱۲۸

NO MORALITY CAN BE TRUE WHICH ATTEMPTS TO DENY THE SHEER FACT OF ARITHMETIC.

اس مثال میں ایک "حسانی حقیقت" اس ثبوت میں پیش کی گئی ہے کہ غیب کا یہ

THE MORALITY OF THE TWENTIETH CENTURY, BY ROBERT L. BOLDING HARPER & ROW N.Y. 1964

دعویٰ کہ ۔۔۔ اخلاقی اصول ناقابلِ تغیر و تبدل ایک بے بنیاد و مبنی گڑھت ہے۔ کیونکہ وہ اخلاقی ثابت کرتے ہیں کہ ایک اخلاقی اصول میں کو کبھی ناقابلِ تغیر سمجھا گیا تھا، وہ حالات کی تبدیلی سے قابلِ تغیر ہو گیا۔

ایک خدا تجزیہ کر کے دیکھئے کہ اس حبابی واقعہ کی حقیقت کیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اخلاقی حالات کے تابع ہوتا ہے اور دلیل یہ ہے کہ پیدائش کا نظام پہلے زمانہ میں سادہ و سبک پر تھا، اس کے تحت زندگی کے احترام کا ایک اخلاقی سیارہ پیدا ہوا۔ مگر اب پیدائش کا نظام بدل گیا ہے، اس لئے زندگی کے بارے میں پورے اخلاقی معیار کو بھی بدل جانے لگا ہے۔ نظام پیدائش کی یہ تبدیلی کیا ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ پہلے بیماری اعدائیں زندگی اور اسباب زندگی کے درمیان توازن قائم رکھتی تھیں۔ اب طب کی ترقی کے چھڑ تو اذن قائم رکھنے کا یہ حال ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ اب بیشتر زندگیوں پیدائش کے بعد موت کے صفحہ میں جانے سے بچانی جاتی ہے، صنعت لکھتے ہیں،

”میرا کاغذ اس سلاطے میں بنیادی مائل نظر آتا ہے۔ اگرچہ یہاں مائل نہیں ہے۔“

۔۔۔ اس سے زیادہ المیہ کی قسم ظریفی نہیں ہو سکتی کہ عوام کی صحت میں ایک ایسا ہی ترقی،

خاص طور پر بچوں کی صحت میں ترقی ایک سانحہ (disaster) مانا جائے۔ ۱۱۲

یہ استدلال جو بار بار پیش کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پیدائش اور فتنے کے اندر اور *disaster* کا *disaster* ہے۔ پہلی بات یہ کہ کیا ڈیوگرینی کو اس قسم کے حالات میں کسی عقلی علم کا فیہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس معاملہ میں ڈیوگرینی بے کچھ ہیں جتنی ہے وہ صحت یہ ہے کہ ایک خاص قسم رکھنے والے گروہ کے اندر کسی خاص مدت میں کس تعداد میں لوگ مرے یا پیدا ہوئے۔ مگر یہ کہ معلوم ہے یہ تناسب جو ایک خاص مجموعہ کی سطح پر مقرر معلوم ہوتا ہے، اس وقت غلط ہو جاتا ہے، جب اس میں جنرالی لازانی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ پھر یہ کہ کچھ ہی آبادی کے مطالعہ سے جو نتائج اخذ کئے گئے ہیں، وہ افراد اور خاندان بہت کم صحیح آتے ہیں۔ سفر۔ نظام پیدائش میں اصل عامل کی حیثیت رکھتا ہے، کچھ ہی مطالعہ کے ذریعہ جو یہی حیثیت کھو دیتا ہے۔ مکمل ہی سے کسی علاج میں ایسے افراد مل سکتے ہیں جن کا انفرمٹی مطالعہ ان کے مجموعی مطالعہ کے

نتائج سے فی مطابقت رکھتا ہو۔

ڈیو گریفی کا یہ غلام اس کے معاملہ کی سائنٹفک قدر کو کم کر دیتا ہے کیونکہ سائنسی مطالعہ کے نتائج اپنی نوعیت کے ہر کہیں پر یکساں طبع پر چپاں ہوتے ہیں، ان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مثلاً، روشنی کی جہت دار معلوم کی گئی ہے وہ بھی ہر شاہ کی روشنی کی رفتار ہے اور وہ ہر ذرہ میں اور ہر مقام پر ایک ہی رفتار سے سفر کرتی ہے اس میں اس قسم کے فرق سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ ڈیو گریفی کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔

مزید یہ کہ ڈیو گریفی اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کہ اضافہ آبادی کا مطلق لازمی طور پر سائنس میں ترقی سے ہے۔ ڈیو گریفی جس طرح یہ بتاتی ہے کہ حالیہ برسوں میں ہوا کی شرح گھٹی ہے، اسی طرح وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس مدت میں پیدائش کی شرح بڑھی ہے، پیدائش کی شرح میں اضافہ اس مفہوم میں نہیں ہے کہ جب موت کی شرح گھٹے گی تو زندگی کی شرح خود بخود بڑھ جائے گی۔ بلکہ پیدائش کی شرح میں اضافہ مطلق نوعیت کا ہے، یعنی وہ اس سے زیادہ ہے جتنا موت کی شرح میں موجودہ کمی سے پیدا ہو سکتا، ذرا اب اگر ڈیکل سائنس کی ترقی کا موازنہ میں کی کا ذرہ واقف قرار دیا جائے تو وہ کون سی سائنس ہو۔ جس نے پیدائش کی شرح میں اضافہ پیدا کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن فطری عوامل نے پیدائش کی شرح میں اضافہ کیا ہے، زیادہ قریب قریب قیاس یہ ہے کہ اموات کی شرح میں کمی کو بھی ہم انہیں فطری عوامل کی طرف منسوب کریں۔

زیادہ وسیع نقطہ نظر سے صورت حال کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ تمام ممالک میں اضافہ ہمیں اس زمانہ میں ہوا ہے جبکہ علوم فطرت پر انسان کی دسترس میں اضافہ ہوا ہے۔ آبادی کا قدیم ترین دور سے ایک حد پر چلی آ رہی تھی۔ مگر حالیہ صدیوں میں پیدائش کی رفتار اچانک بڑھ گئی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس دنیا میں جن لوگوں کو زندگی کا موقع ملنا تھا، ان کو تیزی سے وجود میں لانے کے لئے شاید نظام عالم کو اس وقت کا انتظار تھا جب زندگی کے ذرائع اور وسائل محدود نہ رہے ہوں۔ پھر سائنس کی ترقیوں نے جیسے ہی ان امکانات میں اضافہ کیا، دنیا میں انسانوں کی آمد بڑھ گئی۔ اس انتظار سے اس لحاظ پر گہرے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان نئے امکانات کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا بہترین معرکہ یہی ہے کہ وہ بڑھی

ہونی انسانی آبادی کو زندگی کی ان نعمتوں سے ہم کلا کر سکیں جس کے مولد اس دنیا کے اندر ہے پناہ حد تک چھپے ہوئے ہیں۔

۲۔ طب و موت و حیات کے معاملے میں صرف ایک جھوٹی بار بار دہریہ نظروں میں ایک اضافی مایہ ہے۔ یہ واقعہ شخصی مطالعوں میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے، موت و حیات کے معاملے میں جب ہم شخصی سطح پر دیکھتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اور دوسرے کے یہاں درجن بھر اولاد ہو گئی۔ یہ بھی بار بار دیکھا جاسکتا ہے کہ ایک بچہ بغیر علاج اچھا ہو گیا اور دوسرا بہترین علاج کے باوجود مر گیا۔ اس کے اسباب ابھی تک ہمارے لئے نامعلوم ہیں۔ مندرجہ بالا مصنف کے الفاظ میں:

The exact Physiological Causes of This Phenomenon

are still imperfectly understood. P. 122

یعنی اس واقعہ کے حیاتیاتی اسباب ابھی تک صرف ناقص طور پر سمجھے جاسکتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ بچہ پیدا ہونے کی جو اصل جگہ ہے جب وہاں ہم کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے، اللہ مرنے کے اسباب کو اصل انفرادی واقعات کے ذیل میں متعین نہیں کر سکتے تو ہمارے لئے کیسے عجیب ہو سکتا ہے کہ مجموعہ کو دیکھ کر اوپری طور پر ایک رائے قائم کریں اور اس کو نتائج سمجھیں کہ اس کی تیار و بے نسل کشی کی ایک منظم اسکیم ساری زمین پر جاری کر دیں۔

۳۔ مصنوعی قسم کے برتنہ کنٹرول کی ضرورت شرح پیدائش بڑھنے سے زیادہ اس بات پر ہے کہ کردہ ارض پر اسباب زمین ترویج اضافہ سے کم ہیں۔ بالضرر اگر ساری زمین کے اوپر صرف اتنا سا ان زمین موجود ہو تا جتنا ایک ہزار آدمیوں کے لئے کافی ہو تو ایک ہزار کے بعد ہر شخص کی پیدائش اتنا ہی بڑا مسئلہ نظر آتی جتنا تین ارب آبادی کے بعد کسی شخص کی پیدائش ہم کو نظر آ رہی ہے۔ اس لئے مذکورہ بالا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ بھی ثابت کیا جائے کہ آبادی کے اضافہ کے ساتھ سا ان زمین کے امکانات نہیں بڑھ رہے ہیں۔ انسانی غذا کا ایک ضروری جزو نانٹروجن ہے، قدیم ترین زمانے سے صرف دو طریقے تھے جن سے قابل تحلیل نانٹروجن مٹی میں مل کر کھاؤ بناتا تھا، ایک بیکٹریا دوسرے کھلی لاکھ لاکھ

مگر اضافہ آبادی اور کثرت کاشت کی وجہ سے اب مرکب نائٹروجن کی کمی محسوس کی جانے لگی تھی اور انسانوں کو مستقبل میں قحط کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ یہ صرف اس صدی کے آغاز کی بات ہے کہ میناس وقت وہ طریقہ دریافت ہو گیا جس سے ہوا کے ذریعہ مصنوعی طور پر مرکب نائٹروجن بنایا جاسکتا ہے۔ انسانی تاریخ کے دس ہزار سال بعد ایسے طریقے معلوم کر لئے گئے ہیں جن سے اس گیس کو کھاد میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی غذا کے اس لازمی جز کو تیار کر سکے جس کے بغیر وہ جو کون مہماتا۔ زمین کی تاریخ میں پہلی بار میناس وقت پر انسان نے قلت خوراک کا حل دریافت کر لیا، یہ ایلیٹھیک اس وقت رفع ہو گیا جب کہ اس کے واقع ہونے کا امکان تھا۔

اس طرح سائنس کے امکانات میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، بڑے حد و حساب صحرائوں کو پہلے ہاتھ ہوئے کھیتوں میں تبدیل کرنے کے امکانات سامنے آ رہے ہیں، سمندر میں بھری ہوئی اتحاد خوراک کو قابل استعمال بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کپاس اور ریشم اور ادوں پر انحصار کرنے کے بجائے مصنوعی ریشموں سے کپڑا تیار کرنا انسان نے سکھ لیا ہے، زمین کی پیداوار جدید طریقوں کے استعمال سے دس گنی اور بیس گنی بڑھائی جاسکتی ہے، یہی نہیں بلکہ سال میں کئی کئی فصلیں لگائی جاسکتی ہیں، پہاڑوں کو کھسکانے اور گلیشیر کو گھسکانے کے امکانات پر سائنسدان گفتگو کر رہے ہیں، غرض بے شمار ایسے طریقے معلوم کر لئے گئے ہیں جن سے زندگی کے اسباب کو بے شمار گنا تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ اس طرح کے حالات میں اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو اس میں گھبرانے کی بجائے کرنے کی کیا بات ہے، یہ تو وہی بات ہے جو دراصل ہونا چاہیے تھی۔

۴۔ برتنہ کثرت مول کی دلیل میں وزن صرف اس وقت ہو سکتا تھا جبکہ جدید انسان نہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتا کہ اس نے موت کا علاج دریافت کر لیا ہے، یعنی اب جو لوگ پیدا ہوں گے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب کسی پیدا ہونے والے کے لئے سوت نہیں ہے، کیونکہ اگر موت بند ہوا تو پیدائش بند ہی رہے تو بالآخر یہ ایک ناقابل حل مسئلہ بن سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک یہ سائنس کی بدستور پہنچ تکمیل میں باقی ہے کہ ہر شخص کو موت آتی ہے، اس لئے لازماً کوئی مذکورہ جو ایسی وجہ اسے گی جو پیدا ہونے والوں کو ختم کرتی رہے۔

ہیضہ اور طاعون کی وبا نہیں آئے گی تو دشمنی مانگا ہی کی وہ اچھلے گی، لیکن آپ کنٹرول کریں گے تو جو ای جہاز اور سوٹر اور ریل کے حادثات ہوں گے، چھپک رکے گی تو نہ لڑے اور طوفان آئیں گے جلد کا بھوڑا اگر نہیں نکلتا تو یہ سورج اور ہرٹ ایک میں انسان مہوں گے، طب کا علم عام صحت کے لئے کچھ مفید ہو سکتا ہے۔ مگر وہ موت کو روک نہیں سکتا اور جب موت آتی ہے تو وہ اپنے لئے وجہ بھی کوئی نہ کوئی پیدا کرتی ہے گی، اس لئے بیماری سے بچانے کے نام پر انسان کو رحم اور میں قتل کرنا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہو سکتی۔

۵۔ دوسری سائنسدانوں کی دیک ٹیم نے اندازہ لگایا ہے کہ دنیا کی زیر کاشت آسکے قابل زمین سے اتنی غذا پیدا کی جا سکتی ہے جو سارے گلوبل کھرب انسانوں کی ضروریات کے لئے کافی ہو اور سب طرف علا اس وقت زمین کے اوپر انسانوں کی جو تعداد ہے وہ صرف ساڑھے تین ارب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھ کنٹرول کے سارے دلائل مستقبل کے لحاظ سے ہیں نہ کہ حال کے لحاظ سے۔ یہ صرف بعید ترین مستقبل کا ایک اندیشہ ہے نہ کہ حال کا کوئی واقعہ۔ اس لئے کہ انکم آج تیسویں صدی کی چھٹی دہائی میں کوئی شخص یہ کہنے کی پوزیشن نہیں ہے کہ آباؤی کے مسئلہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ "اخلاقیات کا سمیاد اضافی اور قابل متغیر ہے" یہ دعویٰ کرنے کے لئے ابھی لوگوں کو نامعلوم مدت تک انتظار کرنا چاہیئے۔

یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ علم و عقل کی انتہائی ترقی کے باوجود ابھی تک کوئی ایک بات بھی ایسی پیش نہیں کی جا سکی ہے جس سے فی الواقع یہ ثابت ہوتا ہو کہ مذہب و اخلاق اضافی حقیقتیں ہیں اور جدید دود میں انھیں بدل جانا چاہیئے۔ اعلیٰ ترین ذہن بہترین علمی لیاقت کے ساتھ اس دعویٰ کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن یوریشیاں اور علمی ادارے ان مسائل پر دیرپہج کے لئے وقف ہیں، کتب خانے کے کتب خانے ان موضوعات پر چھاپ کر رکھ دئے گئے ہیں، مگر اصل دعویٰ ابھی تک علمی طبع پر ثابت نہ ہو سکا۔

پچھلے زمانے کی بیشاد باتیں غلط ثابت ہو گئیں، ہر معاملے میں انسان نے نئے نئے حقائق دریافت کر لئے۔ اور یہ ساری نئی باتیں اسی میں ہیں کہ دلائل و شواہد سے ثابت کیا جا سکتا ہے مگر وہ داصد بات جو پہاڑ سے بھی زیادہ اٹل طبع پر ایسی جگہ کھڑی ہے وہ دعوہ قدیم کے انسان

کایہ عقیدہ ہے کہ "اخلاقی اصول ناقابل تغیر ہیں" علما و عہدہ کی فوج بھی فوج ساری کوشش کے باوجود اس کے خلاف کوئی ادنیٰ دلیل بھی ایسی قائم نہ کر سکی۔ جو واقعہ دلیل ہو اور جس کو رد کرنا ممکن نہ ہو۔ کیا یہ واقعات ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں کہ وہ قدیم کایہ عقیدہ دوسری باتوں سے مختلف ہے، دوسری باتوں کے سلسلے میں ہم نے غلط طور پر جاننا کہ وہ غلط ہیں۔ جبکہ اسکے متعلق صرف اس قیاس کی جہاد و پھر اسے قائم کر لی ہے کہ جب اور باتیں غلط تھیں تو یہ بات بھی غلط ہوگی۔ اس سلسلے میں جتنے بھی دلائل دئے گئے ہیں ان کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انسان نے اپنے اس مفروضہ کو بیان کرنے کے لئے کچھ علمی الفاظ جہاں گئے ہیں۔ اگر صحیح ذہن ہو تو واقعہ کا صرف یہ پہلو آنکھ کھولنے کے لئے کافی ہے۔

(بقیہ مضمون صفحہ ۲۸)

مشہور لہا یا اخیر کے اجماع یا جہور محمد بن ماجہ معظم سوا سلیمین کے مسلک مخالف کے خلاف ہو۔ پس اگر ایسی کوئی بات میرے قلم سے نکل جائے تو یقیناً وہ میری خطا اور چوک کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندہ پر جو ایسی غلطی اور غفلت پر متنبہ کرے۔ لیکن بعد کے مصنفین جن کا کام میں متقدمین کے کام سے تخریج و استنباط ہے اور بحث و جدال جن کا شیوہ ہے، ضروری نہیں ہو کہ ان کی تمام باتوں سے ہم اتفاق کریں، وہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان اور خطا و ثواب کے اسکان و احتمال میں ان کا اور ہمارا حال قریباً یکساں ہے۔

۲۔ اس کے بعد مقدمہ کی باطل آخری سطروں میں شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب "جہت اللہ و ابانہ" کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے، حصہ اول میں وہ ہلکی و بھاری اصول اور قواعد لکھ کر بیان کئے جائیں گے جن پر شرائع الہیہ کی احکامات تعمیر ہوتی ہو اور جن میں سے اکثر و بیشتر دی ہیں جو ان سب مذاہب میں جن کو مذہب کہا جاسکتا ہے، اور ان کو ماننے والی ملتوں میں مسلم ہیں۔ اس موقع پر شاہ صاحب نے مرتب طور پر ان قواعد لکھ کر فرست بھی دے دی ہے، اور کتاب کے دوسرے حصہ کے بارہ میں فرمایا ہے کہ اس میں تمہرتیب کے ساتھ احادیث نبوی کے اسلوب بیان لکھے جائیں گے۔ پہلے باب اولیٰ، اثنی عشر، اور اب علم کی احادیث کے، اس کے بعد ابواب اہل بیت، صلوات، زکوٰۃ، صوم، حج، عمرہ، ان کے بعد احادیث پھر حالات، تمدن، منزل، سیاست، دن

آداب صحبت اور دیگر حقوق و ادب کی احادیث کتاب

دورِ جدید میں عقیدہ کا مسئلہ

امریکہ میں ایک ایسی گروہ ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر یونائیم فرٹکلن (۱۹۳۸ء - ۱۹۸۸ء) کے نام پر دواؤں اور دیکھ رٹھی میں سالانہ پچھروں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا ہے جس میں بڑے بڑے علماء جمع ہو کر انسانیت پر اپنے عالمانہ مقالے لکھتے ہیں۔ ذیل کا مقالہ اس قسم کے ایک کچھ کا ترجمہ ہے جو ۱۹۵۳ء میں دیا گیا۔ اس صاحب مقالہ فرٹکلن (FRED BERTHOLD) اکڈامک کی کالج میں شہداء و بیات کے چیرمین ہیں۔

جدید تعلیم یافتہ انسان ایک دُہری مشکل (DILEMMA) سے دوچار ہو۔ وہ ہر چیز کے متعلق یہ جان لینا چاہتا ہے کہ گمراہی کو کششوں کے باوجود جدید انسان کے حصہ میں جو چیز آئی ہو وہ صرف حیرانی اور سرگی ہو۔ معلومات کے ڈھیر کے درمیان انسان محسوس کرتا ہو کہ وہ کم سے کم اس پوزیشن میں ہو تا ہمارا ہو کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ کیا اچھا (GOOD) ہو اور کیا برا (BAD)۔ چیزیں کیسے مل کر رہتی ہیں۔ اس کا تو وہ باہر سے لیا ہو کہ اس سوال کو حل کرنے کی کوشش اسے بے سود نظر آنے لگی ہو کہ وہ کیا مقصد ہو جس کے لئے انھیں مل کر اچھا بنیے۔ ۱۵

اس مشکل کے چند وجوہ ہو سکتے ہیں۔ اس کا سبب یہ واقعہ ہو سکتا ہو کہ مسئلہ (PROBLEMS) OF VALUE کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر صحیح نہیں ہو۔ یا اس کی وجہ یہ حقیقت ہو سکتی ہو کہ دنیا کے بارے میں ہم جتنا زیادہ واقف ہوتے جاتے ہیں، ہم پر اتنا ہی زیادہ کھٹکنا مارا ہو کہ یہاں کوئی معروضی

اقدار (OBJECTIVE VALUES) نہیں ہو۔ سو والا ذکر نقطہ نظر کی وکالت مختصر گریسٹنٹاٹوڈ پر جوڈن وڈ کرٹچ (JOSEPH WOOD KRUTCH) کی کثیر المطالعہ کتاب میں کی گئی جو جس کا نام ہو ۱۹۳۹ء میں کاغذ (THE MODERN TEMPER) مسٹر کرٹچ ۱۹۳۹ء میں اس مسئلہ کو اسی شدت سے بیان کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ مگر اس کی تشریح وہ دوسرے طریقہ سے کرتے ہیں۔ انسان اگر چاہے بھی یہ یقین کرنے کی طرف بہت زیادہ مائل ہو کہ زندگی کا ایک مقصد ہو اور اچھائی کا ایک معیار۔ مگر سائنس کی ترقی اس کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرتی جا رہی ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں اقدار اپنا کوئی معروضی مقام (OBJECTIVE STATUS) نہیں رکھتیں۔ انسان اخلاقی معیاروں کی ضرورت محسوس کرتا ہے جس کے مطابق زندگی گزار ہی جائے اور وہ وجدانی طور پر اس کی تلاش میں ہو۔ مگر اس کی ذہانت اس پر اس بات کو واضح کرتی جا رہی ہے کہ یہ ایک طغیان خواہش ہے، فطرت کو اس قسم کی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اور خیر و شر کے بارے میں انسانی تصورات کے لئے اس کے یہاں کوئی جگہ نہیں ہو۔ کرٹچ کے الفاظ میں:

MAN IS AN ETHICAL ANIMAL IN A UNIVERSE

WHICH CONTAINS NO ETHICAL ELEMENT (P. 16)

یعنی: انسان ایک اخلاقی جانور ہے، ایک ایسا کائنات میں جو اپنے اندر کوئی اخلاقی عنصر نہیں رکھتی۔ اس کے بغیر میں انسان کے اندر دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ”خواہ وہ کتنی ہی کوشش کرے اس کی روح کے دو نصف مشکل ہی سے باہم متحد ہو سکتے ہیں۔ اور وہ نہیں جانتا کہ وہ اس طرح خیال کرے جیسے کہ اس کی عقل بتاتی ہو کہ اسے خیال کرنا چاہیئے۔ یا وہ اس طرح محسوس کرے جیسے اس کے جذبات اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اس طرح وہ اپنی محاذ و اود تقسیم شدہ روح کے اندر ایک مضحکہ بن کر رہ گیا ہو۔“ حقیقت کی اس دنیا میں اقدار کے لئے کوئی جگہ نہیں ہو۔ اگر یہ تو صرف انسان کے بے اصل توہمات (GARDENY GIBRATIONS) میں ہے، لہذا توہمات سائنسی سطوات میں اضافہ کے ساتھ ختم ہوتے

جا رہے ہیں۔ ۱۶

JOSEPH WOOD KRUTCH, THE MODERN TEMPER

(N.Y. 1929) PP. 14 AND 16

کریچ کو اس سے اتفاق ہو گا اگرچہ وہم و فریب (ILLUSION) ختم ہو رہا ہو مگر فریب (YEN) ابھی تک باقی ہو۔ گیوٹو اگر ہم یہ یقین نہ رکھیں کہ یہاں ایسی بھی کوئی چیز ہے جو اس لائق ہو کہ شخص اور ہر عمر اور ہر وجہ اور قومیت کے لوگ اس کا پاس و لحاظ رکھیں تو ہم مشکل یہاں سے ایک اجتماع کی شکل میں زندگی گزار سکتے ہیں یا بحیثیت ایک فرد کسی مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے ایک یقین کے بغیر کریچ قیسم کرتا ہے ہم ایک علاج کے زنج (ANARCHY) میں جا پڑیں گے۔ دوسری یہ تنگ عظیم کو دیکھنے کے بعد ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہنا پسند کریں گے کہ "زنج میں تو رہنا" اس کیفیت کو بتانے کے لئے بے حد ہلکا لفظ ہو گا اس وقت غلوہ میں آتی ہو جب خارجی اور داخلی طاقتی معیار کی موثر گرفت انسان کے اوپر باقی نہ رہی ہو۔ تاہم ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بات خواہ کتنی ہی عالم ناک کیوں نہ ہو کیا کریچ کی قسم کا ایک شخص بر مبر حق نہیں ہے کیا یہ ہماری ایک بڑھتی ہوئی شکل نہیں ہے کہ معروضی اقدار میں اعتقاد کو ہم عقلی طور پر باقی رکھ سکیں۔ کیا خیر (GOOD) کا تصور محض (WISHPULL THINKING) کا نتیجہ نہیں ہو۔

یہ محض ایک اتفاقی بات نہیں ہو کہ ہمارے زمانے کی فلسفیانہ تحریکیں ٹھیک اسی انقلابی سوال کی عکاسی کرتی ہیں "وہ فلسفہ جو منطقی ثبوتیت (LOGICAL POSITIVISM) کے نام سے پکارا جاتا ہو" اس نے ہمارے زمانے پر بہت زیادہ دور رس اثرات ڈالے ہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ مختصر طور پر اس فلسفہ کا مطلب کیا ہو تو ایک دانش مند جواب دے گا:

"THE IMPORTANT IS UNKNOWNABLE AND THE KNOWNABLE IS UNIMPORTANT"

یہی جو چیز اہم ہو وہ ناقابلِ دریافت ہو اور جو چیز قابلِ دریافت ہو وہ اہم نہیں۔ میرا پیشہ یہ خیال رہا کہ یہ تشبیہ قابلِ لحاظ حد تک منصفانہ ہو۔ تاہم یہ شکل ہو کہ منطقی ثبوتیت کے رجحان سے باطل بچا جائے۔ موجودہ زمانے میں اس سے بچنے کے لئے کوششیں ہیں بالآخر وقت کے اس دوسرے فلسفہ سے ہٹکار کر دے گی جس کو "وجودیت" (EXISTENTIALISM) کہا جاتا ہو۔ ہائے موجود کے اعتبار سے اس دوسری جہنم کی آگ بھی پہلی ہی جہنم کی طرح ہو تاکہ ہو "کیونکہ وجودیت بھی ہم کو یقین دلاتی ہو کہ اس کی کوئی صورت نہیں ہو کہ محدود افسانہ خیر کا ایسا معیار (NORM) دریافت کر سکے جو اس سے اور اوپر ہو۔"

اس طرح ہمارے زمانے کا تعلیم یافتہ آدمی معروفی حقائق (Objective Facts) کی تلاش میں تو بہت اطمینان محسوس کرتا ہو مگر خیر اور شر کے سوال کے بارے میں سخت و یچینی میں مبتلا ہو۔ تعلیم حاصل کرنے سے مراد ہے ایک کے بعد ایک تمام راز کے پردوں کو چاک کرنے کی کوشش کرنا یہاں تک کہ آدمی معروفی اور بنیادی حقائق کا ایسا مجموعہ دریافت کر لے جس پر تمام انسان متفق ہو سکتے ہوں۔ سب سے زیادہ قطعی جملہ جو تعلیم یافتہ شخص کی زبان سے ادا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے۔

THAT'S JUST YOUR OPINION

یعنی یہ تو صرف تمہاری رائے ہے کسی مجموعہ اقدار کی وہ فاداری موجودہ زمانے میں بے وقتی کا شکار ہو گئی ہے۔ لہذا یہ کہ وہ اقدار ایک غیر جانبدار راج کے سامنے بیع ثابت کی جا سکیں۔ اور تعلیم یافتہ آدمی کا شبہ اس معاملے میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہو کہ ایسا کیا جانا ممکن ہے۔ ۱۵

مجھے اپنی ایک گفتگو یاد آتی ہے جو ایک ریسیرچ سائنٹسٹ سے ہوئی تھی جو میرا دوست تھا۔ یہ گفتگو میری ویسٹ ہارم ٹیم پر گرائے جانے کے تھوڑے دن بعد ہوئی تھی۔ ایٹمی طبعیات کے علماء کی ایک تعداد اس واقعہ کے اخلاقی پہلو سے سخت متاثر تھی۔ بلین آئن ڈی ایٹمک سائنٹسٹس راکوٹر برطانیہ میں اس کے موافق و مخالف دلائل دے جا رہے تھے۔ اس رسالہ کی ایک اشاعت میں ایک متاثرہ شخص نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا اس کے اور اس کے ساتھیوں کے واسطے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایٹمی انشطار (Atomic Fission) پر آمندہ کام کرنے سے انکار کر دیں۔ بیکونیک اس کو اس طرح کے ظالمانہ مقاصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیکرٹ دوست نے کچھ اس طرح کا جواب دیا: "یہ اس شخص کی بہت بڑی حسدات ہے کہ وہ اپنا اخلاقی فیصلہ اپنی قوم کی اکثریت کی رائے کے خلاف دیتا ہے" کچھ دیر کے بعد اس نے مزید کہا: "اگر یہ ایک سائنسی حقیقت کا سوال ہوتا تو ہر کو اپنے نتائج تحقیق (FINDINGS) کو ضرور پیش کرنا چاہیے تھا۔ بالعمامہ اس کے کہ وہ کتنی غیر مقبول ہو سکتا ہے۔ مگر ایک اخلاقی رائے کی صورت میں کسی کے پاس ایسی کوئی شے نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ اصرار کر سکے۔ یہ تعلیم کی تمام اہم چیزیں (SUBJECTIVE THINGS) ہیں۔" ۱۶

وہ لوگ جو اقدار کے مسائل پر کام کر رہے ہیں، اکثر ایسا جانتے ہیں کہ ایک احساس کمتری ان کا قریب کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم ان میں دیکھ ہی سکتے ہیں کہ انہیں اپنے جیسے سائنسدان اپنے

میں ان میں کرتے ہیں۔ سائنس دانوں کے استدلال اکثر علم کی ایک نئی ترقی کا باعث ہوتے ہیں اور ہمارے استدلال غیر محدود طور پر جاری رہتے ہیں اور صرف کینت اور شبہ پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی دلچسپی اور تربیت کی ہر سحر اقدار کے میدان میں کام کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ وہ بھی اپنی بے پناہی کی وجہ سے اکثر کیمیائی علوم (QUANTITATIVE SCIENCES) کے طریقوں کی نقل کی طرف مائل رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کچھ دن پہلے اخبار نیویارک (۳ مارچ ۱۹۵۱ء) کے صفحات میں سامنے آئی تھی۔ اڈیٹر نے اطلاع دی تھی کہ اس کو بذریعہ ڈاک ایک مشین وصول ہوئی ہے جس کا نام اس کے موجودہ (READING EASE CALCULATOR) رکھا ہے۔ اس مشین کی خاصیت یہ تھی کہ اس کو کسی بھی تحریری مواد پر استعمال کر کے اس تحریر کی خصوصیت معلوم کی جاسکتی تھی۔ مشین کے بوم نے تمام داخلی تدوینات کی چیزیں حد تک کوئی تھیں۔ قیاماً بڑے بڑے مشاہیر کے تمام لٹریچر کی ضرورت کو بھی ختم سمجھ لیا گیا تھا۔ وہ سب کچھ جو اس مشین کو عمل میں لانے کے لئے کرنا تھا وہ یہ کہ مخصوص ہدایات کے مطابق ایک چھوٹے سے ڈائل کو سٹ کیا جائے۔ پھر ایک انڈیکس کو خاص طریقے سے گھمایا جائے اور اس کے بعد مشین کے فیصلہ کو پڑھا جائے جو چار میں سے کسی ایک شکل میں سامنے آتا تھا۔ بہت سخت، سخت، آسان اور بہت آسان۔ ہدایات کا کتابچہ بتاتا تھا کہ اس کی بنیاد مواد کی غویوں پر تھی۔ یعنی سب سے آسان سب سے عمدہ۔ اور سب سے سخت سب سے خراب، نیویارک کے اڈیٹر نے لکھا تھا کہ اس مشین کا سب سے پہلا استعمال اس نے اس کتابچہ پر کی جو مشین کے ساتھ مشین کے تعارف اور مرکب استعمال کے لئے آیا تھا۔ مشین نے بتایا "بہت سخت" اور کم از کم اس معاملے میں اس نے مشین کے فیصلہ کو قبول کر لیا۔

جس دہریہ شکل سے ہم دوچار ہیں اور اس کی توجہ جو کمرچ کی قسم کے لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی ہے وہ اپنے تاریخی سیاق کے بغیر سمجھی نہیں جاسکتی۔ یہ براہ راست طور پر اسی طریقہ سے وابستہ ہے جس سے کہ سائنسی علم کا آئیڈیل ہمارے زمانے تک پہنچا ہے۔ یقیناً ہمارے تاریخی عہد تخلیقی تصور سائنس ہے۔ جدید دور اس وقت وجود میں آیا جب آدمی نے قبضے کے اس پار کی زندگی کے مسائل سے توجہ ہٹا کر فطرت کو سمجھنے اور اس کو سحر کرنے کی طرف اپنے کو لگایا۔ یہ نئی روح اگرچہ ڈی کارٹ (RENE DESCARTES) سے پہلے وجود میں آئی گروہی ہے جس نے اس کو علمی تشریح

عطا کی۔ وہ کھتا ہے :

”یہ ممکن ہے کہ اس علم کو حاصل کیا جائے جو زندگی کے لئے بے حد مفید ہے اور اس قیاسی فلسفہ کے بجائے جو اسکولوں میں پڑھا جاتا ہے، ہم ایک عملی فلسفہ پاسکتے ہیں جس کے ذریعہ سے ہم آگ، پانی، ہوا، ستارے، آسمان، اور اپنے احوال کی دوسری چیزوں کے عمل و ادراک کی طاقت کو جانیں۔ اس طرح ہم ان کو اپنے ان کاموں میں استعمال کوسکتے ہیں جن کے لئے وہ سوزوں ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو فطرت کا ایک اور نازع بنا سکتے ہیں“ ۱۹

اس میں شبہ نہیں کہ بہت سے ایسے سائنسدان ہو سکتے ہیں جو قدرت پر فخر کے لئے نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کے لئے اس سے دلچسپی رکھیں۔ تاہم یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس میں بہت کم شبہ کیا جاسکتا ہے کہ ہماری تہذیب نے سائنس کو خاص طور پر اس کے علمی عطیات کی وجہ سے اہمیت دی ہے۔

مگر سائنس کی افادیت ان کی ذاتی طریقوں (QUANTITATIVE METHODS) میں پائی گئی ہو جن کو اس نے قرون وسطیٰ کے طریقہ کی جگہ اختیار کیا جب کہ مقاصد کی تلاش یا آخری سبب کی تلاش کو اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ ضروری تھا کہ فطرت کو قطعی اور مقرر قوانین کا نظام سمجھا جائے جس کو عملی طور پر بیان کیا جاسکتا ہو۔ اس کے بعد ہی انسان اس پر قابو پانے میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکتا تھا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ فطرت ”کیوں“ عمل کوئی ہے بلکہ یہ ”کیسے“ عمل کرتی ہے۔ ”کیسے“ کے بارے میں انسان کا علم جتنا قطعی ہو تا گیا وہ اتنا ہی زیادہ اس قابل ہو تا گیا کہ فطرت کی پیچیدگی کو اپنے استعمالات کی طرف منتقل کر سکے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ فطرت خود اپنا کوئی مقصد نہیں رکھتی۔ گلیلیو نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے :

”فطرت بے رحم اور بغیر غریبہ ادا اپنے مقرر قوانین کے حدود کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتی۔“

خواہ اس کے دقیق اسباب اور عمل کے پیچیدہ طریقوں تک انسانی ذہن کی رسائی ہو یا نہ ہو۔

افراد اور مقاصد فطرت کے خارجی نظام (OBJECTIVE ORDER) سے نکال باہر کئے گئے ہیں اور بدور انسان بھی سے حیران و سرگشتہ ہے کہ اگر یہ مقاصد کہیں پائے جاتے ہیں تو وہ کہاں ہیں۔

نچر بہ عادت حاصل کرنے کے معاملے میں سائنس اتنی کامیاب ہوئی کہ انسان نے بہت جلد یہ غیاب دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ خود اپنا دوسرا سائنس کا بھی ماہر بن جاتے۔ گلیلیو نے نہیں ایسا ہو

سنا کہ ایک کلیجہ یا نیوٹن اسٹے جو انسان اور سوسائٹی کا ایک معروضی علم (OBJECTIVE SCIENCE) دریافت کرے۔ انسانی عقل نے عقل کے اندرونی رازوں کو دانشگاہ کر دیا ہے اس کی اساسی حقیقت کی نشاندہی کی ہے۔ اب صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ ان دوسرے میدانوں میں بھی صحیح طریقہ کو استعمال کر کے ان کا مطالعہ کیا جائے۔ سماج کے ثبوتی علم (POSITIVE SCIENCE) کے پیغمبر اٹھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کاسٹے نے ایک انسانی مذہب (RELIGION OF SOCIETY) کی صحیح نمودار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وہ غیر متغیر قوانین جو انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانی عمل پر مکرانی کرتے ہیں۔ ایک بار معلوم کر لئے گئے تو یہ ممکن ہو جائے گا کہ سماجی ترقی کی صورت بندی کی جاسکے۔ یقیناً یہ امید اتنی شدید تھی کہ بہت سے لوگ انسانی ترقی کی محدودیتوں پر کوئی گفتگو کرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھے۔ یہ عقیدہ کہ عقل سماج کی ترقی کے لئے رہنمائی فراہم کرے گی، اس نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ وہ ان شخصیتوں کے باطنی ہو گئے یا ان کو نظر انداز کر دیا جن کو وہ گورے ہوئے اضمی کی یادگار سمجھتے تھے۔

جدید دور کا انسان قدیم روایات سے کٹ گیا مگر وہ سماج کے ثبوتی علم کے بارے میں اپنا امید کو پانے میں کامیاب نہ ہو سکا جس سے وہ انسانی معاشرہ کو بہتر زندگی کی طرف لے جانے کے لیے عقل رہنمائی حاصل کر سکے۔ یہاں ان تمام عوامل کی وضاحت مشکل ہے جنہوں نے عقل کے بارے میں اس کے عقیدہ کو تباہ کیا ہے اور اس کے یقین کو اگر کلیتہً (CYNICISM) نہیں تو تشکیک (SKEPTICISM) میں یقیناً بدل دیا ہے۔ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ سائنس کے ذریعہ سماج کی ترقی کے اس عقیدہ میں شردہا ہی سے کچھ عجیب باتیں شامل تھیں۔ اس نے طبیعی علوم کو معیاری علوم سمجھا اور اس سے رہنمائی حاصل کی۔ مگر ایک معروضی اور سائنسی قسم کے انسانی مذہب کے پیغمبر سماج کو سائنس کے فوٹاج سے ترقی دینے کے امر محال کی جستجو میں پوری طرح سنجیدہ نہیں تھے وہ سائنس جو احاطہ کر چکی تھی کہ اقدار کے سوال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی جستجو اس مرحلہ میں انھیں اس شک میں مبتلا کر سکتی تھی کہ یا تو سائنس حقیقت مکمل طور پر اقدار کے سوال سے بے تعلق نہیں ہے یا یہ کہ وہ خود جس ہم کو سر کر رہا ہے ہیں۔ وہ ایک ناممکن چیز ہے۔ انہوں نے سائنس کے عملیات کو مباحثہ لے لیا۔ مگر ہم کو ایک بڑے استعارہ کے لئے سامان رکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا گھوٹا

تھیں پیش کیا جس کے وقت جواب تھے اور میر اس کے ساتھ کیا آخر لینے سے انکار کر دیا تاہم اب بعد کے نوں میں سائنس دان خود بخود تہمت (Positivism) یا تحلیل (Operationalism) کے جھڑے کسے نیچے ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ فرض کر لیں تاکہ بالکل غلط تھا کہ سائنس ہم کو آخری حقیقت (ULTIMATE REALITY) یا آخر (GOOOD) کے بارے میں کوئی بات بتا سکتی ہے۔ ۲۱

ہم اس تادیب کے وارث ہیں عقل اور سائنس کا احترام ہماری دگ و پیے میں سرایت کئے ہوئے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اپنے آپ کو پابند بنانے سے پہلے ہم کو علم حاصل ہونا چاہیئے وہ علم جو واضح حقائق اور منطقی نظریہ کا اثر ہو۔ تاہم پابندی (COMMITMENT) کی ضرورت اس وقت بھی شدت سے محسوس ہوتی ہے جبکہ ہم اپنی معلومات کے ڈھیر سے ایک قطعی فیصلہ حاصل کرنے کی بے فائدہ کوشش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایسے طلباء ہیں جو مذہب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ بیانہ (DESCRPTIVE) اور تاریخی نصاب ختم کرنے کے بعد وہ اکثر یوں یا کچھ خفا سے ہو جاتے تھے کیونکہ یہ نصاب ان کو کوئی عقیدہ نہیں دیتا تھا۔ ان میں سے بعضوں کا یہ تاثر ہوتا تھا کہ اگر میں نے صرف یہ کیا ہوتا کچھ لکھیں تو یہ زکریا کوئی ہوتیں یا ان کے سامنے حقائق کو صحیح ترتیب کے ساتھ پیش کر دیتا تو یہ سوال خود بخود حل ہو جاتا کہ کس عقیدہ کو اختیار کیا جائے یا کس عقیدہ کو نہ اختیار کیا جائے۔ مزید تعجب یہ کہ میں لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ عقیدہ ایک خاص واسطی (INDUCTIVE) اور لسانی (RELATIVE) چیز ہے۔ یہ تضاد اس دہری شکل کی ایک علامت ہے جو ان تمام تعلیمی کوششوں میں پائی جاتی ہے جو انسانی اقدار سے متعلق ہیں۔ ۱۲

اب ہم اس دہری شکل سے پیدا شدہ رد عمل پر مفصل بحث کر سکتے ہیں۔ یہاں میں مختصر طور پر دو چیزوں کا جائزہ لے دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو موجودہ زمانے میں انسان کی علم قرۃ (PERSONALIZATION) کہا جاتا ہے وہ دراصل اسکی دہری شکل سے متعلق ہے۔ مقصد حسنی کے وہ مراکز جو کجی و ریشہ خیزی و اخلاقی عقائد نے فرد کے لئے فراہم کئے تھے وہ جدید عقیدوں سے کھردر ہو گئے ہیں۔ ایسی تنقیدیں جو کسی واضح عقلی اصول پر مبنی نہیں ہیں۔ فرد زیادہ سے زیادہ اپنے ذرائع اور اپنے اس ابتدائی شعور کے ادھر بھجوا دیا گیا ہے جو وہ اپنی زندگی کے معنی و مقصد کے بارے میں رکھتا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ اپنے ذرائع اور شعور کے ساتھ اس کا اثر

زیادہ سے زیادہ غیر شخصی ہو چکا ہے۔ لیکن ترقیوں نے وسیع اقتصادی نظام بنائے ہیں جو پوری
 عوامی غیر شخصی قسم کی شہری زندگی کے حالات پیدا کئے ہیں۔ فرو کے وقت اور کوشش کا بہت بڑا
 حصہ ایک ایسے نظام کی ضروریات پوری کرنے میں صرف ہو رہا ہے جس کا وہ ایک بہت حقیر اور
 اکثر حالات میں شخصی طور پر بالکل ناقابل لحاظ حصہ ہے۔ جدید انسان جو اب لازمی طور پر ایسے
 مذہبی اور اخلاقی اقدار سے وابستہ نہیں جو اس کے فوری حالات سے ماورا ہوں۔ اپنی تشریح
 اچھلنے کے لحاظ سے کرنے لگا ہے جو وہ مجموعی نظام کے اندر انجام دیتا ہے۔ وہ اپنے کو اس لحاظ
 سے نہیں جانتا کہ وہ کون ہے بلکہ وہ اس لحاظ سے اپنی معرفت حاصل کرتا ہے کہ وہ کیا اعلیٰ کر رہا ہو۔
 اور نظام کے نقد نظر سے ظاہر ہے کہ عمل کسی بھی دوسرے ایسے شخص کے فائدہ نظام پاسکتا ہے جو ضروری
 ہمارت رکھتا ہو۔

اس عدم فرویت کی ایک بہت نمایاں علامت آرتھر لور کے ڈرامے میل میں کی موت
 (DEATH OF A SALES MAN) میں مل سکتی ہے۔ یہ میل بھی اپنی تشریح اس کل
 کے لحاظ سے کرتا ہے جو وہ اقتصادی نظام کے اندر انجام دیتا ہے۔ جب وہ اپنا یہ کل انجام دینے
 کے قابل نہیں رہتا تو اس کے بعد وہ اپنے کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی فرم کو اب اس کی ضرورت
 باقی نہیں رہتی۔ وہ احتجاج کرتا ہے "تم ایسا نہیں کر سکتے کہ لازمی کھا لو اور اس کا چھلکا پھینک
 دو۔ ایک آدمی جس ایک بھل نہیں ہے مگر حقیقتہً وہ خود اپنے احتجاج پر یقین نہیں رکھتا۔
 وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آئندہ زندگی میں اس کا واحد عمل صرف یہ ہوگا کہ اس کا
 خاندان اس کا لافٹ انشورنس حاصل کر لے۔ میل میں کالہ کا اس کی قبر پر جو جملہ کہتا ہے وہ تھا اس
 پورے معاملے کا انحصار ہے۔ ایک شخص جو یہ نہ جان سکا کہ وہ کون تھا۔ ۲۳

جدید انسان کی اس وہ گونہ مشکل کا دوسرا عمل وہ ہے جس کو میں وقت کا استبداد
 (TYRANNY OF THE PRESENT MOMENT) کہوں گا۔ جب ایک شخص
 کا عقیدہ ہو کہ نیر کی تلاش ایک با معنی چیز ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے عمل میں مصروف کرے
 گا جو تمام غیر اخلاصہ ہے۔ یعنی آزاد ادب غیر جانبدار مطالعہ۔ وہ مختلف صدیوں میں انسان کے
 بہترین نظریات و عقائد کا جائزہ لے گا۔ وہ اپنے نظریہ خیر کا مقابلہ ان اقدار سے کرے گا جنہوں نے

دوسرے وقتوں اور دوسری تہذیبوں کو قوت بخرا عطا کی ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص سمجھ لے کہ تمام قدریں محض ایک اندرونی تعصب کا عکس ہیں تو وہ ان میں سے کسی کے ساتھ بخیرہ معاملہ نہیں کر سکتا خواہ وہ اس کی اپنی ہوں یا دوسروں کی ہوں۔ تاریخ میں مناسب کے بجائے وہ صرف خواہش اور طاقت کا ڈرامہ دیکھتا ہے۔ اگر اقدار چیزوں کی فطرت میں شامل نہیں ہیں بلکہ وہ محض شخصی خواہشات ہیں تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہوگی کیونکہ افراد اور قومیں ہر وہ ممکن کام کریں جس سے وہ اپنی مرضی پوری کر سکتی ہوں۔ مزید برآں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کی اپنی سوسائٹی میں کوئی اقدار کیوں رائج ہو گئی ہیں۔ جہاں لوگ صرف "جیسا کچھ ہے" کو اختیار کر لیں گے کیونکہ یہ کیا ہونا چاہیے" کا نظریہ اپنی تمام منویت گھونچا ہے تو ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں رہتا جس سے وہ نئی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ حوالہ تاریخ کی کزور و گزشتیں کایت پرند تحریکوں کا اس پر مٹھاؤ براہ راست طور پر اس صورت حال سے وابستہ ہے کہ جدید انسان کی زندگی کسی مضبوط طہجے ہوئے نظام اقدار کی پابند نہیں ہے۔ ایک ایسے خیر سے ہم رشتہ نہ ہونا جو اس کی فوری صورت حال سے اور اب بھی وہ وجہ ہے جس نے اس کو موجودہ استبداد کا شکار بنایا ہے۔ ۲۴

(باقی آئندہ)

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
مشکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھولے پھنسی غارش اور داد سے نجات دے
کہ جسم اوچھلے کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیکالج مسلمہ پرنسپل علی گڑھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ حَسْبُكَ وَتَصْبِيحُ عَلَى وَتَسْلِيمُ الْكَرِيمِ

علماء کرام، شائقینِ علم، مدرسین محترم و طلبائے علوم عربیہ اسلامیہ کو ترغیب عظیم
ہماری تحفہ کی دوسری جلیل القدر علمی پیش کش

مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مَشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ

تالیف: راس المفسرین امام المحدثین علامۃ علی سلطان محمد الفانی رحمہ اللہ الباری

وہبہامشہ

مَشْكَاةُ الْمَصَابِيحِ الْمَذْكُورِ

للعلامة الخطيب التبريزي رحمه الله الباري

پوری کتاب ۵ جلدوں میں کال ہوگی
پانچوں جلدیں ملینڈہ ملینڈہ مجلہ ہوں گی
جن طباعت کال کتاب کا ہر یہ مبلغ ۱۲۵ روپے ہوا کر گیا ہے۔ (مکمل ہو جانے پر ۱۷۵ روپے)
ترغیب کی سماعت خریداری کی خاطر ایک جلد الگ الگ خریداری کی جائے گی۔ مبلغ ۱۰ روپے جنگی ذخیرہ میں آؤں اور جلد کے
اپنا کام گرامی اور پتہ خریداروں کے دفتر میں درج کرالیں، یہ دوں روپے آخری جلد (پانچویں جلد) میں دینے کیے جائیں گے یعنی آخری
جلد بجائے ۲۵ روپے کے ۱۵ روپے پر روانہ ہوگی۔ اس طرح پوری کتاب مبلغ ۱۲۵ روپے میں خریداروں کو مل جائے گی۔
(علامہ محمود اکبر وغیرہ) ہر جلد جلد روانہ کی جائے گی۔

آج ہی ایکے کا روڈ لکھ کر۔

نمونے کے صفحات طلب فرما کر کتاب کی حق طباعت اور کاغذ کا صحیح اندازہ اور مفصل معلومات حاصل کریں۔
معمولی طباعت، اعلیٰ درجہ کے کاغذ اور حسین و جمیل جلدوں کے لیے ہماری مثال کردہ مطبوعات حریف آخر کار درجہ رکھتی ہیں۔

یہ جلیل القدر علمی پیشکش عنقریب جلوہ گرہور ہی ہے!!

غلام کتابت اور ترسیل میں آؤں رکابیت۔

أَبْنَاءُ نَوَلَوِي مُحَمَّدُ بْنُ غُلَامِ رَسُولِ السُّورْتِي، تَجَارِ الْكِتَابِ ۱۳۲-۱۳۴
جاملی محلہ، بمبئی نمبر ۲

MOLVI MOHAMMED BIN GULAMRASUL SURTIS SONS

BOOK SELLERS & PUBLISHERS.

132-134, JAMLI MOHALLA, BOMBAY, 3.

چکواں کے
عصیدہ سیلوں میں
آپ کی خستہ من پستہ۔

پوشش میں برائے
صاف کیا جانے والے پیلو کا تیل
۲۰۱۳/۱۲/۲۵ء تک

عصیدہ لٹا سکتی
۲۰۱۳/۱۲/۲۵ء تک

پیلو، پیلو کا تیل
۲۰۱۳/۱۲/۲۵ء تک

آپ کی خستہ من پستہ کا تیل
۲۰۱۳/۱۲/۲۵ء تک

کو کو جی

صاف کیا جانے والے پیلو کا تیل
۲۰۱۳/۱۲/۲۵ء تک

آپ کی خستہ من پستہ

۲۰۱۳/۱۲/۲۵ء تک

عصیدہ لٹا سکتی

پوستہ مکہ لکھنؤ

35 (6)

1967 JUL 7

عقرب

عتیق الرحمن بن سبطانی

(مستور)

محمد منظور نعمانی

مطبوعاتِ افشار کی نئی قیمتیں

کتاب خانہ افشار کی اکثر مطبوعات کی قیمتیں اب تک وہی چلی آرہی ہیں جو شروع میں رکھی گئی تھیں، حالانکہ ان میں سے بعض کتابیں آٹھ، دس، دس سال پیش کی ہیں اور اس عرصہ میں کتابت و طباعت کی اہمیتوں اور کاغذ کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے، اسلئے اب ان قیمتوں پر نظر ثانی ناگزیر ہو گئی ہے۔

آئندہ نئے ہماری مطبوعات کی قیمتیں حسب ذیل ہوں گی۔

معارف الحدیث جلد اول	جلد	غیر مجلد	تذکرہ مجدد العتباتی	جلد ۵/-
معارف الحدیث	دوم	۴	مکتوبات خواجہ محمد مصحح	۲/۵۰
معارف الحدیث	سوم	۴	مطبوعات مولانا محمد الیاس	۲/-
معارف الحدیث	چہارم	۶/۵۰	حضرت مولانا محمد الیاس	۳/-
قرآن آپ کیا کتاب ہے	جلد ۵/-	۵/-	ادراں کی دینی دعوت	۳/۵۰
دین و شریعت	۳/۵۰	۳/۵۰	نماز کی حقیقت	۱/۲۰
اسلام کیا ہے؟	۲/۵۰	۲/۵۰	کلمہ طیبہ کی حقیقت	۱/۵۰
آپ ج کیسے کریں؟	۲/-	۲/-	برکات رمضان	۱/-
سب سے پہلا سفرنامہ حجاز	۲/-	۲/-	آسان ج	۱/۶۰
تذکرہ مجدد العتباتی	جلد ۵/-	۵/-	فیصلہ کن مناظرہ	۱/۵۰

نوٹ :- معارف الحدیث سوم و چہارم جو نئی مطبعہ ہیں، نیز اسلام کیا ہے؟ آپ ج کیسے کریں؟ آسان ج اور فیصلہ کن مناظرہ کی قیمتوں میں کوئی نیا اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔

ان مطبوعات کے علاوہ

ہر قسم کی علمی اور دینی کتابیں ہم سے طلب فرمائیے

کتاب خانہ افشار، پتھری روڈ، لکھنؤ

<p>سَالَاتُهُ جَنَدٌ غیر مالک سے ۲ اشکات برائی ڈاک کے لیے مزید ممبر لڈاک کا اضافہ ہوگا</p>	<p>لکھنؤ افسان ماہنامہ فی کاپی ۱۵ پیسے</p>	<p>سَالَاتُهُ جَنَدٌ ہندوستان سے ... ۴۰ پاکستان سے ... ۴۰ ششماہی ہندوستان سے ... ۲۲۰۰ پاکستان سے ... ۲۴۰۰</p>
--	--	---

جلد ۲۵ باب ۱۰ ماہ جمادی الثانی ۱۳۸۷ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۷ء شمارہ ۶۹

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن سنبلوی	۲
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۵
۳	سراج المند حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۲
۴	مشر مولوی	وحید الدین خان صاحب	۲۱
۵	محدثین عظام کا عظیم کا زمانہ	مولانا تقی الدین مظاہری ندوی	۴۲
۶	دور جدید میں عقیدہ کا مسئلہ	از نسیر بی بی بھٹو لڈ	۴۸

اگر اس دائرہ میں ○ مسخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مکتوب خریداری ختم ہو گئی ہو براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہوتو مطلع فرما دیجئے
یا کوئی دوسری اطلاع ۲۰ روپے تک آجائے، ورنہ اگلا شمارہ بیعہ دی گئی اور سال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ پٹرین لڈنگ لاہور کو بھیجیں اور ڈاک خانہ کی پہلی رسید کے
ساتھ ہمیں براہ راست اطلاع دے دیں۔ خریداری کے خواہشمند نئے حضرات بھی یہی طریقہ اختیار کریں۔
غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور ڈاک کے کوپن پر اپنا غیر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگیزی لینے کے پچھلے مہینہ سے روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ہر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو
نہ مطلع کریں۔ اسکی اطلاع ہر تاریخ تک آسانی چاہیے۔ اسکی بعد سال بھیجے گی نہ خریداری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افسان، کچھری روڈ، لکھنؤ

دروازہ، محلہ نڈھانی پٹنہ، ایڈیٹر و پرنٹر ڈاکٹر عزیز حسین صاحب، کچھری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

عَلِّقَ الرَّحْمَنُ سَبْعَ

مسلمانوں کے غلات فادات کا چکر پھر بڑی تیزی سے شروع ہو گیا ہے۔ ۱۸ مارچ کو ملک کی مختلف جماعتوں کے ذمہ دار اور مختلف معلقوں کے نمائندہ افراد رانچی میں یہ سوچنے کے لیے جمع ہوئے تھے کہ وہاں ہزاروں فادزدہ انسانوں کی امداد و بحالی اور دوسرے مسائل کے لیے کیا نوٹس تدابیر اختیار کی جائیں کہ احمد نگر (ہمارا شٹر) سے سخت فساد کی خبر آئی۔ پھر اگلے دن یہ آگ شولا پور جا پہنچی، اس کے بعد ہمارا شٹر ہی کے تیسرے مقام مالگاؤں کا نبرہ آگیا جو کچھ عرصے سے ہر سال فساد کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارا شٹر کے اور بھی بعض مقامات بے خبریں آئی ہیں اور پھر رانچی میں گورکھ پور کے بعض دیہاتوں میں یہ دبا چھوٹی۔

گویا فادات کے اس قدیم چکر سے مسلمانوں کو نجات نہیں ملنی ہے، بلکہ چوتھے جنرل انکشن کے بعد ملک میں جو سیاسی استحکام ختم ہو رہا ہے اور ایک افراد تفریق پانڈن طرف بھیلی ہوئی ہے اس کے دیکھتے ہوئے تو کچھ کہا ہی نہیں جاسکتا کہ کس وقت کس جگہ مسلم بیزاری کی آگ بھڑک اُٹھے۔ اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ صورت حال کس وقت ختم ہوگی۔ اس صورت حال میں یہ بات بالکل قدرتی ہے کہ مسلمانوں کی تمام توجہ اسی مسئلہ کی طرف ہو جائے۔ لیکن جب اس کی کوئی میعاد معین نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس صورت حال کو ہنگامی کے بجائے ایک متعلق مسئلہ فرض کر کے وسائل اور قوتوں کی ایک خاص مقدار اس کے لیے مخصوص کر دی جانی چاہیے۔ اور باقی مقدار کو دوسرے اہم مسائل کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔

مسلمانوں کے غلات قتل و فساد کا چکر چلائے رکھنے میں جہل و عنیت بہت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ اقتصادی لحاظ سے مفلوج اور ذہنی لحاظ سے عام طور پر پست اور بے دم ہو جائیں، وہاں

یقیناً یہ نیت بھی مخفی ہے کہ مسلمانوں میں اسلامی شعور زندہ رکھنے، ملت ابراہیمی کی حیثیت سے ان کے خاص شہنشاہ کی نوع ان میں پھیلنے اور اکثریت کے خاص رنگ میں رنگ جانے سے بچانے کی جو کوشش مسلمانوں کے کچھ سخت جان حلقے کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کا مسئلہ اتنے ہی سبب انداز میں آجائے کہ وہ اپنے ان کاموں کو فرست اور معتدل وقت کے لیے اٹھارے گھنٹے پر مجبور ہو جائیں۔

ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ دشمن اس مقصد میں بھی کامیاب ہے، ایک تبلیغی جماعت کے سوا ہر جماعت اور ہر حلقے کی۔ جو مذکورہ بالا مقاصد کے لیے کوشاں تھا۔ نہ صرف توجہ بٹ چکی ہے بلکہ بہت سے لوگ اپنا اصل کام کچھ اٹھا رکھنے ہی پر راضی ہو گئے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی مدد مقصود نہیں، بلکہ صرف ایک ضروری انتہاء کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے مقصود صرف یہ کہنا ہے کہ اس مسئلے میں توازن اور تناسب پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جان و مال کی بے لگائی کا دباؤ واقعی ایسا ہی سخت ہے کہ کسی دوسرے مسئلہ پر توجہ مشکل ہو جائے مگر اس دباؤ سے نجات پانے اور اس چکر سے نکلنے کی بھی تو کوئی اور صورت مسلمانوں کے پاس اس کے سوا نہیں ہے کہ خدا کی مدد آئے۔ انھوں نے بہت کچھ سوچ کے دیکھ لیا، مگر جس مسلمان دل کو ٹٹولے اس میں بات یہیں پر ٹھہری ہوئی ملتی ہے کہ خدا کی مدد کے بغیر چارہ سازی کی کوئی شکل یہاں نظر نہیں آتی۔ اس لیے سچی بات تو یہی ہے کہ اس مسئلہ سے نجات پانے کے لیے بھی مسلمانوں کو مسلمان بنانے اور دوسروں میں حکمت سے دعوت اسلام پیش کرنے کو مشیخ ہی اصل چارہ کار ہو سکتی ہیں۔ جن لوگوں کو ان کوششوں کی اہمیت کا احساس ہو نہیں ان میں کمی نہیں آنے دینی چاہیے۔ رہے یہ فادات کے مسائل تو ان میں بھی مسلمانوں کی خدمت کرنے کی اگر ان لوگوں میں صلاحیت ہے تو تنظیم کار کے ذریعے ایسی صورت بنا لینی چاہیے کہ دوسرے مستقل کام پر کوئی غیر معمولی اثر نہ پڑے۔ اس کی بڑی اچھی شکل تو یہ تھی کہ کوئی ایک ملک گیر جماعت جسے ان مسائل میں خدمت کرنے کا ذوق ہوتا، مسئلہ یہ خدمت اسی کے ذمہ چھوڑی جاتی اور دوسرے لوگ بس بقدر ضرورت و صلاحیت اس کی مدد کرتے، مگر انھوں نے یہ ہے کہ جماعتوں میں کم و بیش اجماع داری کا ساز بہن ہے اور اس سے تعاون اور طلب تعاون دونوں کی راہ مدد دہی ہے۔ اس لیے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جو لوگ اپنا اصل کام دین کی دعوت و خدمت سمجھتے ہیں یا مسلمانوں

مخالفت تہذیبی لہروں سے بچا لینے کا کام انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے اُن کے اوقات میں ہی کام کا تناسب زیادہ رہنا چاہیئے۔ اس لیے کہ یہ اصل کام بھی ہے اور اسی پر وہ رحمت الہی منحصر ہے جس کے سوا ان تاریک حالات میں کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔

انوس دار المصنفین کے تین سہاروں میں سے جو ایک شخصیت رہ گئی
مولانا مسعود علی ندوی مئی ۱۹۰۷ء خروہ بھی، ۲۷ ستمبر کو اس بزم سے رخصت ہو گئی۔ علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا عبد السلام ندوی اور مولانا مسعود علی ندوی ان تین کی صلاحیتوں کا پتہ مسلمانان ہند کا وہ عظیم ادارہ ہے جسے دار المصنفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس کی تصنیفی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

مولانا مسعود علی صاحب ایک طویل عرصہ سے بیمار تھے۔ آخری چند مہینوں سے ہوش و حواس نے بھی جواب دے دیا تھا۔ جب تک اچھے تھے اپنے فرائض میں حلق ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب باخ و بہادری بھی تھے۔ جس مجلس میں بیٹھ جاتے زعفران زار بنا دیتے۔ اور سب پر چھائے ہوئے رہتے۔ عزم و ارادہ کے دمئی تھے۔ جو طے کر لیتے اُسے کر کے چھوڑتے اور ناممکن کو ممکن بنا ڈالتے۔ دارالمصنفین ذرۃ العلماء کی نہایت وسیع اور حسین و جمیل مسجد بھی انہیں کے اس وصف کا ایک کرشمہ ہے۔ حضرت تھامس فورڈ ائمہ قدہ سے سمیت تھے۔ اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔

گزشتہ اشاعت میں الفرقانہ کی مضامین و قیامت سے متعلق خریداران کی رائے معلوم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ ماہ سے محکمہ ڈاک نے محمولہ ڈاک کی شرح ایسی کر دی ہے کہ رسالہ کے صفحات اگر ۴۰ سے زیادہ ہوں تو ۲ پیسے کے بجائے کم سے کم ۵ پیسے کے ٹکٹ لگانا ہوں گے۔ اس کی بنا پر ہمارے ذہن میں دو شکلیں آئی تھیں۔ پہلی یہ کہ صفحات ۴۰ کر دیے جائیں اور رسالہ قیمت سات روپے کے بجائے ساڑھے چھ روپے کر دیے جائیں۔ دوسری یہ کہ صفحات ۴۰ کر دیے جائیں اور قیمت سات کے بجائے ساڑھے سات روپے سالانہ۔ اسی کے بارے میں ناظرین کی رائے معلوم کرنا تھی مگر گزشتہ شمارہ صفحات پر نکالنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس میں بڑی ناپ تول رکھنا پڑے گی۔ ادنیٰ وقت بھی کاغذ کے ذرا سے فرق سے ۴۰ صفحات پر بھی پانچ پیسے کی شرح عائد ہو سکتی ہے، لہذا خود ہی طے کر لینا پڑا کہ ۴۰ صفحات پر سات روپے سالانہ ساڑھے سات روپے..... شش شمارہ سوا چار روپے اور فی کاپی ۵۰ پیسے کر دی جائے۔ یہ نئی شرح رجبہ شمارہ مطابق ذہیر شمارہ سے نافذ ہوگی۔

منیجر

کتاب الأذکار والدعوات

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

چھینک آنے کے وقت کی دعا:-

اُدی کو چھینک آجانے کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے یہی دعا تلقین فرمائی اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا ذریعہ بنا دیا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَغْفِرُ لَكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحْ بَالَكُمْ

رواہ ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ کہے "الْحَمْدُ لِلَّهِ" اللہ کی حمد، اس کا شکر اور جو بھائی اس کے پاس ہیں انھیں سلام میں کہنا چاہیے "يَرْحَمُ اللَّهُ" (تم پر اللہ کی رحمت ہو) اور جب وہ یہ کہیں تو چھینکنے والے کو چاہئے کہ وہ جواب جواب کے طور پر کہے "يَغْفِرُ لَكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحْ بَالَكُمْ" اللہ تم کو بخشے اور تم کو صحیح راہ پر چلائے اور تمہارا حال درست فرمائے (صحیح بخاری، تشریح) چھینک اگر کلام وغیرہ کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو تو دماغ کی صفائی اور اس کے کچھ

ہونے کا ذریعہ ہے، جو اودھ چھینک کے ذریعہ خارج ہوتا ہے اگر وہ خارج نہ ہو تو طرح طرح کی دماغی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اس لیے بندہ کو چاہیے کہ چھینک آنے پر اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرے۔ اور کم از کم الحمد للہ کہے، بعض روایات میں اس موقع کے لیے "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ" اور بعض دوسری روایات میں "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ" بھی وارد ہوا ہے۔ اس لیے ان میں سے ہر کلمہ کہا جاسکتا ہے۔

سننے والوں کو اس کے جواب میں "یَزِیْدُکُمُ اللّٰہُ" کہنا چاہیے یہ چھینکنے والے کے حق میں دُعائے خیر ہوگی، اس کا جواب چھینکنے والے کو بھی دُعائے خیر سے دینا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے "تَعْبُدُکُمُ اللّٰہُ وَیَصْلَحُ بِاَلْکَلِمَہِ" تعلیم فرمایا۔ قرآن اس تعلیم کے، ایک چھینک کو خود چھینکنے والے کے لیے اور اس کے پاس والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو تازہ کرنے کا اور بڑھانے کا کہا ذریعہ بنایا۔

اگر کسی کو نزلہ اور ذکام کی وجہ سے مسلسل چھینکیں آتی ہوں تو اس صورت میں نہ چھینکنے والا ہر دفعہ الحمد للہ کہنے کا کھف ہے نہ سننے والے کو ہر دفعہ یرحمک اللہ کہنے کا حکم ہے۔
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَزْكُومٌ _____ رواه مسلم وفي رواية أخرى أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ مَزْكُومٌ۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھینک آئی تو آپ نے "يُزِيْمُكَ اللَّهُ" فرمایا، وہ پھر چھینکا تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو نکام ہے (اس لیے ہر دفعہ يُزِيْمُكَ اللَّهُ کہنا ضروری نہیں۔)

(صحیح مسلم)

(تشریح) اور جامع تمدنی کی ایک روایت میں ہے کہ یہ بات حضورؐ نے اس وقت فرمائی جب اس آدمی کو تیسری دفعہ چپکائی گئی۔

ایک دوسرے صحابی عیسیٰ بن ابی رفیع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے۔

قَمِيتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا زَادَ
چھینکنے والے کو تین دفعہ تک تو یہ حکم اللہ
فَإِنْ شِئْتَ قَمِيتَهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا
کو اس کے آگے کہہ جا ہے نہ کہو۔

رواہ ابو داؤد و الترمذی

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ
السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِهَذَا عَلِمْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ۔

رواہ الترمذی

حضرت عبد اللہ بن عمر کے خادم نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا،
اُسے چھینک آئی تو اس نے کہا ”الحمد لله والسلام على رسول الله“ تو حضرت ابن عمر نے
فرمایا میں بھی کتابوں ”الحمد لله والسلام على رسول الله“ یعنی یہ کلمہ بڑا مبارک ہے
اس میں اللہ کی حمد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، لیکن اس موقع پر یہ کہنا صحیح
نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ”الحمد لله
على كل حال“ کہیں۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے ایک بڑی اہم اور اصولی بات
علوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مواقع کے لیے جو اذکار تعلیم فرمائے ہیں ان میں
صلوٰۃ و سلام کا اضافہ بھی ٹھیک نہیں ہے اگرچہ وہ فی نفسہ بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قدر شناسی و احسان مندی اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔

بادل گرجنے اور بجلی چمکنے کے وقت کی دعا:-

بلاشبہ بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک اور چمک اللہ تعالیٰ کے جلال کے منظر میں اور جب خدا پرست
بندہ ان سے دوچار ہو تو پوری عاجزی کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم اور عافیت کی دعا کرنی
چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا اسوۂ حسنہ ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرُّعْدِ

وَالصَّوَاعِقُ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِغَضَابِكَ وَ
عَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

رداء احمد والترمذی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک سنے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا
بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ۔
لے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ختم نہ کر دے اور
عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر دے اور ہمیں اس سے
پہلے عافیت دے۔ (مسند احمد، جامع ترمذی)

آندھی اور تیز و تند ہوا کے وقت کی دعا:-

تیز و تند ہوائیں اور آندھیاں کبھی عذاب بن کر آتی ہیں اور کبھی رحمت الہی یعنی بارش کا مقدر بن کر
اس لیے خدا شمس اور خدا پست بندوں کو چاہیے کہ جب اس طرح کی ہوائیں چلیں تو وہ بھلا خداوندی
کے خطرہ کو محسوس کرتے ہوئے دعا کریں کہ یہ ہوائیں شر اور ہلاکت کا ذریعہ نہ بنیں، بلکہ رحمت کا وسیلہ بنیں۔
یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَيَّ رُتْبَتِيهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا يَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا
رِيحًا حَيًّا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا مَيِّتًا۔

رداء الشافعی والبیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کبھی تیز ہوا چلتی تھی تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زانوؤں کے بل اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جاتے اور دعا کرتے تھے
کہ اے اللہ یہ ہوا ہمارے حق میں رحمت اور سامانِ حیات ہو، عذاب اور سامانِ ہلاکت نہ ہو۔
یہ وہ نہ ہوجس کو قرآن نے "ریح" کہا ہے، وہ ہوجس کو "ریاح" کہا ہے۔

(مسند شافعی والبیہقی فی الدعوات الکبیر)

(تشریح) قرآن مجید کی بعض آیات میں اس ہوا کو جو کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی
طرف سے بھیجی گئی "ریح" کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا، اور بعض دوسری آیات میں ان ہواؤں کے لیے

جو رحمت بن کر آتی ہیں ریاح“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کے وقت یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ ”اللہ یہ ریح“ یعنی منسوب مال پر لوندہ ہو بلکہ ”ریح“ یعنی رحمت والی ہوا ہو۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ
الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُتِلَتْ
بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَإِذَا
تَحْتَلَّتِ السَّمَاءُ تَغْيِيرَ لَوْنِهِ وَخَرَجَ دُخَانٌ وَأَذْبَرٌ فَأَذَا
مَطَرَتِ سُرَى عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ عَائِشَةُ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَعَلَّنَا
عَائِشَةُ مَا قَالَ قَوْمٌ عَادٍ فَلَمَّا أَرَادُوا عَارِضًا مُسْتَقِيلًا أَوْ دِيْنَهُمُ
قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِطُّنَا ————— مدد الہامی و سلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب تیز تند ہوا چلتی اور نہ می کہ کیفیت ہوتی تو اس طرح دعا کرتے — اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تا..... وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ“ اے اللہ میں تجھ سے اٹھا ہوا اس ہوا کی خیر و برکت لاؤ اس ہوا میں جو کچھ حضرت ادریس کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اس کی خیر و برکت ادریس پناہ لے لے گا۔ اس ہوا کے شر سے اور جو کچھ اس میں حضرت ادریس کے ساتھ دیکھا گیا ہے اس کے شر اور بے شکست سے اور جب آسمان پر ابو گھر کے آواز میں خیر و شر اور برکت کے دونوں پہلو ہوتے ہیں اللہ کے قہر و مہل کے خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا کہ آپ کہہ لیا کرتے تھے اے اللہ میرے کھمبے اور راتے کھمبے آگے بڑھے کھمبے پیچھے ہٹے۔ پھر جب خیریت سے باتیں ہو جاتی تو آپ کی یہ کیفیت ختم ہوتی — اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کیفیت کے محض کیا تو آپ سے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آسمان پر ابرو کچ کے کچھے نظر ہوتا ہے کہ کسیت میں کھم کا ابرو نہ جیسے اپنی دادوں کی طرف پرتا دیکھ کہ قدم ہارنے کا حال کیا باطل جیسے چلتے ہیں کے ہماری کھیتوں کو نہ آپ کے گھر کا لکھو مناسبت کا اہل رعایا کی کھنڈ نیاسی رہتی ہے

ماہنامہ مفت بہ کتب

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

بادل اور بارش کے وقت کی دعا:-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَصَرْنَا مَشِيئًا
مِنَ السَّمَاءِ نَعْنِي السَّحَابَ تَرَكَ غَلَّةً وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ فَإِنْ كَشَفَهُ حَبِيبُ اللَّهِ وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ اللَّهُمَّ سَقِيْنَا نَافِعًا

رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والشافعی واللفظ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم لوگ آسمان پر بادل پڑھتا
دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا کہ جس کام میں آپ مشغول ہوتے اس کو چھوڑ کے
بادل کی طرف متوجہ کر لیتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ“
”اے اللہ اس بادل میں سے شر ہو اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں“ پھر اگر وہ بادل ہٹ کر آسمان
صاف ہو جاتا تو آپ اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے، اور اگر وہ بادل برسے لگتا تو دعا فرماتے
کہ ”اللَّهُمَّ سَقِيْنَا نَافِعًا“ ”اے اللہ اس بارش سے پوری سیرابی کو دے اور اس کو نفع دینا،

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن شافعی)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
سَأَى الْبَطْرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش
ہوتی دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ”اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا“ ”اے اللہ بھر دو بارش نفع دینا“

(صحیح بخاری)

(تشریح) بارش کا حال بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعہ تباہیاں اور بربادیاں بھی آتی ہیں اور مخلوق کے
لیے وہ سامان حیات بن کر بھی برکتی ہے۔ اس لیے جب بارش ہو تو خدا پر ایمان رکھنے والے بندوں کو
دعا کرنی چاہیے کہ بارش نفع دہندہ ہو اور رحمت بن کر برے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کی
قرینہ محسوس کر کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے جب بھی آپ کی دعا بھی ہوتی۔

بارش کے لیے دُعا۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكِمُ هَٰذَا
 اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَغِيثًا مُرِيئًا مُرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ
 قَالَ فَأُطِيعَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ

رواہ ابو داؤد

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک
 دفعہ ہاتھ اٹھاتے بارش کے لیے اس طرح دُعا کرتے ہوئے دیکھا آپ بارگاہِ خداوندی میں عرض
 کر رہے تھے۔

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَغِيثًا مُرِيئًا
 مُرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا
 غَيْرَ آجِلٍ۔
 اے اللہ ہم پر ایسی بھرپور بارش نازل فرما جو
 زمین کے لیے مواتی اور سازگار ہو کہیتوں
 میں سرسبز اور شادابی لائے، اس سے نفع
 ہی نفع ہو نقصان بالکل نہ ہو اے اللہ علی
 نازل فرما دیے نہ ہو۔

حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ کے دعا کرتے کرتے آسمان پر گھٹا چھا گئی اور پھر پور بارش ہوئی۔

(سنن ابی داؤد)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهْمَيْكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ
 وَأَخِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

رواہ مالک و ابو داؤد

حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 جب بارش کے لیے دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح عرض کرتے

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهْمَيْكَ
 وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ
 الْمَيِّتَ
 اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے پیدا کیے ہوئے
 بے تباہ چوپایوں اور جانوروں کو سیراب
 فرما، اپنی رحمت بھیج اور تیری جو بھیاں بارش

(ابن ماجہ)

سراج المند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ملفوظات

(۵)

مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی

ارشاد فرمایا کہ — کتاب مفتاح الغیض، شیخ حسن طاہر کی تصنیف ہے انہوں نے
حک میں یہ بڑی اچھی کتاب تحریر فرمائی ہے —
فرمایا کہ — وہ علوم جن کامیں نے مطالعہ کیا ہے اور اپنی بساط کے مطابق انکو یاد بھی
رکھتا ہوں — ڈیڑھ سو علوم ہیں —
ایک عالم نے عرض کیا کہ (عام طور پر) ہم اعلوم بتائے جاتے ہیں — فرمایا یہ تحصیلِ علم کے

عہد کا حال تھا کہ مرید و پیغمبر تھے آپ کے والد شیخ طاہر ملتان سے طلب علم کے سلسلے میں نکلے تھے وہ
ایک مدت تک بلوچستان میں رہے۔ شیخ حسن بہاری میں پیدا ہوئے۔ عالم شباب میں طلب علم کے زمانے
میں وہ طلب صرف دانگیر ہو گیا تھا۔ تیار میں دو دیشوں کی خدمت میں رہنے لگے بعدہ راجہ حاندیش
کی خدمت میں پہنچے اور علماء میں سے پہلے ہی وہ شخص ہے جو حضرت راجہ حاندیش کے مرید ہوئے۔ جو بڑے
میں حکومت اختیار کر لی تھی بعدہ سلطان سکندر لودی کی درخواست پر اول آگرہ پھر دہلی تشریف لے آئے وہیں
کو شک بنے منزل میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بکونت اختیار کر لی تھی اور ربیع الاول ۱۱۹۹ھ کو وہ مال ہوا۔
(اخبار لاخیار)

لوگ بھوک کے طہ پر کرتے ہیں۔ ستر و کی ایذا رسانی کے خوف سے —
ایک مُرید نے عرض کیا کہ بعض جگہ بعض جنات کی بچہ یا خام چیز پر نیاز دلاتے ہیں صرف
اس خیال سے کہ یہ جن، نال بزرگ سے تعلق رکھتا تھا —

فرمایا — ایسا نہیں کرنا چاہیے —
ارشاد فرمایا — میرے شاگردوں میں دو شاگرد محبوب ہیں ایک مولوی رفیع الدین
(شاہ رفیع الدین دہلوی) اور دوسرے مولوی الہی بخش (مفتی الہی بخش کاندھلوی) یہ دونوں
بقید حیات ہیں (مولوی امروہ علی) جو کہ میرے شاگرد ہیں (کلکتہ میں رہتے ہیں مگر مشغول تدریس
چھوڑ دیا ہے۔ تجارت میں مشغول ہو گئے ہیں۔ باقی (اکثر شاگرد) انتقال کر گئے —
فرمایا کہ — مولوی رفیع الدین (دہلوی) نے ریاضیات میں اتنی ترقی کی ہے کہ ریاضی
کے موجد محمد علی نے شاید اسی قدر ترقی کی ہو —

ارشاد فرمایا کہ — والد ماجد نے ہر ایک فن میں ایک ماہر شخص تیار کیا تھا اور ہر فن کے
طالب کو اس فن کے ماہر کے سپرد کر دیتے تھے — خود معارف گوئی اور معارف نویسی میں
مشغول رہتے تھے اور اس حدیث دیتے تھے (بعض مضامین) بعد مراقبہ اذ کشف کے ذریعے معلوم
کر لینے کے بعد تحریر فرماتے تھے — بیمار کم ہوتے تھے — عمر شریف، ۶۱ سال چار ماہ کی ہوئی
سہر شوال المکرم کو پیدا ہوئے تھے اور ۲۹ محرم الحرام کو بوقت ظہر وفات پائی — (اس کے
بعد غالباً دوبارہ معلوم کر کے جاسطوفات نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ) آپ کی تاریخ
تولد سہر شوال ۱۱۱۰ھ روز چہار شنبہ ہے۔ تاریخ وفات — ابولود امام اعظم دین — ہے۔
ارشاد فرمایا کہ — سلطنت، کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے۔ ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔
نہیں رہ سکتی۔

(بغیر حاشیہ معزز گزشتہ)

شاہ صاحب نے حرام قرار دیا ہے۔ شرک پسندوں نے جن میں سنی اور شیعہ دونوں ہیں مجاہد سے ماہر ملاح کرتے
یہ چاہا کہ اس قدیم مسجد کو اپنے مشرکانہ رسوم کا مرکز بنائیں اور وہ جس کے حاس مسلمانوں نے
ان کے مقصد کو پورا نہ ہونے دیا۔ اسکا مشورہ سال بھر سے چل رہا ہے ناظرین الفرقان دعا کریں کہ اہل حق کو کامیابی ہو۔

ارشاد فرمایا کہ — فی الحقیقت نبیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ خدا سے ہوتی ہے — تمام (مرشد) نائب حضرت رسالتکب ہیں اور مرید، بشرطِ اجازت، نائب مرشد ہوتا ہے —

فرمایا کہ ثنوی مولانا — دوم ٹک کی کل جو اہر غیبہ کی مانند ہے لیکن میں اس کا ایک شعر تو لاکھ روپیے کا ہے —

رکنہ دولطنہ اوشد بیشتر بہر تقریب سخن، بار و گر
(یعنی اگر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول نہ فرمائے تو یہ بھی اس کا ایک بڑا لطف و کرم ہوتا ہے اس لئے کہ اس صورت میں دوبارہ اس سے مناجات کرتے اور گفتگو کرنے کی تقریب پیدا ہو جاتی ہے) —

ایک شخص کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ — میں نے عربی اشعار ایک مدت تک کہے ہیں، اب ۲۵ سال سے کہنے موقوف کر دئے ہیں — نیز فرمایا کہ عربی نظم و نثر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں عجیت بالکل محسوس نہ ہو — چنانچہ ہمارے خاندان میں (عربی نظم و نثر کے اندر) بھی بات ہے کہ بولے عجیت نہیں پائی جاتی —

فرمایا کہ والد ماجد کی مشائخ کوئی شخص نظر نہیں آیا علاوہ کمال علوم اور دیگر کمالات کے ان کو ضبطِ اوقات میں بھی کمال حاصل تھا کہ بعد از افاق و تحریر و تصنیف کے سنے جانتے تھے اور دیکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے حتیٰ کہ جسم کو گھماتے اور کھوکھوتے بھی نہ تھے۔

ایک بزرگ نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے جدِ امجد حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کو خواب میں دیکھا ہے بالکل آپ کی صورت تھی — فرمایا اہاں میں اپنے دادا سے بہت مشابہ ہوں —

فرمایا — میں نے نعمتِ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے اشعار کہے ہیں اور والدہ ماجدہ کے ہر دو قصیدہ بجز ایہ دیا یہ کہ شخص کیلئے یعنی ہر شعر — تین مصرعے اپنی طرف سے — لکھتے ہیں۔ انہی تذکرے میں یہ مصرعوں کا ذکر آگیا کہ فرمایا کہ میں نے بھی تیرے کو لیک نثر میں نظم کیا تھا وہ شریعہ ہے —

زمانہ طبع غیر از خود نمایاںی آید
دخست پیدا ویدیم کہ دائم ہے شریا شد

(ترجمہ ہو نازک مزاج لوگوں سے سوئے خود غنائی کے لحد کچھ نہیں کھائیں) نے درخت بید کو
(جو کہ نازک ہوتا ہے) دیکھا کہ ہمیشہ بے غم رہتا ہے۔

فرمایا کہ — ہر چند والد ماجد نے مجھے شغل معالجہ اور طبابت سے منع فرمادیا تھا لیکن طب (فی نفسہ) ہے اچھی چیز — گویا جاں بخشی ہے —

نیز فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بچپن میں بیمار ہو گیا تھا ایک حکیم نے میرا علاج کیا (بفضلہ تعالیٰ) مجھے شفا ہو گئی۔ والدہ صاحبہ نے ان حکیم صاحب سے فرمایا کہ چونکہ تم نے مجھے خوش کیا ہے اس لئے بولوں میں تمہارے حق میں کیا دعا کروں۔ اگرچہ اس انداز میں بات کہنی والدہ ماجدہ کی عادت کے خلاف تھی (مگر حکیم صاحب سے یہ بات فرمادی) حکیم صاحب نے عرض کیا کہ آپ دعا کروں کہ میں ملازم ہو جاؤں اُسی زمانے میں اوہ حضور و پیسے کے ملازم ہو گئے اور سواری بھی انکھولی۔ جب انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں (آپ کی دعا سے) ملازم ہو گیا تو فرمایا کہ تمہاری بہت بہت کم تھی کہ تم نے فقط دنیا پر ادا تھی حقیر چیز پر اکتفا کیا۔ ارشاد فرمایا کہ _____ مکہ مندرجہ میں اس وقت سلطان مراد (شاہ دوم) کی ہوائی ہوئی عمارت ہے جس کو سنہ ۱۱۹۰ھ میں تعمیر کرایا تھا۔

ارشاد فرمایا: — قلب مینا رسات منزل کا تھا، اب پھر منزل رہ گیا ہے۔ اس پر سے ایک فقیر (تماشے کے طور پر) جہت لگایا کرتا تھا اور کمال یہ کرتا تھا کہ اپنے لیے اور گھیر دار لباس کے ساتھ ہوا میں معلق ہو جاتا تھا، پھر انتہائی کمال یہ دکھاتا تھا کہ (بچے کھڑے ہوئے تماشائیوں کے مجمع میں سے) کوئی افہام کے لیے روپیہ دکھاتا تھا تو اس روپے کو لینے کے لیے ادھر سے نیچے جہت لگا کر اترتا تھا اور اس مجمع کثیر میں سے اسی روپیہ دکھانے والے کو پکڑ لیتا تھا، حالانکہ اتنے جگمگے میں ایک مخصوص شخص کا شناخت کر لینا مشکل بات ہے۔ میں نے اس کا یہ کمال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔

ارشاد فرمایا۔۔۔ (ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں)، ایک رات میں نے دہلی کی جامع مسجد میں شام کی نماز ۲ بجے اُٹھاؤ، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھا رہے تھے۔ فرمایا کہ۔۔۔ اگر آدمی کو دار کا سچا اور بچا ہو تو پڑی اچھی بات ہے۔

کتب سلوک میں ایک واقعہ ملاحظہ ہے کہ ایک چور تھا جس نے اپنے گروہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بادشاہ کے گھر کے کسی کے میاں ہجڑی نہیں کروں گا چنانچہ ایک رات موقع پا کر وہ باہم بادشاہ پر چڑھ گیا، دیکھا کہ بادشاہ جاگ رہا ہے اور اپنی بیوی سے لڑکی کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ درمیان گفتگو میں بادشاہ نے کہا کہ میں گروہ و نواح کے شاہوں میں اس لڑکی کا رشتہ نہیں کروں گا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شخص سے اس کی شادی کروں جو صالح ہو اور دین کا بادشاہ ہو، بیوی نے کہا کہ آپ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ دین کا بادشاہ ہے، جواب دیا کہ جو شخص ایک سال تک تکبیر اول فوت کیے بغیر نماز باجماعت پڑھے گا وہ بلاشبہ صالح ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کو کوئی عذر شرعی ہو اور اس کی وجہ سے کسی تکبیر اول نہ رہ جائے۔ اس چور نے جب یہ سنا تو چوری چھوڑ چھاڑ ایک مسجد میں ڈیرا ڈال لیا اور سال بھر تک اس کی تکبیر اول فوت نہیں ہوئی۔ اب سوائے اس کے کوئی دوسرا تھا کہ اس کی تکبیر اول سال بھر تک فوت نہ ہوئی ہو ایک سال گزرنے پر بعد تحقیقات بادشاہ اس مسجد کی طرف گیا، سلام و کلام اور تعظیم و تکریم کے بعد بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پیر و مرشد تو سرکار ہی ہیں اور پورا قصہ بیان کیا۔ پھر بادشاہ کے کہنے کے باوجود اس کی لڑکی سے اپنی شادی کرنا منظور نہیں کیا۔

پھر ارشاد فرمایا کہ نیت ہیئت و اذکار اول و ہر کرتی ہے، اسی بنا پر ہندوؤں نے کہا ہے کہ علی خیر میں مشغول رہنا چاہیے انشاء اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نیت درست ہو ہی جائے گی۔ فرمایا کہ حکومت نواب دذیر (حکومت احمد) ابھی تک دلدل و الحرب نہیں بنی اگرچہ وادار ضعیف ہے۔ تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس حکومت میں بے برکتی بہت ہے، اگرچہ یہ بے برکتی و بکریوں کی غلامی والے علاقوں سے کم ہے۔

مولانا عبدالحق رحمہ اللہ نے معلوم فرمائی علی کا آقا محمد آصف الدولہ کے ملک کا طلب کرنے کا ذکر آیا تو فرمایا کہ غازی الدین حیدر گرجے کا منصب و جاگیر بھی طلب کرے گا تو میں وہاں ماؤں گا، بشرطیکہ میرے ملک سے ستر من نہ ہو، اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ دکھاؤں گا کہ ایک

مخلوق رام ہایت پر آجائے گی، اپنی تقاریر کا ڈھنگ بھی بدل دوں گا، یعنی وہ تقاریر بالکل نئے انداز کی ہوں گی۔ جو سب میں مقبول ہوں گی اور لوگ متوجہ ہو کر دین حق اختیار کر لیں گے۔ ارشاد فرمایا۔ پانی کم پینے سے قوت گویا بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ حکیم سنائی نے فرمایا ہے ۵

ذہن ہندی و لفظی عسرابی بود از کم خوری و کم آبی
 زمین ہندوستانی کا ذہن کم کھانے اور عرب کے دیہاتی کی قوت گویا کم پینے کی وجہ سے ہے)

سنایا کہ ہر قوم کا ذہن کسی نہ کسی فن میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ذہن ہندو، حساب میں اور ذہن انگریز، جزوی صنعت و حرفت میں اور ریاضیات میں خوب ہے، اگرچہ وہ دقائق منطقہ اور مسائل الہیات و طبوعات کو کم سمجھتے ہیں۔ الاما شاؤنڈر۔

فرمایا کہ۔ دو سوے ایسے میں کہ تین محاسن ان سے لذت یاب ہوتے ہیں۔ ولایت میں سیب اور ہندوستان میں آم۔ قوت بامروہ ان میوؤں کے رنگ سے، قوت مشادہ ان کی خوشبو سے اور زبان انکے ذائقے سے لذت حاصل کرتی ہے۔

فرمایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے۔

کیا خواہی، زراعت کن کہ خوش گفت آنکہ گفت
 نذر دلائلین نذر است دلش دیگر ہم نذر است

(یعنی اگر تو کیا کا خواہشمند ہے تو زراعت کر، بقول غصے نذر (کھیتی) کے جوت میں دلت تو زرد ہے ہی، آخری ثلث بھی عین ہے جبکہ معنی سونے کے ہیں)

چل قدمی کے وقت لڑاں فیض محمد خاں وغیرہ امراء، سواری سے اتر اتر کر ملاقات اللہ معاف نہ کر رہے تھے، ان میں بعض امراء ایسے بھی تھے کہ پھر سوار نہیں ہوئے، حضرت دلاکتنے کچے پیچھے چلتے تھے (اسی چل قدمی کی حالت میں) فرمایا کہ میں اس مرض سے جس کی بنا پر یہ چل قدمی کرتا ہوں۔ دیگر امراء کے مقابلے میں زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ پھر یہ شہر چڑھا۔

او مجوں ہم سبق بودیم در دیوان عشق
او بصورت و مادر کو چہ باز سو اندیم
یعنی میں اور مجوں دو ذوں مکتب عشق میں تعلیم پایا کرتے تھے۔ وہ جنگل کی
طرت چلا گیا اور میں گلی کو چوں میں رسوا ہو گیا۔

پھر فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو وہی بہتر ہے۔

چوں طع خواہد زمن سلطان دین خاک، بر فرق قناعت بعد ازین
یعنی اگر سلطان دین مجھ سے بالفرض، طع کا مطالبہ کرے تو پھر میں طع کر دوں گا
اور قناعت کے سر پر خاک ڈال دوں گا)

پھر امیر خسروؒ کے وہ اشعار پڑھے جو تعریف دہلی میں ہیں۔ (ان میں ایک شریہ ہے)۔
حضرت دہلی، کف دین و داد جنت عدن است کہ آباد باد

چل قدمی کے بعد مکان دہلی، مگر چار پائی پر استراحت فرما ہوئے، شاہزادہ مرزا محمد علی
تشریف رکھتے تھے وہ چار پائی کے نیچے بیٹھے رہے، ارشاد فرمایا کہ معاف کرنا میں معذور
ہوں، میرا فدام بھی اللہ اشعار کے لیے چار پائی کے اوپر بیٹھے گا۔ (دین کر) شاہزادے نے تواضع
کا اظہار کیا اور اپنے ہاتھ سے بارگ مبارک کو دایا شریعہ کو دایا حضرت والا نے معذرت کر کے اس کو
اس خدمت سے باز رکھا۔

اسی شانہ میں ایک حافظ صاحب وارد ہوئے۔ ان کی خیریت دریافت کرنے کے بعد فرمایا
میں نے نہا ہے کہ تم اچھی آواز سے اشعار پڑھتے ہو۔ مجھے اشتیاق ہے، کچھ سناؤ، مگر یہ واضح
رہے کہ مگر میری مرضی کے موافق نہ ہوئے تو منع کر دوں گا، اس کو معاف کر دینا۔ پھر ایک مرید
سے ارشاد فرمایا کہ کلمات و احادیث میں سے جو کہ صلحاء و دہلی کے عالمت پر مشتمل ہے۔ کچھ پڑھو۔
پھر ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو اپنی خطائے اجتماعی کی وجہ سے کسی شخص سے اعتراض کرنا اچھی بات
نہیں ہے۔ ہر معاملے میں خصوصاً کسی پر اعتراض کرنے میں طریقہ اعتدال اختیار کرنا
اچھا ہے۔

فرمایا کہ۔۔۔ شاہ عبدالمطیع گیلانیؒ کے متعلق مانگیر نے جنت کی قسمیں اٹھاتا

کھے ہیں۔ جب مالگیر نے دکن سے واپس کو لکھا کہ اشتیاقِ قدوسی، غالب ہے، اگر اجانت ہو تو حاضر خدمت ہو جاؤں تو انہوں نے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ کے یہاں آنے میں ایک قباحت ہے اور وہ یہ کہ آپ مجھ زناکارہ کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ادھیائے سابق ہیں اسی طرح کے ہوں گے جیسا کہ یہ ہے، اس صورت میں ادھیائے کبار کی طرف سے آپ کا ذہن غلط ہو جائے گا۔

بقیہ معارف الحدیث

زہرے کی وجہ سے مردہ ہو گئی ہیں بارش نازل
فرار کُن میں جان ڈال نہ۔

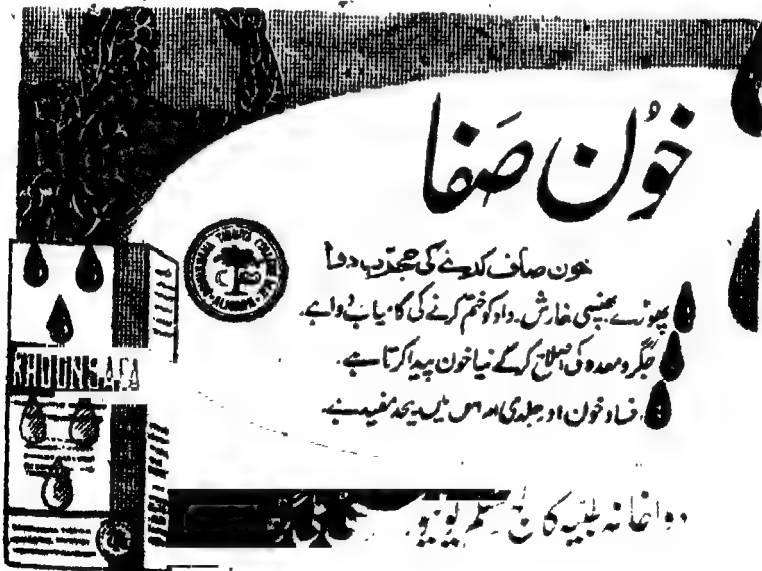
(سنن مالک و ابوداؤد)

(تشریح) غور کیا جائے اس دُعا میں کتنی اپیل ہے اور رحمتِ الہی کو متوجہ کر لینے کی کتنی طاقت ہے۔

خون صفا

خون صاف کھانے کی صحت دہا
پھونکے پھینکی غارش واکو ختم کرنے کی کامیاب دوا ہے
جگر و معدہ کی صلاح کے نیا خون پیدا کرتا ہے
خون و خون اور جلدی اور اس میں یہ دوا مفید ہے

دواخانہ طبیہ کی پک سکر یونیورسٹی

میسٹر مولوی

از جناب وحید الدین خان

مولانا عبد الباقی صاحب نہ صرف ندوی تھے بلکہ صورت اور سیرت میں پورے "مولوی" نظر آتے تھے۔ دوسری طرف وہ انگریزی بھی اتنی ہی جانتے تھے جتنا کوئی "مسٹر" جان سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے کالج کاپرنیل ایف ڈبلیو، بین (F. W. BAIN) ان کو "مولوی صاحب" کہنے کے بجائے مسٹر مولوی کہا کرتا تھا۔ "مسٹر مولوی" کے پاس اگرچہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں، انہوں نے زندگی میں پہلی بار صرف میٹرک کا امتحان دیا تھا جس میں فیل ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ دیا جو ایم اے اور پی ایچ ڈی والوں کو ملتا ہے۔ یہاں ایک لطیفہ قابل ذکر ہے جو میں نے مولانا کی زبان سے سنا۔ اہلال کے زمانہ میں ایک بار مولانا عبد الماجد دریا بادی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے درمیان مباحثہ ہوا۔ موضوع یہ تھا کہ (PAIN AND PLEASURE) کا مادہ ترجمہ کیا ہے۔ مولانا دریا بادی نے اس کا ترجمہ "خط تکبیر" کے الفاظ میں کیا تھا۔ اور مولانا آزاد کا خیال تھا کہ اس کا بستر ترجمہ لذت حاصل ہے۔ بحث شدت پر ہو گئی تو مولانا دریا بادی نے کہا "آپ کی تعلیم کس درس گاہ یا یونیورسٹی میں ہوئی ہے؟" مولانا آزاد نے فوراً جواب دیا

"میں اب انٹرنیشنل سٹڈیز میں کی درس گاہ کا تعلیم یافتہ ہوں۔"

حقیقت یہ ہے کہ تعلیم صرف درس گاہوں اور یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے اندر صلاحیت اور لگن ہو تو اپنی ذاتی محنت سے وہ سب کچھ سیکھ سکتا ہے اور اگر کسی کے بغیر وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جس کی امید عام حالات میں صرف ڈگری دہانے ہی کرتے ہیں۔

مولانا عبد الباقی ندوی (ساتی صدہ شعبہ فلسفہ، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد) کی پیدائش یکم اگست ۱۸۹۰ء کو کلفٹو کے ایک قصبہ میں ہوئی۔ آپ کا خاندان روایتی طور پر ایک نہایت خوددار اور غیرت مند خاندان تھا۔ آپ کے آبا و اجداد انصار سے تعلق رکھتے تھے اور غالباً ہرات سے ہندوستان آکر غالباً جوج پور میں آباد ہوئے۔ "ملائے بتایا کہ ان کو ایک خاندانی کاغذ میں یہ لکھا ہوا تھا۔ "از ولایت مغرب آمدہ در قصبہ ابراہیم آباد چکلا درخندند"۔ یہ بزرگ عبدالحکیم صاحب تھے جو غالباً آپ کے دادا کے پیردادا تھے۔ "چکلا دار" اس زمانہ میں ایک بڑا مالی عمدہ تھا جس کا لاٹھن وصول کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بڑا بچے خاندان کو "نائب داری" منصب ملا۔ یہ دینی خدمت کا عہدہ تھا جس کے ساتھ گزراہ کے لیے جائداد بھی ملتی تھی۔ نواب سعادت علی خاں کے زمانہ میں اس پر مال گزاری لگادی گئی۔ عبدالحکیم صاحب کو یہ چیز بہت ناگوار ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ میرے دروازہ پر آج تک کبھی حکومت کا لاندہ نہیں آیا۔ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لئے دہلی روانہ ہوئے۔ ابراہیم آباد پہنچے تو وہاں ایک بزرگ رسول میاں سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہا "اس دنیا کے لیے تم دہلی جاؤ گے"۔ چنانچہ انھیں روک لیا اور اپنی زمین پر مکان تعمیر کرانے کے لیے رہنے کا انتظام کر دیا۔ مندرجہ بالا فقرہ فقرہ میں غالباً اسی نقل مکان کی طرف اشارہ ہے۔

خود داری کی یہ روایت مولانا عبدالباری ندوی کے خاندان میں نمایاں خصوصیت کے طور پر پیش
جاتی رہی ہے۔ مولانا عبدالباری کے خاندانی خدام تک میں خود داری کا یہی جوہر تھا۔ آپ کے دادا کے
زمانہ میں آپ کے ایک خاندانی ملازم تھے جن کا نام بچ (دادا) تھا۔ آپ کے دادا کے بھائی صاحب کی
اہلیہ رخصت ہو کر آئیں تو اس وقت یہاں بچ بوڑھے ہو چکے تھے۔ دادا اکثر بیٹے بیٹھے رہتے تھے۔
خاتون نے ایک روز کہا "تم بیٹھے بیٹھے کھاتے ہو اس طرح کام نہیں چلے گا۔" میاں بچ نے اکر کر کہا "سنو
دلہن بی انم ابھی نمی نمی آئی ہو۔ میں نے اس گھر میں بچپن سے پرورش پائی ہے۔ تمہارا جی چاہے علی
جاؤ۔ میں تو یہیں پلا ہوں، یہیں مروں گا۔" دادا صاحب کے بھائی (خاتون کے شوہر) کو معلوم ہوا
تو انھوں نے اپنی اہلیہ کو تنبیہ کی اور کہا انھیں نوکر نہ سمجھو۔ وہ جیسے رہتے ہیں انھیں رہنے دو۔

آپ کے دادا حکیم خادم علی صاحب کو شاہ عالم بادشاہ کی طرف سے خزانہ دار امیر السلطان
کا خطاب ملا۔ فرماں: "سجادہ دار عثمانی - ۱۶۹۰ء) ایک بار آپ کے یہاں جمعہ ہدی پوش جمع ہوئے۔

یہ ماہراجہ بڑودہ کے فرستادہ تھے۔ انھوں نے حکیم خادم علی صاحب کی خدمت میں پانچ سو روپیوں کی تحویل پیش کی۔ اور ایک فرمان دکھایا جس میں ماہراجہ بڑودہ نے انھیں اپنا طبیب خاص مقرر کر کے بڑودہ آنے کی دعوت دی تھی۔ فرمان میں لکھا تھا کہ آپ کو پانچ سو روپے مشاہرہ کے طور پر ملیں گے اور اس کے علاوہ مکان اور سواری مفت ہوگی (واضح ہو کہ سو برس پہلے کا پانچ سو روپہ آج کل کے پانچ ہزار سے بھی زیادہ تھا)

حکیم خادم علی صاحب اندر گئے، اہلیہ محترمہ اس وقت آنگن میں ایک کھری چاہائی پکڑتی ہوئی تھیں۔ آپ نے وہ روپیوں کی تحویل چاہائی پر رکھ دی اور فرمان سے مطلع کیا۔ خاتون محترم نے کہا "ہم کہیں نہیں جائیں گے" اور تحویل پر اس طرح پاؤں مارا کہ وہ نیچے گر پڑی۔ حکیم خادم علی صاحب خاموش ماہر چلے آئے اور ماہراجہ بڑودہ کو کمر دیا کہ گردلوں کی رائے نہیں ہے۔ اس لیے میں حاضر ہونے سے عندور ہوں۔ مولانا عبدالہادی ندوی نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ "میرے دادا خاندان میں دنیا دار قسم کے آدمی تھے۔ میں نے کہا "پہلے زمانہ میں دنیا دار جیسے ہوتے تھے اب دیکھ دین دار بھی نہیں" مولانا عبدالہادی ندوی کے والد حکیم عبدالخالق صاحب بردین دہلی اور خود دہلی کا یہ رنگ اور زیادہ غالب تھا۔ مولانا عبدالہادی پیدا ہوئے تو آپ کے والد حکیم عبدالخالق صاحب پلٹے پھر و مرشد جناب مولانا محمد نعیم صاحب سے بچکانہ رکھنے کی فرمائش کی۔ مرشد نے سکھا کر فرمایا "خالق! باقی پوچھ کر لو" چنانچہ آپ کا نام عبدالہادی رکھا گیا۔

مولانا عبدالہادی صاحب بچپن سے کمزور تھے۔ شادی کی بات چلی تو موصوف کی ہونے والی خوشداسن سے کسی نے کہا کہ تم مردہ سے اپنی لڑکی کی شادی کر رہی ہو! خاتون نے جواب عوام میں تو اس خدائے بھروسہ پر شادی کر رہی ہوں جو مردوں کو جلا تا ہے۔ مولانا نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا "اسی دوران میں میری بہن کی شادی میرے سالے سے ہوئی جو نہایت تندرست اور سن و سپید تھے۔ گزرت گزری کہ ان سالے صاحب کا انتقال ہو چکا۔ اور میں اپنی عمر کی آٹھویں دہائی میں بھی یہ مسئلہ سامنے کے لئے زندہ ہوں۔

آپ کی اچھڑائی تعلیم پیرک (بارہ ہنگی) میں ہوئی۔ وہاں آپ کا خاندان قاضی اکرام احمد صاحب قلعہ دار کے یہاں رہتا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنی طرف سے ایک کتب خانہ کیا تھا جس میں مولوی

توکل حسین صاحب پڑخایا کرتے تھے۔ اس کتب میں شرفار کے بچے بڑھتے تھے۔ مولوی توکل حسین صاحب اگرچہ قاضی اکرام احمد صاحب کے ملازم تھے۔ مگر وہ بھی اس قدر خود وار تھے کہ کبھی قلعہ دار صاحب سے ملنے نہیں گئے۔ مولانا عبدالباقی ندوی کی ابتدائی تعلیم انھیں کے یہاں ہوئی۔

اس کے بعد آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء دکنھنوا آگئے۔ یہاں آپ نے ایشوال ۱۳۱۸ھ کو عربی کے پہلے درجہ میں داخلہ لیا۔ اور ۱۹ برس رہ کر فراغت حاصل کی۔ مولانا اس زمانہ میں ندوہ آئے جب ندوہ کی موجودہ عبادت تعمیر نہیں ہوئی تھی اور ندوہ ناتون منزل (گورگنج، دکنھنوا) میں تھا۔ مجھے ابھی طبع یاد ہے مولانا نے کہا شروع کیا، اس وقت طلبہ کی علمی، دینی، اخلاقی حالت نہایت خراب تھی۔ علمی حالت یہ تھی کہ طلبہ میں ذوقِ علم بالکل مفقود تھا۔ طلبہ عام طور پر کھیل کود کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میرا خود یہ حال تھا کہ شرح جامی اور کافر تک پہنچ چکا تھا مگر لیکن دو سطر عبادت بھی سمجھ نہ رہا نہیں سکتا تھا سو فی سائے یہ تھی کہ اکثر طلبہ کا پیارا بندہ ہوتا تھا۔ (قاعدہ یہ تھا کہ جو طالب علم نانہ میں عید حاضر پا یا جائے اس کا گوشت بندہ کو دیا جائے اور صرف دال کھانے میں دی جائے۔ اسی کا نام تھا پیار بندہ ہونا، مولانا حفیظ احمد صاحب رحمہم اس وقت نماز پڑھاتے تھے۔ وہ غلٹ میں فجر کی نماز شروع کرتے اور لمبی نماز پڑھاتے مگر بیشتر طلبہ بغیر سجدہ میں پہنچتے تھے۔ فجر کے بعد ماضی ہوتی تھی کتنے لڑکے مرن ماضی کے لیے آخر وقت میں دوڑ کر مسجد پہنچ جاتے تھے۔

..... ہمارے پکار کے وقت، لبیک کہہ سکیں۔ میں خود پیار دہلی نماز پڑھتا تھا اور اکثر لبیک پر قناعت کرتا تھا۔

اخلاقی حالت کا یہ عالم تھا کہ ہم لوگ چنانک چنانک پھانڈ کر خیر شروع کیے جاتے تھے۔ عید یا زہار کا بنگالی سٹائی کھاتے تھے۔ گھر سے جو روپیہ آتا تھا وہ فیس کی ادائیگی کے بجائے اس طرح کی چیزوں میں خرچ ہوتا تھا۔ چنانچہ فیس کے تقاضے کے لئے دفتر سے گھر پر خط لیا جانے لگے۔ والد صاحب نے یہ صورت دیکھی تو مجھ کو ندوہ سے اٹھا کر نگرام بھیج دیا۔

۱۹۰۵ء میں مولانا شبلی ندوہ آئے اور معتد کی حیثیت سے یہاں مقیم ہوئے۔ اس کے بعد ندوہ کی شہرت بہت بڑھ گئی۔ چنانچہ والد نے دوبارہ مجھ کو نگرام سے بلا کر ندوہ میں کر دیا۔ اب جو میں ندوہ آیا ہوں تو یہاں کا منظر ہی دوسرا تھا۔ مولانا شبلی نے ندوہ کو بالکل بدل دیا تھا۔ اس سے پہلے

لوگ بہت کم کسی کے یہاں بیٹھتے تھے۔ سولہ تاشلی آنے تو ان کے یہاں لوگوں کی بھر دلی دیکھنے لگی۔ سولہ تاشلی بہت اعلیٰ درجے کا (CONVERSATIONIST) تھے۔ ان کی باتیں اتنی دلچسپ ہوتی تھیں کہ یہاں جاتا تھا ساگرے۔ ان کی محبت میں علم کا ذوق نہیں بلکہ علم کا شہ پیدا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں سولہ تاشلی کی صوابی ایک دلچسپ واقعہ بتایا۔ ایک طالب علم جو کانام عبدالعزیز تھا، ان کو سولہ تاشلی باہمی سن کر کھنے کا شوق پیدا ہوا وہ خاص جا کر بدلتی سیر کی خرید لائے اور اس پر بیٹھ کر مسنون کھانا شروع کر دیا۔ مگر سولہ تاشلی بہت عروم شناس تھے۔ ان کو جب عبدالعزیز صاحب نے اپنا مسنون دکھایا تو سولہ تاشلی نے کہا۔ آپ مسنون کھانسی کی رحمت نہ کریں :

سولہ تاشلی کی صوابی بتایا کہ سولہ تاشلی مسنون کا معائنہ تقریر نہیں کرتے تھے بلکہ ہر ایک کو کچھ کراس کی صلاحیت کے مطابق اسے کام بتاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سولہ تاشلی کو مددی کی کئی مسنون نکاہی سے ناکر دیا تھا۔ البتہ ان کے اندر انتہائی صلاحیت دیکھ کر انتظام کے کاموں کی تربیت دیتے تھے۔ اس کے برعکس سولہ تاشلی مددی کو کھنے کی طرف بلاتے تھے، سولہ تاشلی مددی کو ایک بار کچھ دیکھ کر فرمایا۔ "قوم کو سلیماؤں کی تسمی ضرورت ہے" اس سے کم مسنون کی ضرورت نہیں ہے :

سولہ تاشلی مددی نے بتایا کہ سولہ تاشلی کے آنے سے پہلے جو مددہ میں نے دیکھا تھا اس میں لوگوں کو کھڑی اور پائٹی بازی کا ذوق تھا۔ بیماری پائٹی اور مددہ میں پائٹی کے نام سے جانتی تھی ہوئی تھیں اور ان میں باہم مقابلے ہوتے تھے۔ مگر سولہ تاشلی کے آنے کے بعد لکھنے پڑھنے کا ذوق پیدا ہو گیا۔ کتب خانہ میں پہلے شکل سے کوئی طالب علم لکھتا تھا۔ اب کتب خانہ بھرا بنے گا۔ مجھ کو خود تاشلی سے کبھی قطع نہیں تھا مگر سولہ تاشلی کی صحبتوں کا بیخود ہوا کہ میں کتب خانہ میں جا کر ان کے علم اور اس خفا کا بڑھنے لگا۔ میں جو پہلے وسیع علم کی عبارت کچھ نہیں پڑھ سکتا تھا پہلے یہاں اصل قیاد میرا ہر دیکھ کر سولہ تاشلی صاحب نے کتب سے کہا۔ یہ عطا آخرہ کا ہر ہے۔ "سولہ تاشلی دلی دینے چلے آدی تھے اسی نے سولہ تاشلی صاحب ان کو عطا آخرہ کہا کرتے تھے :

سولہ تاشلی کو طلبہ کی حرقی اور ان کو تعلیم میں آگے بڑھانے کا خون تھا۔ خود سولہ تاشلی مددی نے بتایا کہ مجھ سے سولہ تاشلی نے کہا کہ تم قرآن کیا کرو۔ میں نے کہا میں کچھ دیکھ کر محبوب ہو جاؤں گا :

مولانا نے فرمایا مجمع کے سامنے کھڑے ہو تو مجھ کو سب گدھے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا ”گدھے بھی اگر اتنی بڑی تعداد میں اکٹھا ہوں تو میں محبوب ہو جاؤں گا“ جب مولانا نے دیکھا کہ میرے اندر آبادگی پیدا نہیں ہو رہی ہے تو مولانا نے کہا اچھا میرے کمرہ میں اگر میرے سامنے تقریر کر دو۔ چنانچہ یہ حیرت انگیز بات ہو کہ مولانا شبلی نے ان کو اپنے کمرہ میں بلا کر تنہائی میں ان سے تقریر کرائی۔ خود تجھ کی جگہ پر تھے اور مولانا عبد الباقی نے تقریر کی جگہ پر۔ اس طرح بار بار کرتے رہے دیگر لائق طلبہ کے ساتھ بھی مولانا شبلی کا طرز عمل ہی تھا۔ مولانا عبد الباقی نے ندوی نے بتایا کہ مولانا شبلی کو طلبہ سے بہت گہرا قلبی تعلق تھا۔ ان کی ایک خاص خصوصیت یہ تھی کہ وہ طلبہ پر نگاہ رکھتے تھے اور جس طالب علم کے اندر صلاحیت دیکھتے اس کی حوصلہ افزائی کرتے اور طرح طرح کے بڑھانے کی کوشش کرتے۔ ایک بار جبکہ مولانا شبلی دہلی میں تھے۔ مولانا عبد الباقی ان سے ملنے گئے ”جب وہاں پہنچے میں تو مولانا شبلی اس قدر خوش ہوئے جیسے ان کا اپنا لڑکا آگیا ہے۔ مولانا شبلی مددہ کے لڑکوں کو گوارا دینی اور لاد معنوی سمجھتے تھے۔ ان کے ذوق کا اعجاز اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک بار ان کے لڑکے مادر نعمانی کی تعریف کرتے ہوئے کہی نے کہا ”وہ فٹ بال کے مقابل میں اول آئے ہیں“ مولانا نے فرمایا ”یہ شبلی کے لڑکے کی تعریف تو نہ ہوئی“ مولانا عبد الباقی ندوی کا بیان ہے کہ مولانا شبلی کو ہم لوگوں سے جتنا تعلق تھا اس کا عشر عشر بھی اپنی اولاد کے ساتھ دیکھنے میں نہیں آیا۔

”مولانا شبلی کے آنے سے طلبہ کی دینی و اخلاقی حالت کیسے بدل گئی“ میں نے مولانا عبد الباقی ندوی سے سوال کیا۔ مولانا نے فرمایا مولانا شبلی کے اندر اہل اشرار و لامردمانی ذوق تو نہیں تھا۔ مگر ان کے آنے سے طلبہ کے اندر ایک موڑ پیدا ہو گیا۔ جو طلبہ علمی چیزوں میں مشغول رہتے تھے وہ علمی اور تعلیمی شاعری میں لگے رہنے لگے۔ چونکہ یہ سوڈم فی علوم اور اسلامی تاریخ کی طرف تھا اس لیے اس کے تعلقی نتیجہ کے طور پر اخلاق اور دین میں بھی تبدیلی ہوئی۔ مولانا شبلی کی مجلسوں میں شکوہ شکایت یا غیر ضروری باتوں کے بجائے ہمیشہ علمی گفتگو ہوتی تھی۔ وہ قرآن کا درس بھی دیتے تھے جو بے حد مجاذب ہوتا تھا۔ اسلامی تاریخ کے کارناموں سے ان کی گفتگوئیں بھری رہتی تھیں، ان تمام وجوہ سے طلبہ کے اندر دینی و اخلاقی اثر پڑنا ناگزیر تھا۔ چنانچہ جب میں گرام سے دوبارہ مددہ آیا ہوں تو مجھے یاد نہیں کہ پھر کبھی میں کسی کے ساتھ بھانک بھانک کر تھیر و تھیرو کے لیے گیا ہوں۔ پیار والی ناز میں بھی بہت کم ہو گئیں۔ اخلاق میں بھی یک گونہ اسلامیت نظر آنے لگی۔

مولانا عبدالباقی ندوی نے بتایا کہ اس زمانہ میں اندھیری زبان کی تعلیم کے لئے دو اسطر
مقرر تھے۔ اگر انگریزی اختیاری زبان تھی۔ مولانا عبدالباقی صاحب کو چونکہ انگریزی سے ابتدا کوئی تھی
نہیں تھی اس لئے انھوں نے طالب علمی کے زمانہ میں انگریزی نہیں پڑھائی بلکہ مصر سے ایک عربی رسالہ مفتعلت
نام کا آتا تھا وہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس رسالہ میں اکثر جدید فلسفہ سے متعلق مضامین شائع ہو کرتے تھے۔
مولانا عبدالباقی ندوی کو ان مضامین سے خاص دلچسپی ہوتی تھی۔ اس دلچسپی نے بالآخر یہ رجحان پیدا کیا کہ
انگریزی پڑھیں تاکہ فلسفہ جدید کو بروہ راستہ اصل کتابوں میں دیکھ سکیں۔

ندوہ سے فراغت کے بعد مولانا عبدالباقی صاحب نے اپنے والد محترم سے کہا کہ اب میں انگریزی
پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کارخیر میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا یہ والد صاحب کا جواب
تھا۔ موصوفت قدیم طرز کے دین دار بزرگ تھے انہیں انگریزی تعلیم کو سخت ناپسند کہلاتے تھے۔ چنانچہ انھوں
نے خرچہ دینا بند کر دیا۔ مولانا عبدالباقی صاحب اپنے شفیق اور اتنا دانا مولانا شبلی نعمانی کے پاس آئے
اور اپنے ارادہ کا اظہار کیا۔ مولانا شبلی بہت خوش ہوئے اور کہا تم انگریزی پڑھو میں تمہاری
مدد کروں گا۔ اور سر آغا خاں سے وظیفہ دلا کر تم کو یورپ بھیجوں گا۔ اس کے بعد ابتدائی انگریزی تعلیم
کرنے لے مولانا شبلی نے ندوہ سے ان کا وظیفہ جاملی کر دیا اور ایک اسٹریمرو کر دیا کہ وہ روزانہ انھیں انگریزی
پڑھا یا کرے۔

مولانا عبدالباقی صاحب نے اے بی کی ڈی سے شروع کیا اور صرف تیس سال کی عمر میں پڑھنے کے بعد
براہ راست فلسفہ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے آپ نے سچو بائبل کی پھر اتران کا ترجمہ پڑھا۔
مولانا کو صرف الفاظ کے معنی معلوم کرنے کے لئے مدد کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے بعد تیس سال کی عمر میں فلسفہ
ذوق کی وجہ سے مطلب خود سمجھ لیتے تھے۔

یہ سلسلہ دو سال جاری رہا۔ وہی مہمان ہیں مولانا عبدالباقی صاحب نے سولہ سال کے فلسفہ پڑھنے کی
ایک کتاب پڑھی جس میں لکھا تھا کہ ہر فلسفہ کے سولہ کی کتاب تین کی ہے۔ اس وقت مولانا شکا لٹو
ایشیا ایک سوسائٹی (دکن) کی قائم ہوئی جس وقت مولانا عبدالباقی ندوی نے اس کو مدد دینی لکھی۔
کابل کو بھیجے گئے۔ ان کے لئے ایک ہاتھ کی توبہ پیش کیا۔ مولانا شبلی نے خود اس کو سلام کر دیا اور مولانا
ابو الکلام آزاد کے نام ایک خط لکھ کر بھیجا۔

مولانا عبد الباقی صاحب کلکتہ میں متعلقہ پتہ پہنچنے کے بعد ایک شخص میں ملایا اور اس میں مولانا ابو الکلام صاحب کے لٹا چاہتا ہوں معافی نے مولانا کے لئے اس سے یہ اہمیت تھی کہ ان کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس وقت مولانا کا وہ اپنے والد کے ہاتھ میں تھے بعد حضرت کے بعد کسی حد تک اس میں اور کچھ اضافہ ہوا۔ مولانا عبد الباقی تھے۔ مولانا عبد الباقی نے بعد ازاں سے مولانا شجاع کیا، مولانا ابو الکلام آزاد نے آواز سنی تو خود ابرار کے لئے بعد ازاں سے یہ کام عزت سے بٹھایا۔ پھر انہیں اپنی گاڑی میں بٹھانے کے لئے ساتھ لائبریری لے گئے، بعد ازاں انہیں یہی سے تعلق کر دیا۔ یہ جب تک مولانا عبد الباقی صاحب کے پاس رہے مولانا آزاد کو کایہ سلوک ان کے ساتھ باقی رہا۔

مولانا آزاد ہمیشہ مولانا عبد الباقی ندوی کو بند گاڑی میں بٹھا کر رکھتے تھے، اس سلسلے میں مولانا عبد الباقی صاحب نے لطف بٹھا کر چکر شہر میں مولانا آزاد کے والد کے معتمدین کا راجہ اہمیت تھا اور مولانا کا ادب ان کے ہاتھ میں تھے، اس نے ان کی کو وہ مولانا آزاد کے پرایہ میں بٹھا کر رکھتے تھے بعد ازاں سے کہ یہ کو کچھ کمزور ہے حضرت کے برابر بیٹھنے کی گستاخی کر رہا ہے۔ اس لئے مولانا کا بعد بگڑی کی طرف تھکے تھے مولانا عبد الباقی صاحب نے بہت لمبا کس میں جیسے کی سسٹم میں باؤں کا پٹہ لگا دیا کسی نہ کسی نے بگڑا اور آزاد رہی نہیں ہوئے اور ساتھ بٹھا کر بند گاڑی میں لے جاتے رہے۔

ایشیا ایک سوسائٹی کے نئے سے عربی ادب نگیزی ترجموں کا قابل کرنے کے بعد مولانا عبد الباقی ندوی اس نتیجہ پہنچے کہ مغربی ممالک میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی گڈی کے قلعے تھے یہ وہ اس وقت کے ساتھ صحیح ہے کہ انہی قلعے میں یہ خبر نہیں تھی کہ اس گاڑی پر کیا کیا ہے، مولانا کے الفاظ میں یہ مسلم فلاسفہ قال اور طوک کہ اس میں کثرت سے اقوال شریک کر دیتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ ہمارے فلاسفہ کو جو کہ ان کی کتابیں زیادہ راست دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اس لئے انہوں نے اس کو کھینچنے میں سخت غلطیاں کیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ لوگ یونان کے افلاطون و PLATO، اور بعد کے افلاطون (Platonism) کو اکثر لکھتے ہیں۔ شاہی فلسفہ اصل میں افلاطون سے پہلے ہے۔

مولانا عبد الباقی ندوی جب ایشیا ایک سوسائٹی سے فارغ ہو گئے تو مولانا آزاد نے ایک روز کہا "ابھی تک تو آپ نے یہاں کے خاک مقامات دیکھے ہیں۔ اب تو مقامات بھی دیکھئے" مولانا عبد الباقی نے جواب دیا "اس کے لئے تو کسی مذہب کی نہائی کی ضرورت ہے، اس کے لئے کسی کی وجہ بنانا ہے" کہ ان

کے درمیان ملک کے سفر سے پہلے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ سسرہ میں جب مولانا آزاد اندوہ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو کر آئے اور موجودہ میں مقیم ہوئے تو دونوں کا کہہ باطل ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا مولانا عبد الباقی صاحب نے کہا کہ یہ بھی ایک آدمی تھا جس سے میرے سوا بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ مولانا عبد الباقی صاحب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ اندوہ میں ایک شخص پہنچا جس کو ہم سے کوئی شخص پہچانتا نہ تھا۔ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سامان نہیں تھا، بدن پر ایک سوڑا کپڑا تھا اور اس کوئی کتاب غالباً ایک دو ٹائم ٹیل۔ اس وقت مولانا شاہی کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ شخص چند روز اس ٹیل پر آکر دن بھر شہر میں کہیں گزرا اور اندوہ شام کو واپس آکر اپنی کتاب کا کپڑا چھوڑا اور پائی بے سود ہوتا۔ مولانا شاہی واپس چلے گئے تھے کہ سنت متعجب ہوئے، انھوں نے مولانا صاحب علی ندوی کو بلا کر کہا کہ یہ ایک اہم آدمی ہے۔ یہ یوں ہی ماضی کا تعلق آئے ہیں۔ ان کے لیے فوڈ پڑا اور ہر چیز کا انتظام کر دیا۔ مولانا عبد الباقی صاحب کا بیان ہے کہ مولانا آزاد جس شان سے آئے تھے اسی شان سے واپس بھی گئے۔ یہی اپنا تمام سامان کرہ میں چھوڑ کر ایک دفعہ اٹھے اور پھر یہی وہی چیزیں واپس آئی کہ کچھ ہوتے۔ روانہ ہو گئے۔

مولانا عبد الباقی ندوی نے مزید بتایا کہ مولانا آزاد تقریباً پچاس سال قبل انہی بات چیت میں بعد گھر سے گئے ہیں تو اندوہ جتے۔ وہ بہت کہہ رہے تھے یا کہنے میں مشغول نظر آتے۔ جب ہمیں کچھ آخری تاریخیں آجانی تھیں تو قلم لاندے کو بیٹھے اندوہ دونوں میں ملے اور سال کو ڈالے تھے پتا چڑھوا لائیں نے ان کا نام لکھا اور دکھا تھا۔

گھر سے واپس کے بعد مولانا عبد الباقی ندوی پھر مولانا شاہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مولانا آزاد جگہ جگہ فلسفہ کے کپڑوں میں شرکت گھڑیں۔ مولانا شاہی یہ سن کر بہت خوش ہوئے، انھوں نے کہا کہ مولانا آزاد جگہ جگہ میں تھا اور اس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد مولانا شاہی نے ان کو تین خط لکھ دیے۔ ایک، دوسرا، تیسرا۔ ان کے نام یہ تھے کہ اس وقت مولانا آزاد کی حالت کد ہے؟

لکھا کہ یہ تمہارے پیارے دوست کے۔ مولانا صاحب مولانا صاحب کا نام لکھا کہ ان کے نام کے نام میں میں انھیں خط لکھ رہے کی طرف سے لکھی تھی۔ تمہارا خط لکھا کہ مولانا صاحب مولانا صاحب کے نام۔ جس میں میں ان کی بات کے لیے لکھا تھا کہ مولانا عبد الباقی صاحب فلسفہ کے کپڑوں میں شرکت کر سکیں۔

مولانا کے لیے مولانا صاحب کا انتظام ہو گیا۔ مولانا صاحب مولانا صاحب کے نام لکھا کہ ان کے نام

کنا پاجتے ہو۔ مولانا نے کہا کہ پندرہ روپے کافی ہوں گے، چنانچہ انھوں نے فوراً مبادی کر دیا۔ مگر پندرہوں میں شرکت نہ ہو سکی۔ کیونکہ پرنس نے کہا کہ اگر اس قسم کا دروازہ کھولا گیا تو وہ بند کس طرح ہوگا۔ اس وقت خاں بہادر شیخ مقبول حسین سی آئی۔ ان کے تعلقہ دار گدیہ کشمیر میں بیوی بچے نہ تھے۔ مولانا نے طے کیا کہ وہ کشمیر جا کر وہاں انگریزی اور فلسفہ کی تہادی کریں۔ مولانا نے مقبول حسین صاحب کو لکھا کہ یہاں سے میرا وظیفہ ہو گیا ہے۔ آپ کے یہاں صرف قیام کروں گا اور وہاں کی پرسکون فضا میں مطالعہ کروں گا۔ مقبول صاحب نے جواب دیا کہ وہ ہونگے میرے ساتھ اور کہا کہ اچھا انھوں نے لکھا کہ یہ کلن پٹے آؤ اور جب تک جا رہے ہو۔ چنانچہ مولانا کشمیر پہنچ گئے اور وہاں جو بھنگے مرہٹا مشیل کو خط لکھا تو مولانا نے انھیں ہمت افزا جواب دیا اور لکھا کہ ہمت بلند دار۔

مولانا عبدالہادی صاحب کچھ دن کے بعد کشمیر سے واپس آئے اور پھر مولانا خلی کے یہاں پہنچے، مولانا بہت خوش ہوئے۔ "اب تم کیا پاجتے ہو" مولانا خلی نے پوچھا۔ مولانا عبدالہادی نے کہا میرا خیال ہے کہ میں تہادی کر کے پرائیوٹ امتحان دوں۔ مگر پرائیوٹ امتحان کی احسانت صرف ٹیچروں کو ملتی ہے۔ اس لیے اگر کسی اسکول میں جگہ مل جائے تو میں امتحانات کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہوں۔ اس وقت مولانا مشیل کے ایک شاگرد انسپکٹر آف اسکولس کے عہدہ پر تھے، مولانا نے ان سے کہہ کر مولانا عبدالہادی صاحب کو سلطان پور کے ایک ای اسکول میں عربی ٹیچر مقرر کر دیا۔ اس اسکول میں مولانا عبدالہادی صاحب دو سال تک ۱۹۱۱ء سے ۱۹۱۳ء تک رہے۔ مگر مولانا عبدالہادی صاحب شروع سے نہایت خود دوست آدمی تھے۔ وہ خوشامد کرنا اکل نہیں جانتے تھے۔ ان سے نہاد کرنے کے لئے مولانا مشیل بھیستے بہت نصرت افزان کی ضرورت تھی۔ چنانچہ سلطان پور میں ایک اردو پٹی انجکٹھانہ کے لئے آیا تو وہ کمرٹھے نہیں جوئے اور اپنی جگہ کرنی بیٹھ پڑھاتے رہے۔ صرف یہ کیا کہ ایک مزید کسی منکر کہ اپنے پاس رکھو دوسری منکر کہ اس میں جیٹا چاہیں تو بیٹھ سکیں۔ اس طرح کے واقعات نے کشیدگی پیدا کی اور مولانا عبدالہادی صاحب نے اپنی اسکول سے استعفا دے دیا۔

اس کے بعد مولانا عبدالہادی صاحب کی دوسری زندگی شروع ہو گئی ہے۔

۱۹۱۳ء میں دکن کلچرل بورڈ میں فارسی کے لکچرر کی ایک جگہ خالی ہوئی، اس وقت پروفیسر شیخ عبدالقادر وہاں انہیں مشرقیہ کے شعبہ کے صدر تھے۔ انہوں نے مولانا شبلی سے ایک آدمی مانگا، ان کا خیال تھا کہ عربی مدرسہ کا ایک فارغ التحصیل، کالج کے قیلم یافتہ کے مقابلہ میں عربی اور فارسی زیادہ اچھی پڑھا سکتا تھا۔ مولانا شبلی نے مولانا سید سلیمان ندوی کو تجویز کیا۔ چنانچہ ان کا تقرر ہو گیا، نومبر ۱۹۱۳ء میں مولانا شبلی مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو مار دے کر مولانا سید سلیمان ندوی کو بلایا:

"دیکھو سیرت میری زندگی کی آخری آرزو تھی، تم اسے پوری کرنا" استاد نے شاگرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔

"مزدور مزدور" شاگرد نے جواب دیا۔

اس کے بعد سید صاحب پونسے واپس آگئے اور مولانا شبلی کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل میں مصروف ہو گئے۔

دکن کلچرل بورڈ میں مولانا سید سلیمان ندوی کی واپسی سے جو جگہ خالی ہوئی تھی، اس کے لیے پروفیسر شیخ عبدالقادر نے دوبارہ مولانا سید سلیمان ندوی سے آدمی دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے مولانا عبدالباری کا نام پیش کر دیا چنانچہ مولانا عبدالباری ندوی کا وہاں تقرر ہو گیا۔

دکن کلچرل بورڈ میں آپ اکتوبر ۱۹۱۵ء میں آئے، وہاں اس وقت مسٹر جین (E. W. Bain) پرنسپل تھے۔ یہ ایک بنیاد پرانے اور بڑے بڑے اسکول تھے۔ وہ ریونیوڈ کی سینٹ اڈس اسکول وغیرہ کا ممبر تھا۔ مگر کبھی کسی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ کہتا تھا کہ یہ امتحانوں کی جماعت (Body of Examiners) ہے، کلچرل بورڈ کا پورا انتظام صرف ایک کلک سے چلاتا تھا، اور اس کلک کا کام بھی زیادہ تر صرف یہ تھا کہ اہل خانہ کے بل وغیرہ بنا دیا کرے، "دفتریت" اور "ٹینک" کی قسم کی چیزیں اس کے یہاں داخل خارج اور پست تھیں۔ مولانا عبدالباری صاحب کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی۔ حتیٰ کہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ دکن کلچرل بورڈ میں جب بحیثیت اسسٹنٹ لکچرر ان کا تقرر ہوا تو مسٹر جین نے پروفیسر شیخ سے جواب طلب کیا۔ پروفیسر شیخ نے کہا: "ڈپلومت کا ذمہ داری زیادہ بہتر طور پر نبھ سکتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے" مگر پرنسپل نے اس دلیل کو قبول نہ کیا اور ان کے تقرر کی تصدیق نہ دی۔

مسٹر جین بھی محمد دلی کے معاملہ میں داخل مولانا عبدالباری کا ہم مزاج تھا، وہ لاہور ڈیوٹنٹ

کا ہم سبق تھا اس وقت بیٹی کے گورنر تھے۔ ایک بار کسی جلسہ میں پرنسپل اور گورنر دونوں جیتے سر
بین نے بیٹے ہوئے کہا۔ میں اور لارڈ ونگلٹن دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے انھیں پڑھنے لکھنے سے
دلچسپی نہیں تھی، اس لئے یہ گورنر ہو گئے۔ مجھے پڑھنے لکھنے سے دلچسپی تھی اس لئے میں پرنسپل بنا بیٹھا۔
سن کر سنس پڑا اور لارڈ ونگلٹن بھی بیٹے لگے۔

ایک بار مولانا عبدالحامد صاحب کو بمبئی جانا تھا، وہ رخصت لینے کے لئے پرنسپل کے کمرہ
میں پہنچے۔ مولانا نے رخصت کی درخواست پیش کی تو سرٹرین نے کہا، میں پھر کیا کروں (و جمعہ ۲۰
۱۸۸۵ء) مولانا کو اس جواب پر سخت حیرانی ہوئی۔ آخر سرٹرین نے شکل مل کی۔ اس نے بتایا کہ
میرے یہاں رخصت کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، میں ایسے لوگوں کو اپنے کالج میں رکھنا پسند نہیں کرتا جو
اہلیت اور فرض شناسی سے کام کرنا نہ جانتے ہوں۔ اس کے بعد مولانا کو بھاگ کر کچھ کہا اس کا حاصل یہ تھا
کہ میں اپنے رفقاء کا رے یہ امید رکھتا ہوں کہ بغیر کسی مقولہ مذکور کے وہ اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی
نہ کریں گے۔ لہذا درخواست اور رخصت کے قانون طریقہ کے بجائے میں نے ان کو یہ اختیار دے رکھا ہو کہ
جب انھیں کوئی ضرورت ہو وہ نوٹس پورڈ پر نوٹس تجاویز کفوں دن یا اتنے دن مسکے کچھ مذہبیں
گئے تاکہ طالب علم پریشان نہ ہوں، کلاس لینا یا لینا آپ کا کام ہے میرا کام صرف یہ ہے کہ میں انھیں
کر آئے مقررہ کورس پڑھایا یا نہیں، مولانا نے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا "مدرسین
کا حال تو خدا معلوم۔ مگر اس کے بعد اپنا حال تو یہ رہا کہ اگر میرے مذکور کے بغیر شاید کچھ کمی نہ ہو
ہو۔" سرٹرین کی اس پالیسی کا نتیجہ یہ تھا کہ کالج کا تعلیمی معیار نہایت ہونچا تھا اور اس کا نتیجہ ہمیشہ
بہت عمدہ رہتا تھا۔

"آپ وہاں کس زبان میں پڑھاتے تھے" میں نے پوچھا۔ مولانا نے فرمایا "جب تک میرا صاحب تھے
وہاں کی زبان میں پڑھاتے تھے۔ مجھے فائدہ پہنچنے پر رخصت نہیں تھی، میں یہ نہیں نے مگر دی میں
پڑھا تا نرو نہ کیا۔ مجھے انگریزی لے کر شوق نہیں تھی لیکن میں بخوبی پڑھ لینا تھا۔ اگرچہ کلاس سے
باہر ایک جلسہ انگریز کا میرے لئے منسل تھا، جس لوگوں نے شہور کیا کہ "سرٹرین کوئی انگریزی
بولی نہیں پڑھتے وہ کیا پڑھتے ہیں گئے پرنسپل نے تحقیق کے لئے ان کے صبح کے ایک طالب علم سرٹرین سے
پوچھا، فنی نے جواب دیا۔ اگر سرٹرین کوئی وہ گئے قہر سیدنی میں ان کے مقابلہ کا کوئی کچھ نہ تھا۔"

دکن کالج کے زمانہ قدیم کے تقریبات میں سے ایک تجربہ پروفیسر شیخ عبدالغلام تھے۔ یہ شہر کے سوا تھے اور مولانا عبدالباری ان کے ماتحت اسسٹنٹ لکچرر، وہ بیرونی ڈگری یافتہ تھے۔ جزی بنی بنی محمدی کونسل، انڈیکسٹ کے ممبر آئی سی ایس بھی تھے۔ مگر شرافت ادا آغا کا عالم تھا کہ گھر میں صد شعبہ کی حیثیت سے پچھروں کی تقسیم تمام تر ان کے اعتبار کی چیز تھی مگر سولانے بتایا کہ ان کا اصول تھا کہ ان سال میں خود میرے پاس آتے ادا کہتے "میرے سپرد کیا خدمت فرماتے ہیں" کس قدر عجیب بات ہے۔ انھوں نے اپنے ماتحت سے پوچھ رہا ہے کہ میں اپنے ذمہ کون سا کام لوں اور آپ کے ذمہ کون سا کام رہے گا۔ پروفیسر شیخ عبدالغلام کا معاملہ اس اصول کا گھر سے کالج کے لئے روانہ ہوتے تو ان کا نام پہلے مولانا عبدالباری کے مکان کے سامنے آکر کھڑا ہوتا۔ مولانا کو اپنے ساتھ تانگہ میں بٹھا کر کالج لے جاتے تھے پھر تمام کو اپنے ساتھ واپس لاتے۔ وہ عام طور پر گھر کا غریبی سا ان اتوار کو یا جمعہ کے شروع میں خود آگے تھے۔ چنانچہ یہ بھی معمول بن گیا تھا کہ مولانا کے یہاں ہر صبح یا وقت کی بیسے کر باندھ لے کر منگواتا تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس شاپنگ میں مولانا خود بھی ساتھ ہو جاتے روز عام طور پر مولانا کا لازم پروفیسر شیخ کے ساتھ چلا جاتا ادا وہ سارا سامان خرید واکر بیچ دیتے۔

یہ وہ شخص تھا جس کی تعلیم تمام تر مغربی ادا میں ہوئی تھی۔ اس کی مثال آج ان لوگوں میں بھی شکل سے ملے گی جو دینی اداروں میں تعلیم پا کر نکلے ہیں

مولانا عبدالباری نے دی ادا بھی دکن کالج ہی میں تھے کہ پروفیسر شیخ کا تیار ہو گیا ادا نقشبند کالج یعنی چلے گئے۔ ان کی جگہ ایک پارسى سٹریٹ میں شیخ کا صدمہ ہو گیا آیا۔ یہ تعداد تو ش کے اعتبار سے کافی بڑا آدمی تھا۔ چنانچہ میں اس کے بارے میں کہا کرتا تھا:

HE IS TOO HEAVY TO BE A SCHOLAR

اتنا مثلاً آدمی اس کا نہیں ہو سکتا ادا بھی نے ایک دوست کے قیدی مولانا عبدالباری کے یہاں کہلایا کہ میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہت شوق سے مولانا نے اب دیا۔ کچھ دن بعد پروفیسر شیخ کا ادا وہ باہر جوم میں کی تھا شہ کا ادا دیا۔ مولانا نے کہا۔ "میرے قید دیا تھا کہ میں حاضر ہوں پھر اس میں کیا بات ہے پیغام میرے کا۔" جوم میں کی تھا شہ ہے کہ آپ میں کے جگہ پر رحمت گئی مولانا نے صفائی سے جواب دیا۔

”ہم جی سے کہہ دیجئے کہ میں کلاچ کا توں ہوں، اس کا ذکر نہیں ہوں۔ اس کو مگر پڑھا

جو قریب بہالہ تھا۔ میں اس کے بہانہ نہیں جاسکتا۔“

اس کے بعد ہم جی مولانا عبدالباقی کی اس تحت مختلف ہو گیا۔

مولانا عبدالباقی مدنی کو اس کلاچ میں پچاس سال گزرے تھے کہ سترہین کا تبادلو ہو گیا سترہین
تے جاتے ہوئے مولانا عبدالباقی کو بلایا۔ جب وہ اس کے دفتر میں پہنچے تو اس نے اپنی دراز کو بولی کہ
اس میں سے جوتوں کی ایک گڈی نکالی۔ یہ سب آپ کے غلام نکالتیوں کا مجموعہ ہے۔ سترہین نے
کہا ”سترہوم جی مسلسل آپ کے غلام نکالتیوں کو لکھ کر بھیجے رہے ہیں۔ مرن میں ان کے بعد آپ کے
درمیان روک بنا ہوا تھا۔ مگر میرے بعد آپ یہاں نہیں آسکتے۔ چنانچہ میں کاہنا تھا کہ اس کے بعد
قور مولانا کا تبادلو گرات کلاچ (احمد آباد) ہو گیا۔“

سترہین مولانا کے الفاظ میں اپنی قسم کا انوکھا ہندو تھا۔ آدمی تھا۔ مولانا عبدالباقی
نے فرمایا کہ اگلی طرح کا آدمی میں نے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اس نے جس کامیابی کے ساتھ پنا
کلاچ چلایا اس کی کوئی دوسری مثال شاید ملک بھر میں نہیں ملے گی۔ اس کی اس کامیابی کی اہم ترین وجہ
ہم جی کی مدد، عکس مثال میں دیکھی جاسکتی ہے، ہم جی نے مولانا عبدالباقی جیسے قیمتی استاد سے صرف اس
لئے کلاچ کو محروم کر دیا کہ وہ اس کے حاضر باش نہیں بن سکے، اس کے بے عکس سترہین مولانا عبدالباقی سے
ایسا بنا پوچھو تو اس کا کہ وہ اس کی خوشامد اور حاضر باشی نہیں کرتے۔ دعا علی پانی میں تہذیب کرتے ہوئے اس
نے ”سترہ مولوی“ کا نام لے کر ان کا اعتراف کیا۔ اس نے جو الفاظ کہے تھے وہ بے حد جرات انگیز
ہیں۔

”سترہ مولوی کچھ میرے بھائی بھائی سے لے نہیں آتے، انھوں نے کبھی میرے نام کو اس

کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ کو تو حضرت مولانا صاحب نے منع کیا۔ گندے کے باوجود میں اس سے بہت

خوش ہوں۔ صبر سے اس کے نام کی بے مقصد ہے۔ بلکہ وہ میرے نام کو بہترین طور پر انجام
دینے کا کوشش کرتے ہیں۔“

کس قدر عجیب بات ہے مولانا صاحب کا اصرار علی ایسا بات کی توفیق کہ اس کا ایک ماتحت اس کی
خوشنودی کے لئے کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو چیز کسی انسان کی ترقی اور کامیابی کی راہ میں

میں نے حضرت اہل ان کی کئی مجلسوں میں سوچے سمجھے کی مصلحت سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔
مولانا عبد الباقی ندوی احمد آباد پونجی کہ ان صرت ایک سن رہ سکے۔ ان کے جیسے قلمی جوہر
سے کام لینے کے لئے میں جیسے مالی غرت محقر وصال شخص کی ضرورت تھی، لہذا موجودہ زمانہ میں ایسے
افراد تا اب نیکلے۔

مولانا عبد الباقی ندوی اپنی خود موصوفہ خوشامدین طبیعت کی وجہ سے احباب و اہل کے اندر
سے تاہذ کیلئے ہر ایک سال کے بعد ایک سلسلہ میں یہاں سے استعفاء کر وطن چلے گئے۔
جس زمانہ میں آپ گجرات کا کچا احمد آباد میں تھے۔ آل انڈیا تحریک انجمن کشنل کانفرنس کا
ایک ایلاس سوسٹ میں دسمبر ۱۹۱۲ء میں ہوا۔ مولانا صاحب نے من ناں شرمان کی فرمائش پر آپ
نے اس موقع پر "تہذیب و عقلیات" کے عنوان سے ایک کچھ دیا۔ جو بعد کچھ تب کے علی گڑھ سے کتابی
نکل میں شائع کیا گیا۔ سولہ ایم جت اشہد (انجمن کشنل قمر میٹھا جیل کے صدر تھے۔ وہ کچھ کون کو
بلے حد متاثر ہوئے۔ اور نہ صرف اس کو بہت ادب میں بلکہ انگریزی میں بھی ضرورت آنا چاہئے۔ جیل
کے بعد انھوں نے سلطان سے بہت ہی بار ملاقات کی۔ یہ ایک زمانہ تھا جب کثرت
کی قدرتی تھی۔ سب بات کی قدر نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ دوسری چیز کی ہوتی ہو۔

گجرات کاٹا سے واپس ہو کر مولانا بہت وطن چلے آئے۔ اس وقت مولانا یہ لیجان ندوی اور انھیں
میں مقیم تھے۔ سلطان نے کہا: "یہاں آیا تو جیسے میں رہتا ہوں وہی تم لکھا رہا" چنانچہ مولانا عبد الباقی
ندوی کو حکم گڑھ چلے گئے۔ وہ انھیں میں آپ تقریباً ایک سال رہے، اسی قیام کے زمانہ میں آپ نے
سیت النبی و صحبہ کا حصہ لکھا جو کتاب کے حصہ چہارم میں شامل ہو۔

مولانا عبد الباقی ندوی نے وکن کاٹا (پنڈ) کے قیام کے زمانہ میں یہ کہے کی کتاب "پرنسپل آپ
بیون تلوا" کا ترجمہ اردو زبان میں کیا۔ یہ آپ کا پہلا ترجمہ تھا۔ مولانا نے فریاد میں نے فلسفہ کو باطل
آواز سے متاثر کیا۔ پڑھتے پڑھتے میں یہ کہہ لیا کہ پہنچا تو دل نے مجھ کو "پڑھ" یا۔ مولانا
کو سب سے زیادہ فلسفی نے متاثر کیا وہ یہ کہے۔ مولانا کا خیال ہے کہ دہمان میں ادیت کے غوغا
میں لکھی کہ وہاں وہ گئی تھی مگر بیویں صدی میں سائنس میں وہ انقلاب آیا ہے اس کے بعد کیا
علوم آج کے کہہ لے دیا وہ دیکھ میں رہیں آگیا۔

بیمیا کے ایک سید روشن علی مولانا کے بے حد عقیدہ ہو گئے تھے۔ مولانا جس مذہب میں کبھی میں
سہتہ وہ سوزنا اپنی کاڑی لے کر مکتے اور مولانا کو ساتھ لے کر سیر کے لئے جاتے، ان کی اس گدیگی
کی وہ صرف مولانا کا ایک جملہ تھا جو انہوں نے ہلکے کے ترجمہ میں حاشیہ پر لکھ دیا تھا:
"سات مجھ میں نہیں، تاکہ رکے کے اس فقرہ کا مطلب کیا ہے؟"

مبادی علم انسانی، معاون پائیں اعلم کرمو، ۱۳۵۱ء، بخو
یہ اس کے چھاس برس پہلے کی بات ہے۔ اب کون ایسا اعتراض کرنے والے لوگ ہیں اھذا اعتراض کی
قدہ کرنے والے۔

فقدہ کی دوسری کتاب جس کا مولانا نے ترجمہ کیا وہ بیوم کی بیومس و طہرہ سنہ یکم مئی ۱۳۵۱ء میں
سے ۱۳۵۱ء میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کتابوں کے ترجمہ کے قدیو آپ کی فلسفہ دان اور ترجمہ کی بات
کی شہرہ یونی، ڈاکٹر اقبال نے برٹش کی کتاب کا ترجمہ دیکھ کر لکھا تھا: "اب مجھے یقین ہو گیا کہ
اور دو میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ یہ فلسفہ کے خیالات اس میں کامیابی کے ساتھ منتقل کئے جا سکیں۔
اس شہرہ کا ترجمہ یہ ہو کہ دارالترجمہ امیر آباد نے آپ سے بی اسے اور اسے مجھے کلاسوں
کے ترجمہ کی فرمائش کی۔ اس سلسلے میں آپ نے جو سب سے پہلا ترجمہ کیا وہ میکیزی کی کتاب "ینو لائن
انگس" تھی۔ عنایت اللہ خاں صاحب اس وقت دارالترجمہ کے ناظم تھے اور خود بھی ترجمہ کی غیر
معمولی صلاحیت کے لئے مشہور تھے۔ انہوں نے ترجمہ دیکھا تو کہا "آپ نے مصنف کے ہاتھ سے
کتاب پھین لی۔ میکیزی خود ہی اور دوسرے کہتا تو اس سے اچھا نہیں کچھ سکتا تھا؟"

اس کتاب کے ترجمہ کے سلسلے میں مولانا نے ایک لطیف بتایا۔ وہ چھپ کر آیا تو مائیل پر مستحکم کا نام
لکھا ہوا تھا "عبد الباقی ندوی، ایم۔ اے۔" مولانا کا ترجمہ اتنا کامیاب تھا کہ دارالترجمہ والوں
نے سمجھا کہ مترجم کون ہے کہ ایم۔ اے۔ تو یقیناً ہو گا۔ چنانچہ اس یقین کو انہوں نے کتاب کے مائیل
پر منسلک کر دیا۔

ان کے بعد آپ نے بہت سی کتابوں کے ترجمے کئے، مگر آپ کے ترجمہ کی صلاحیت اتنی مشہور
ہوئی کہ دارالترجمہ والے چاہنے لگے کہ جن آپ کا نام ترجمہ میں آئے، ایک بار عنایت اللہ خاں
صاحب نے پھر مجھے کتابیں آپ کے لئے لکھنی چاہیں، آپ نے کہا کہ اسی حالت میں میں جو سکتا

ہے اس میں شاگردوں سے ترجمہ کر کے آپ کو دے دوں عنایت اشراف نے جواب دیا "آپ کثرت فی کسنت کرتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے آتے ہیں ہم کچھ تو آپ کا نام لے دو مودودی چاہیے" ایک بار آپ کو دو کتابیں ترجمہ کے لئے دی گئیں آپ نے جان چھڑانے کے لئے کہہ دیا "میں دس ہزار روپیوں کا یہ دارالترجمہ کے مترادف اصول سے بہت زیادہ تھا۔ وہ الٹ ترجمہ میں اس وقت بی اس کی کتابوں کے ترجمہ کے لئے پہنچ رہی تھی مودودی اے کی کتابوں کے لئے سات روپیہ فی صفحہ مودودی چاہتا تھا، مولانا کی مطلوبہ رقم دس روپیہ فی صفحہ سے بھی زیادہ تھی یہ ایسی شرح تھی جو اب تک سائنس کی بھی کسی اونچی سے اونچی کتاب کے لئے نہیں دی گئی تھی۔

مگر شعیب جناب عنایت اشراف صاحب اقدس العلماء مولوی ذکار اشراف صاحب نے پہلے اصرار کیا اور اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ ہفتہ عشرہ کے بعد بہت خوش خوش یہ اعلان کیا کہ ہم ہر ایک مودودی کی کتاب کے لئے اور ان کو دس فیصد نیشنل یا گرانٹس میں اس ترجمہ کرنے والے کو بی اس وقت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کے بااثر استثنائی طور پر وہ راضی ہو گئے ہیں کہ ان دونوں کتابوں کے ترجمہ کے لئے آپ کو دس ہزار روپیہ دیا جائے۔

ترجمہ کے کام سے آپ کے بھیا گھنے کی دہریہ تھی کہ دارالترجمہ کی کتابیں عام طور پر کورس کی کتابیں ہوتی تھیں اور آپ محض کورس کی کتابوں کے لئے ایسی ترجمہ کی شرح پر منت پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے عکس کیا سیکل کتابوں کا ترجمہ آپ کو پسند تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ اس قسم کی کورس کی کتابوں میں ترجمہ کے بجائے سہانی و تہنیں کا اصول ہونا چاہیے تاکہ مترجم کو کم محنت کرنی پڑے۔ جی۔ ایف۔ اسٹاؤٹ کی کتاب مینول آف سائیکالوجی کے دیباچہ میں یہ الفاظ آپ کی کیفیت کے ترجمان ہیں:

"ہدی کتابیں بالعموم مودودی میں بھی تھیں۔ اساتذہ صاحب کی بیول آف سائیکالوجی

کی سی بالخصوص، ترجمہ کے بجائے اتحاد و تہنیں کے لئے زیادہ سوزوں ہوتی ہیں، باقی مترجم کی جان لینے کا حق اگر حاصل ہے تو صرف نہ مرنے والی دیکھ سیکل کتابوں کو نہ کوشش الازم کی طرح دوز چیرا اور فنا ہونے والی کتابوں کو"

مدنیہ نعتیات، مطبع جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، ۱۹۲۸ء، صفحہ ۲

آپ کی ترجمہ کی قابلیت کو دیکھ کر دارالترجمہ سے آپ کو فلسفہ کے مترجم کی جگہ کی پیش کش کی گئی بشاہد

چھ سو کے گریڈ (۶۰۰ — ۷۰۰) کا تھا جس کو کچھ کل کے لحاظ سے چھ ہزار سمجھا جاتا ہے مگر آپ نے قبول نہیں کیا کیونکہ آپ کے لفظ میں ”سترہ“ کی مستقل پیشہ بنانے سے مناسبت نہیں۔ ترجمہ میں آپ کی شہرت کی وجہ سے آپ کو طبی اصطلاحات کے ترجمہ کے ورڈ کا ممبر بنا دیا گیا۔ حالانکہ آپ احتجاج کرتے ہیں کہ مجھے طبی کے واسطے نہیں ہے، اسی طرح آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالحق کی انگلش اور ڈاکٹر ہی کی تیاری میں آپ سے مدد ملی ہو۔

اس شان میں غلط فہم حکیم عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے صدر تھے۔ وہ دہلایت چلے گئے۔ چنانچہ مولانا عبدالباقی ندوی کا ان کی جگہ پر تقرر منظور ہوا۔ آپ ۱۹۷۲ء سے لے کر ۱۹۸۵ء تک حیدرآباد رہے، شعبہ فلسفہ کے صدر کی حیثیت سے ایک ایسے شخص کا تقرر جو میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں رکھتا تھا، بظاہر ایک نعمت غیر مترقبہ تھا، مگر مولانا کے پاس تقرر نامہ آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ میرا تجربہ ہے کہ نوکری کا کام ستر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر جب کراچی آدمی ماتحت ہو، پرنسپل نے جواب دیا۔ آپ نے فکر ہو کر آجائیں۔ آپ اپنے شعبہ کے اہل حقار ہوں گے اور آپ کو کبھی ماتحت کا احساس نہ ہونے دیا جائے گا۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے تار پر تار چلا آ رہا تھا اور مولانا عبدالباقی ندوی کی طرف سے انکار کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس وقت آپ لاہور میں تھے۔ آخر مولانا سید سلیمان ندوی نے کاغذ عثمانیہ یونیورسٹی نے اور دو کو ذریعہ تعلیم بنانے کا جو بیڑا اٹھا ہے اس میں ترجمہ و تعلیم کے لئے ابتداء انھیں مناسب آدمی نہیں مل رہے ہیں۔ اس لئے جس سے غٹنا ہو سکے اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ سید صاحب کے شورہ کے تحت مولانا عبدالباقی ندوی نے حیدرآباد پہنچ کر شعبہ فلسفہ کا چارج لے لیا۔ یہ بھی ایک حیرت انگیز واقعہ تھا کہ شعبہ فلسفہ کی کرسی ایک ایسے شخص کو دی گئی جو پرنسپل تھا جبکہ اس کے ماتحت ایم اے کی ڈگری رکھنے والے کام کرتے تھے۔ تاہم جب آپ کی مستقل کے کاغذات نظام حیدرآباد کے سامنے پیش ہوئے تو کچھ لوگوں نے نظام تک یہ خبر پہنچادی کہ شروعاتی صاحب نے فلسفہ کی کرسی پر ایک ایسے شخص کا تقرر کیا ہے جس کے پاس سسر سے کوئی ڈگری نہیں ہے، جبکہ یونیورسٹی کا قاعدہ ہے کہ کسی شعبہ میں صدارت کے مقام پر صرف اس شخص کو رکھا جاتا ہے جو بیرونی ڈگری رکھتا ہو۔ مولانا حبیب الرحمن خاں شروعاتی اس وقت ریاست میں امور مذہبی کے صدر لکھتے تھے۔ نظام حیدرآباد نے شروعاتی صاحب کو چھلکے ”کس“

نئے عہد نامہ پر عبد الباقی ندوی کو شعبہ فلسفہ کا صدر بنایا گیا ہے۔ مولانا شروانی نے اعتماد کیا کہ
جو اب دیا۔

”حضور ان کی جو گویا یہ ہے کہ فلسفہ نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔“
نظام حیدر آباد کے پاس اس کا ٹیوٹیو اب نہیں تھا۔ چنانچہ انھوں نے خود مستقل کے کاتھاریات پر مبنی
کے لئے۔ یہ ایک صدیہ پر مبنی تھی۔ کیونکہ اس وقت عثمانیہ فلسفہ میں یہ سادہ تھا کہ ایک
ہزار کے گریڈ پر مبنی تھی۔ فلسفہ کے لئے جائیں۔

حیدر آبادی ہو چکے کے بعد ہی یہ معلوم ہوا کہ فلسفہ کے لئے چارہ لکھا کے کوئی ایم ایس پی پروفیسر
آ رہے ہیں۔ اہل ان کو شعبہ کا صدر بنایا جائے گا۔ یہ سبھی مولانا نے اس وقت جب صدر
انڈین پریس کے کمرہ میں بیٹھے۔ اور کہا کہ آؤ M. As کی کیا کمی تھی؟ آپ نے اس کی اپنی اسکول
کو کہاں آنے کی زحمت دی؟ جو اب ملا۔ آپ گھر میں نہیں۔ وہ آئے سیدھی صدر شعبہ کا چارج
آپ ہی کے ہاتھ میں رہے گا۔“

مولانا عبد الباقی ندوی حیدر آبادی ہو چکے تو اس کے دو سب سال بورڈ آف اسٹڈیز میں
فلسفہ کے نصاب کی بحث چلی۔ مولانا نے تجویز کیا کہ آؤ کو اسلامی فلسفہ کے نصاب میں داخل کیا جائے
بورڈ میں۔ وہ عالم میر تقی۔ ان علماء نے خاص طور پر اس تصدیق کی مخالفت کی۔ انھوں نے کہا کہ فلسفہ
تو ابن سینا اور فارابی اور ابن رشد کا نام ہے۔ اس کو قرآن سے کیا تعلق۔ مولانا نے کہا کہ یہ بورڈ
میں بندہ فلسفہ میں اپنشن وغیرہ مذہبی کتابیں داخل ہیں۔ پھر اسلامی فلسفہ میں قرآن کو کیوں دیکھ
دی جائے۔ اس سلسلے میں مولانا سفر کر کے ہمارے اہل کھنویو نیو سٹیوں میں بھی گئے۔ بنلاس کے پروفیسر
نے کہا۔ ہمارے یہاں تو فلسفہ اہل مذہب میں کوئی فرق نہیں۔ آپ اگر قرآن کو فلسفہ میں داخل
کرنا چاہتے ہیں تو ضرور داخل کیجئے۔ بحث ایسی ہوئی اور بورڈ خاص طور پر اس کے بعد عطا جیب اس
نقطہ نظر سے اتفاق پر راضی نہ ہوئے تو مولانا سربراہ حیدر سے ملے۔ وہ اس وقت ریاست کے
فنانس منسٹر تھے۔ مگر عطا جیب چھائے ہوئے تھے کہ نظام حیدر آباد کے بعد ریاست میں انھیں کاغذ
تھا۔ سربراہ حیدر کو مولانا نے اس پر راضی کر لیا کہ مولانا بورڈ کا ایک سفر کریں اور ڈاکٹر اقبال
سے اس سلسلے میں مشورہ کریں۔

مولانا لاہور کے لئے روانہ ہوئے۔ ایک واقعہ کار نے پہلے بتا دیا تھا کہ اقبال کو مہانوں کے سامنے میں تلف ہو تا ہے۔ اس لئے مولانا نے سامانِ کلاک و دم بدر کھا اور ہوٹل میں ناشتہ سے فارغ ہو کر اقبال کے مکان پر پہنچے۔ مولانا کا بیان ہے کہ جب وہ ان کے بنگلہ پر پہنچے تو وہاں کافتر یہ تھا کہ فرش ٹوٹا ہوا ہے، مکان میں کوئی آرائش و زیبائش نہیں، ایک چار پائی ہے اس پر ڈاکٹر اقبال بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامنے ایک طرف حقہ ہے مودود علی مرتضیٰ کی ایک چھوٹی سی میز پر سانس کا سنور کھا رہا ہے۔ موہا کے پیچھے سے چنے پونے روٹی کا تھوڑا کڑا اقبال کو پہنچا تھا کہ دلانا آپ سے نصاب کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لئے سرکاری طور پر ہمارے ہیں۔ اس کے علاوہ برکات کا امداد و ترجمہ بھی دیکھ چکے تھے اس لئے اگرچہ پہلی ملاقات تھی مگر ڈاکٹر اقبال نے فوراً پہچان لیا۔ بہت خوش و ملاقات کے ساتھ لے۔ مولانا نے مقصد سفر کی تفصیل بیان کی۔ ڈاکٹر اقبال نے مولانا سے یہ اتفاق کیا۔ انھوں نے کہا: "حزبان ہی تو اسلام کا خلفہ ہے وہ لوگ حق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن فلسفہ کی کتاب نہیں ہے۔"

مولانا کو قرآن کے علاوہ ہدیہ نصاب کے سلسلے میں بھی ڈاکٹر اقبال سے مشورہ کرنا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ میں اپنی لائبریری کو حصہ سے رہنہ کر چکا ہوں۔ اب میری لائبریری دی جھوٹی کی کتاب ہے جس کو آپ نے میزبانی کیا۔ تاہم آپ کے لئے چلتا ہوں۔ لائبریری کا مودودہ کھلا تو واقعی وہاں اس "ج" گروہ پڑی ہوئی تھی جیسے حصہ سے اس میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ ڈاکٹر اقبال نے مولانا کو ڈاکٹر (DEBOR) کی کتاب دکھائی جو اسلام کا سفر ہے اور اس کو نصاب میں داخل کرنے کا مشورہ دیا۔

مولانا بعد ابار ہی ندوی نے ڈاکٹر اقبال سے ملاقات کا قصہ بتاتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں میں ڈاکٹر اقبال سے بہت متاثر ہوا۔ اگر اس کے بعد جب جہان کے بعد حیدر آباد آئے اور انھوں نے الہیات پڑھنے لکھنے کے تو میں نے کہا۔ "حضرت! جس اقبال کا میں نے کلام پڑھا تھا، اس اقبال کے یہ کچھ نہیں ہیں۔"

مولانا ناصر الحسن گیلانی جامعہ عثمانیہ میں شعبہ دینیات کے صدر تھے۔ ایک سال وہ لبرٹسٹ پر چلے گئے ان کا دینیات کلاس کسی دوسرے کے ذمہ کر دیا گیا۔ اس کلاس میں نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام طلبہ ہوتے تھے جن کی مجموعی تعداد چار سو کے قریب پہنچ جاتی تھی۔ مگر جلد ہی انہیں ہٹا دیا گیا کہ دوسرے صاحب اس کلاس کو قلاؤں لکھنے میں ناکام ہیں کلاسی میں شعاہدہ چلا رہے تھے۔

پرو داتس چانسٹر جین علی جن کا دفتر اس کلاس سے متصل تھا، وہ سخت متردد تھے کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ اس کا ایک ہی صل ہے۔ وہ یہ کہ اس کلاس کو مولانا عبد الباقی نے دی رکھ کر لے کر دیا جائے۔ یونیورسٹی میں اس وقت دوسرا کوئی نہیں ہے جو ان طلبہ کو قابو میں رکھ سکے۔ چنانچہ یہ جدیدی کر دی گئی۔ اور مولانا عبد الباقی نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد کلاس باطل چھوڑ دی گئی۔ پرو داتس چانسٹر نے ایک رڈ مولانا سے کہا ”اب تو دنیا کے کلاس میں اتنی خاموشی رہتی ہے جیسے لوگوں کے سر پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہو“

چند سال ہوئے مولانا عبد الباقی نے حیدر آباد کا سفر کیا تھا۔ وہاں پر انہوں نے مولانا عبد الباقی سے مل کر کہا ”آپ کا شاگرد آپ بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ بلکہ بعض وجوہ سے آپ کو مولانا گیلانی پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہو کہ ”مولانا گیلانی کی باتیں ہمارے دل کو اپیل کرتی تھیں اور مولانا عبد الباقی کی باتیں ہمارے دماغ کو۔“

حیدر آباد میں ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ ایک روز مولانا عبد الباقی اور مولانا شروانی اور کچھ دوسرے لوگ گھوڑا گاڑی پر شہر کے باہر رانی عمارتوں کی سیر کرنے نکلے۔ ایک جگہ ایک پرانی عمارت نظر آئی۔ رات ہوئی کہ ان کے اسے دیکھا جائے۔ اندر داخل ہوئے تو وہاں کئی چوہے مرے پڑے تھے۔ لوگوں کو پلنگ کے چوہے کا شہ جو اوڑھ رہا تھا وہاں سے بھاگے۔ لوگوں کی سوانحی دیکھ کر مولانا شروانی نے کہا: ”گھبراہٹ سے۔ گھوڑا چھوٹ نہیں گیا ہے“

حیدر آباد میں مولانا جس طرح کی سرکاری ملازمت میں تھے، اس طرح کے لوگ اس وقت عام طور پر مولانا کے افغانیوں، بنگلہ، موٹر شوفر، کی زندگی گواہتے تھے۔ مولانا نے فرمایا کہ مولانا شری علی مرحوم جو شعبہ دنیا میں تھے، گھوڑا گاڑی رکھتے تھے اور اس پر یونیورسٹی تشریف لاتے تھے۔ کچھ حصے کے بعد کچھ اکریہ کی گاڑی پر آتے ہیں اور پوچھا ”حضرت اپنی گاڑی کیا ہوئی“ فرمایا ”میں تو چند گھنٹے اس پر سوار ہوتا تھا، مگر وہ جو میں گھنٹے بھر پر سوار ہوتا تھا، یہ سچا چھوٹا تھا۔ یہ تعجب نہ کہ اس وقت تو مولانا شری علی کی بات کو نہیں مانتے تھے کہ بعد جب میں نے خود پہلے گھوڑا گاڑی اور اس کے بعد موٹر لکھوائی، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا تھا؟“

ذاتِ حق ہی صحت میں آئی کہ میں تو اس پر صحت چند گھنٹے سوار ہوتا تھا، وہ خود ہم گھنٹے بھر پر سوار ہوتا تھا، تو وہ ہزار ہا کی بجائے ایک دو گھنٹے کی سوار ہوتا تھا۔ اس کو... میں خود بخود گویا

مُحَدِّثِیْنَ عُظَامِیِّمَ کَا عِظِیْمَ کَا زَنَامَہ

فن اسما الرجال

(۳)

مولانا تقی الدین ندوی عظیمی استاد حدیث مدرسہ ظلال دارین تکریم (گجرات)
(مسلک کے لیے ملاحظہ ہو الغفران ماہ مئی ۱۹۷۹ء)

راویان حدیث کی تیسری صفحہ
تبع تابعین

اس طبقہ کی روایات تمام تر تابعین سے ہیں جنہوں نے
حدیث نبوی کے ساتھ صحابہ کرام و خلفائے راشدین کے
احکام و فیصلہ کو بھی محفوظ رکھا تھا، حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم نے صحابہ و تابعین کے بعد اس طبقہ کے بارے میں بھی خیر و بھلائی کی شہادت دی ہے۔ فرمایا

خیر امتی قرنی شمر الذین	میری امت میں سب سے بہتر میرے دور
یلونہم شمر الذین یلونہم	کے لوگ (یعنی صحابہ کرام) ہیں پھر وہ
شمر الذین یلونہم	جو ان کے بعد آئے متصل (یعنی تابعین)
	پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئے متصل ہیں

(یعنی تبع تابعین)

اس طبقہ میں بے شک کذب کا ظہور ہوا، اور اہل احوال نے جی و باطل اور صدق و کذب کو

غلام لٹا کرنے کی کوشش کی، مگر حق تعالیٰ شانہ نے اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے طبقہ تبع تابعین میں اصحاب بصیرت ائمہ و فقہار و مصلحین کی ایک بڑی جماعت کو کھڑا کر دیا، جنہوں نے باقاعدہ ربانی و بتائید یزدانی ہرادی کے حالات معلوم کیے اور جرح و تعدیل کے ذریعہ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر کے دکھایا۔ جیسے امام مالک، عبدالرحمن بن عمر و الادزلی، سفیان بن سعید ثقفی، شعبہ بن حجاج عسکری، ابن جریر و غیرہ اسی طبقہ تبع تابعین میں یحییٰ بن سعید قطان، عبد اللہ بن مبارک، محمد بن حسن شیبانی، ابی یوسف بن طہان کا شمار ہے۔

ان حضرات نے حدیث و سنت کے سرمایہ کی پوری طرح پاسبانی کی، تکلیف اہل اہل الذیہ کے دبار میں ایک ذلیل کو قتل کے لیے لایا گیا، تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھے قتل کو دے گئے لیکن میں ایک ہزار حدیثوں کا کیا کر دے جو میں نے وضع کر کے پا لکھی ہیں، اہل اہل الذیہ نے فوراً جواب دیا کہ

فایم انت یا عبد اللہ عن الہی لے دشمن خدا! تو اسحق فرزادی اور ابن مبارک
اسحق الفرزادی و ابن المبارک ینخلانہا سے بچ کر کہاں جا سکتے ہیں، جو ان کو چھلنی کی
فیصلہ جانہا حرفاً حرفاً طرح چھان کر ایک ایک حدیث کا لالچہ لکھیں گے

حافظ سخاوی فرماتے ہیں کہ ۲۲۰ھ کے بعد تبع تابعین میں بھی کوئی باقی نہیں رہ گیا۔

اب تک جو تفصیل بیان کی گئی، اس سے یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آگئی کہ روایت فن جرح و تعدیل

اوپر کے مقام پر فائز تھے، یہ ہمارے منہ پر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مجوزہ ہے، اگر آپ کی تعلیمات کو اس طرح محفوظ کیا گیا کہ از ابتدا تا انتہا روایت کرنے والوں کا ایک جانا بوجہ اہل پرکھا پرکھا یا سلسلہ ہے۔

حدیثوں کے پرکھنے کے دو معیار ہیں، ایک معیار روایت یعنی عقلی حیثیت سے روایتوں کے پرکھنے کے اصول و قوانین اور دوسرا معیار روایت و علم حدیث کے سلسلے میں محدثین نے ساتھ سے نامہ فزون ایجاد کیے ہیں، ان میں سے بعض کا تعلق روایت سے ہے، اور بعض کا روایت (اسناد) سے، جنہیں فزون کا تعلق اسلوا سے ہے ان میں فن جرح و تعدیل سب سے اہم بالشان ہے اور فن اسناد و رجال سے

اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ عالم ابو عبد اللہ خلیفہ پوری نے اس کو علم حدیث کا بہت بڑا ذمہ قرار دیا ہے اور صاحب کشف الظنون نے ان الفاظ میں تعارف کر دیا ہے۔

۱۔ هو علم یبحث فیہ عن جرم الرواۃ و
تعلیلہم بالفاظ مخصوصۃ وعن مراتب
تلك الالفاظ
یہ ایسا علم ہے کہ جس میں راویان حدیث کی
جرح و تعدیل سے مخصوص الفاظ میں بحث کی
جاتی ہے اور ان الفاظ کے مراتب سے بھی
تفکر کی جاتی ہے۔

محمد امراڈیک بکچھال نے اپنے ایک لکچر میں کہا ہے کہ اس میں پیغمبر کے اقوال و افعال پوری ہتھیاد سے جانچنے اور پرکھنے کے بعد صحت مستند چیزوں کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے ماہرین فنی اگلے لوگوں کے کام پر نظر ثانی کرتے ہر حدیث کی سند دیکھتے، اور اس میں کوئی کمزوری پاتے تو اس روایت کو کمزور کہہ دیتے۔

جرح و تعدیل کی شرعی حیثیت | رواۃ حدیث پر جرح و تعدیل کا معاملہ بہت پر خطر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جرح کرنے والا ہوائے نفائی سے خالی

ہو تاکہ کسی مسلم پر افتراء پرواز نہ پائے جا تو تعریف لازم نہ آئے، کیونکہ دروزن باتیں شریعت میں مذموم ہیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی راوی کو بغیر غور و فکر و تحقیق کے عادل قرار دے دیا گیا، تو پھر اندیشہ ہے کہ کہیں اس زمرہ میں شامل نہ ہو جائے، جس پر مشہور حدیث میں ردی حدیثا و هو یظن انہ کذاب میں وعید آئی ہے۔ اور اگر بے احتیاطی سے جرح کر دی تو بے تصور مسلمان کی آبروریزی کی، اور اس پر ایسا بدنامی داغ لگا دیا جس کا عار ہمیشہ باقی رہے گا۔ نیز اگر دروہل کے ساتھ آدمی کی حق تلفی بھی ہوگی، جو آخرت میں نقصان دہ، اور دنیا میں نامی اور منافرت کا سبب ہے۔ اگر اس سے مقصود اللہ اس کے رول اور ان کے دین و دُورین کی خیر خواہی ہو تو یہ بے شک حق ہے، اس پر ثواب بھی ملے گا، چنانچہ ابو ثواب نخعی نے اپنی سادگی میں امام احمد کو اس سے منع کیا اور کہا کہ غیبت نہ کیجئے، تو امام احمد نے جواب دیا و یحک هذا نصیحةً۔ آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو عین خیر خواہی ہو۔

۲۔ معرفۃ علوم حدیث ۳۰۵ کشف الظنون ص ۳۱۵ ۳۔ ملائک ککول ملا محمد امراڈیک لکچر سائنس اسلام کہ اخوان المسلمین

خود حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے "ان جاءکم فاسق بنبأ فتینوا" اگر تم لوگوں کے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو غیب تحقیق کر لو۔

نیز ایک منافق کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بئس اخوالعشیرۃ" (یہ قبیلہ کا برا آدمی ہے) اور تعدیل کے سلسلے میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے "ان عبد اللہ رجل صالح" (عبداللہ بن عمرؓ ایک صالح آدمی ہے) اس لیے علمائے محدثین و تحقیقین نے غیبت اور جرح میں فرق کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس پر اجماع ہے کہ یہ نہ صرف جائز بلکہ ضرورت واجب ہے۔

امام ترمذی تحریر کرتے ہیں کہ، جن اہل علم نے رجال پر کلام کیا ہے اور رداۃ کے ضعف کو بیان کیا ہے ان کو اس پر واللہ اعلم، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نے آمادہ کیا، کیونکہ ان حضرات کے بارے میں بے جا تنقید اور غیبت کا شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا، نیز ان حضرات نے جن رداۃ کے ضعف کو بیان کیا ہے وہ یا بدعتی ہیں یا حدیث میں متہم ہیں، یا یہ لوگ مغفل تھے اور کثرت سے خطا کا مدور ہوتا تھا، پس ان حضرات ائمہ نے دین کے ساتھ خیر خواہی اور کامل احتیاط کے پیش نظر ان رداۃ کے حالات کو بیان کیا ہے۔

علامہ نووی فرماتے ہیں:

جرح رداۃ الحدیث ہو جائز بالاجماع یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ رداۃ حدیث پر جرح جائز بل واجب للضرورة۔
ہے، بلکہ دینی ضرورت کی وجہ سے واجب ہو۔

فن جرح و تعدیل کا آغاز جرح و تعدیل کا سلسلہ دو صحابہؓ پیشی میں شروع ہو چکا تھا، خواجہ و درود فیض کے طور کے بعد تحقیق و تفتیش ہی کے بعد روایت قبول کی جاتی تھی، احکام ابو عبد اللہؓ پیشاپوری فرماتے ہیں کہ "میں نے اپنی تصنیف "کتاب المزیکیین لرداۃ الاخبار" میں جن صحابہؓ و تابعین و ائمہ سے جرح و تعدیل ثابت ہے ان کو دس طبقات پر تقسیم کیا ہے، اولہر طبقہ کے چار افراد کو کیا؟ طبقہ اولیٰ میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت علیؓ، حضرت زید بن ثابتؓ ہیں، ان حضرات نے جرح و تعدیل اور روایات کی صحت و عدم پر بحث کی ہے۔ اور دوسری طبقہ میں ابو اسحاق ابراہیم بن حمزہؓ، ابیہمانی، ابی ہنیہؓ، ابی بکر محمد بن عمر بن سلمہؓ، یزیدؓ اور ابو القاسم حمزہ بن علیؓ کنانی مصریؓ ہیں۔

لہ اخذ از نسخ المغنیۃ ص ۴۵۹ کتاب الاصل ص ۱۵۰ ریاض الصالحین الطبعة الاولیٰ مصر ۱۳۲۹ھ مصریہ علوم الحدیث ص ۵۲۔

حافظ ذہبی فرماتے ہیں، کہ رجال پر کلام بہت سے صحابہؓ نے کیا ہے، تابعین کے عہد میں اس سلسلے میں مزید اضافہ ہوا۔^۱

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بہت سے ائمہ تابعین نے رجال پر کلام کیا ہے، جیسے حسن بصری و طاہس نے عبد جہن پر اور سعید بن جبیر نے طلح بن عبید پر، ابراہیم نخعی و عامر شیبی نے عاصم پر کلام کیا ہے۔ پہلی صدی کے بعد جب دوسری صدی آئی تو اسلام میں مزید بہت سے نئے نئے فرقے پیدا ہوئے، حافظ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں طبقہ راہبہ کے ختم پر تحریر فرماتے ہیں: ”اس طبقہ کے دور میں اہل اسلام بنی اُمیہ سے بنی عباس کی طرف ۱۳۲ھ میں منتقل ہوئی، اسی زمانہ میں بصرہ میں عمرو بن عبیدہ عابد اور واصل بن عطاء نمایاں ہوئے جنہوں نے لوگوں کو مذہب اعتزالی کی طرف دعوت دی اور خراسان میں بہمن بن صفوان نمودار ہوا جو قطیعی صفات باری تعالیٰ اور خلق قرآن کا داعی تھا، اسی کی بالقابل خراسان میں مقاتل بن سلیمان مفسر پیدا ہوا، جس نے اثبات صفات میں اتنا غلو کیا کہ تحمیم تک نسبت ہو نہادی، آخر طوائف تابعین اور ائمہ سلف ان مبتدعین کے غلات اٹھائے اور انہوں نے لوگوں کو ان کی بدعت میں مبتلا ہونے سے روکا۔“^۲

حافظ شمس الدین سہادی لکھتے ہیں:-

”جب تابعین کا دور اخیر آیا یعنی ۱۵۰ھ کے قریب قریب تو ائمہ کی ایک جماعت نے توثیق و تصنیف پیدا باقاعدہ، کلام کیا، چنانچہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ،
”ما رأیت الکذب من جابر الجعفی“ (میں نے جابر جعفی سے زیادہ جھوٹا آدمی نہیں دیکھا)
اور اعمش نے ایک جماعت کی تصنیف اور دوسروں کی توثیق کی، اور شعبہ نے رجال کے بابے میں غور و فکر سے کام لیا، یہ بڑے عقاد تھے، اور بکر بن عبد اللہ کے تقریباً کسی سے روایت نہ کرتے تھے، امام ابی کا بھی یہی حال تھا۔

بعد اس دور کے مسلم لوگوں میں سے کہ جب وہ کسی کے بابے میں کچھ کہہ دیں تو ان کی بات مان لی جاتی ہے، عمر، ہشام بن عروہ، انس، عقیان ثوری، ابن المثنون، حماد بن سلمہ اور لیث وغیرہ ہیں، پھر ان کے

بعد در طبقہ ابن الکباک، تہشم، ابو اسحق خرمی، صفانی بن عمران موصلی، بشیر بن الفضل اور ابن عیینہ وغیرہ کا ہے، بعد کو ان ہی کے ہمزبان ایک اور طبقہ ابن علیہ، ابن دحب، ابو اسحق جیسے حضرات کا ہے۔ پھر ان ہی کے در میں دوا یے شخص جو حدیث کے حافظ اور اس فن میں محنت گزارے ہیں، مقتدر رجال کے لیے اُٹھے، یہ یحییٰ بن سید العطاران اور عبد الرحمن بن ہدی تھے، جو جس کو یہ دونوں مجروح کہہ دیں، اسکی جرح مندرج نہیں ہوتی، اور جس کی یہ دونوں توثیق کر دیں وہ مقبول ہے، اور جس کے معلق ان کے باہم اختلاف ہو (اور ایسے بہت کم اشخاص ہیں) اس کے بائے میں اجماع سے کام لینا پڑتا ہے۔

ان کے بعد حافظ موصون نے مشہور المہ جرح و تعدیل کی ایک فہرست پیش کی ہے اور ان کا سلسلہ اپنے استاد شیخ الاسلام حافظ بن حجر عسقلانی پر ختم فرمایا ہے۔

صاحب کشف الظنون فرماتے ہیں کہ:

”الکلام جرح و تعدیل، میں سب سے پہلے رجال پر کلام شعبہ بن حجاج نے کیا، حافظ بن حجر نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے، کہ یہ پہلے شخص ہیں، جنہوں نے عراق میں محدثین کے بائے میں تحقیق و تفتیش سے کام لیا، اور ضعفاء و متروکین سے اجتناب اختیار کیا، اور اس فن میں لوگوں کے مقتدی بن گئے، ان کے بعد اہل عراق نے ان کی پیروی کی۔“

صدیق بن جرہ کا بیان ہے کہ سب سے پہلے رجال پر کلام شعبہ نے کیا، پھر ان کی پیروی کئی قطان نے کی، پھر احمد و یحییٰ (ابن عیینہ) نے کیا۔

حافظ سیوطی فرماتے ہیں، کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے رجال پر شعبہ بن حجاج اور یحییٰ بن سید العطاران نے کلام کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں حضرات نے باقاعدہ جرح و تعدیل کو فن کی حیثیت دی اور اس کو مدون کیا۔

(باقی)

دو درجہ میں عقیدہ کا مسئلہ

از فریڈریش ہرنولڈ

(۲)

تم کہہ سکتے ہو کہ فرض کرو جو یہ تعلیم یافتہ انسان کی شکل کے بارے میں کم از کم عمومی طور پر ہم تعارضی تشریح کو ان میں 'اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ میں کہوں گا کہ اگر ہم شکل کی اس توجہ کو جو مسئلہ کی قسم کے لوگ پیش کرتے ہیں، قبول کر لیں تو میں ذاتی طور پر کسی حل کی توقع نہیں رکھتا۔ مگر شروع ہی میں ہم نے ایک اور امکان کا تذکرہ کیا ہے یعنی یہ کہ

THE DILEMMA IS DUE TO A MISTAKEN APPROACH TO THE PROBLEM OF

VALUE)۔ دو گونہ شکل مسئلہ اقدار کے بارے میں ایک غلط نقطہ نظر سے پیدا ہوئی ہے، میں اس کی وضاحت کرنا پسند کروں گا کہ کیوں میرے نزدیک یہاں دوسری بات صحیح ہے اور کس طرح ایک مختلف نقطہ نظر دوبارہ خیر کے لئے ہماری تلاش کو باہمی بنا سکتا ہے۔ تاہم سب سے پہلے میں اپنے اس عقیدہ کا اظہار پسند کروں گا کہ جو حل میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اس مفہوم میں حل نہیں ہو کہ وہ ہمارے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ یہ بلاشبہ وہ چیز ہے جس کے کچھ لوگ طالب ہیں۔ یعنی نہ صرف ایک ایسے احساس کو حاصل کرنا کہ خیر کی تلاش انسانی اعتبار سے ایک باہمی چیز ہے بلکہ ایک طرح سے خیر کو ایک ایسے ذریعہ کے طور پر پالینا جس سے تمام مسائل ختم ہو سکتے ہوں شکل کے اس حل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی کے اہم ترین عناصر، غیر عقلی بہرہ اور IRRATIONAL سے ہم نوا جائیں جس کے خلاف لوگ ہر زمانے میں جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ یہ صرف

اس مفہوم میں ایک حل ہے کہ وہ ہمارے اہلیہ میں انسانیت کو پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ ہم کو طوفان سے نجات نہیں دیتا۔ گردہ طوفان کے درمیان ایک خوش گوار آواز ہو۔
 جدید انسان کی مشکل، حقیقت (FACT) اور قدر (VALUE) کے درمیان خلیج ایک غلط فہمی
 شکل معلوم ہوگی جب اس چیز کو سامنے رکھیں جس کو جدید انسان نے فروکش کر دیا ہے۔ یہ کہ یہاں
 کوئی بھی ایسی باہمی چیز (SIGNIFICANT FACT) نہیں ہے جو کسی قدر کے سیاق (VALUE
 CONTEXT) کے بغیر پائی جاتی ہو۔ یہاں آدمی کے لیے کوئی خالی اور قدر اور شہیدی مقام نہیں ہو
 جہاں سے وہ ایک خاص اور معنی حقیقت کا جائزہ لے سکے۔ ہارٹس ثنویت یعنی یہ کہ ایک طرف خالص
 ریاضیاتی وسعت (MATHEMATICAL EXPANSION) ہے اور دوسری جانب روحانی اقدار
 معاشرہ کی دنیا، ایک مخالف آمیز اور خیالی نظریہ ہے جو کہ کسی بھی آدمی کے واقعی تجربات سے مطابقت
 نہیں رکھتا۔ واقعی انسان کے لئے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کسی بھی حقیقت کی معنویت اس
 کی قدر کا اعتبار کئے بغیر وہیں میں لاسکے۔ ۲۵

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں حقیقتیں نہیں ہیں۔ یہاں ایسی حقیقتیں ہیں جو قدر کی
 نسبت سے باور آہوں۔ ہندو، عیسائی اور کیونٹ گیسوں کے دباؤ کے قانون پر متفق ہو سکتے
 ہیں۔ مخصوص مقاصد کے لئے لوگ خارجی تعلقات (OBJECTIVE RELATIONS) کے ایک نظام
 پر گفتگو کرتے یا اس سے متعلق ہونے کے لئے اتفاق کر سکتے ہیں جو ایک تجربی قانون میں ظاہر ہوا
 مگر انسان کی حیثیت سے وہ قانون کی معنویت کو اس نسبت سے الگ نہیں سمجھ سکتے جس سے
 وہ مجموعی طور پر اپنی قدر و قیمت متعین کرتے ہیں۔ معر حقیقت (BARE FACT) کا اعتراف کیا
 جاسکتا ہے مگر مزید قابل اضافہ بات یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ حقائق کی معنویت کی توجہ کرتے ہیں۔
 ان کو زندگی کے بارے میں اپنی مجموعی توجہ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم دیانتدار ہیں
 اور کسی دباؤ کے تحت نہیں ہیں تو نئے حقائق ہماری توجہ اور ہمارے اعتبارات کی یا تو تصحیح
 کریں گے یا وہ ان کی جلیج بھی کر سکتے ہیں۔ مگر میں جو کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ
 حقیقت کی تلاش میں ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ معر حقائق کے کسی سلسلے سے اپنی کوشش کا آغاز
 کریں اور صرف آخر میں ان کی توجہ اہل ان کی قدر و قیمت متعین کریں۔ جب ہم معانی کی معرفت
 حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اقدار کے ایک ڈھانچہ کی اصطلاحات میں سوچتے ہیں جو

ہماری ذات کی گہرائیوں کا ایک حصہ ہے۔ جان لاک کی روح سادہ (TABULA RASA) کہیں پای نہیں جاتی۔

میں نے قدری تناسب (Evaluative Perspective) کا ذکر کیا ہے۔ یہ عمومی جملہ دو چیزوں سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارا قدری تناسب ہمارے بزرگوں اور ہمارے سماجی گروہ میں بغیر تنقید کے جذب کر لیا جائے، خواہ غیر شعوری طور پر تو میں اسکو شخصیت (Personality) کہنا پسند کروں گا۔ کیونکہ اس کے بعد وہ کسی بدل سے مکمل آگاہی کے بغیر جنگلی راستے قائم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ شخص جس کا قدری تناسب اس نوعیت کا ہو، وہ اس فلسفی کی مانند ہے جس کے متعلق کہا گیا تھا۔ ”وہ ہر اس رُحمان کو ابر بدیہی کے طور پر مان لیتا ہے جس کو اس نے اس وقت جانا تھا جب وہ پانچ برس سے بھی کم عمر کا تھا۔“ تاہم اگر ہمارا قدری تناسب بھاری فعال تنقیدی اور خود آگاہ معرفت کا اظہار ہو تو میں اس کو عقیدہ (Faith) کہنا پسند کروں گا۔ بعض لوگوں کو لفظ ”عقیدہ“ کا یہ استعمال بہت عجیب معلوم ہو گا۔ کیونکہ بہت سے لوگ انوار کے اسکول کے اس طالب علم کے انداز میں سوچتے ہیں جس سے عقیدہ کی تعریف پوچھی گئی تو اُس نے جواب دیا ”عقیدہ ان چیزوں پر یقین کرنے کا نام ہے جو تم جانتے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟“ ۲۶

مگر میں مطمئن ہوں کہ صاحب عقیدہ لوگوں کی زندگیوں میں بنیادی طور پر اس لفظ کے جو مظاہر پائے گئے ہیں، میرا استعمال اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ عقیدہ اس چیز میں پوری ذات کی فعال شمولیت کا نام ہے جس کو آدمی اپنی وفاداری کے لائق سمجھتا ہے۔ مکمل ذات کے ایک اظہار کے طور پر اس کو آدمی کی تنقیدی خصوصیات کے اطمینان پر بھی مشق ہونا چاہیئے۔ عقیدہ ہماری بہترین فکر سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ مگر اس کو اس کا حامل ہونا بھی ضروری ہے، واقعی عقیدہ انتہائی الفت لانی سوالات کو بھی ترک نہیں کرتا بلکہ وہ ان کا استقبال کرتا ہے۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر شخص حقیقت بعض قدری تناسب کے مطابق واقعات کی توجہ کرتا ہے۔ یہ فرض کرنا غیر حقیقی ہو گا کہ یہ صورت حال ختم ہو چکی ہے، ہمیں امید کرنا چاہیئے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے حقائق کی اہمیت کو عفت اند کی روشنی میں دیکھیں گے نہ کہ تعصب کی تاریکی میں۔

میں دو چیزیں زمین پر کرتا ہوں۔ یہ حقیقت میرے سامنے آتی ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ

زمین پر گریں۔ اگر ہمارے درمیان کوئی ہندو مسلمان یا کیمونسٹ ہوجاں گا ذہن نارمل حالت میں ہو اور وہ اپنے قول میں سچا ہو تو میں اس پر کھڑا ہوں کہ اس حقیقت کے بارے میں ان سب کی طرف سے اتفاق رائے کا اظہار ہوگا۔ مگر معرئی حقائق کا معاملہ ایک معمولی معاملہ ہے، وہ اس وقت تک کوئی خاص انسانی اہمیت اختیار نہیں کر سکتا جب تک وہ عالم کی وسیع تر تصویر کا جزو نہ بن جائے۔ اب میں دونوں چیزوں کو دوبارہ لیتا ہوں۔ ایک بڑی ذہنی، جامد اور بے پچک ہے۔ دوسری چیز چھوٹی، ہلکی اور پچک دار ہے۔ ایسا کہہ کر ہے کہ دونوں ایک ہی رفتار سے بچے گئی ہیں حالانکہ وہ باہم اتنی مختلف ہیں۔ جیسے ہی میں کتابوں کی یہ حقیقت پورے نظامِ نظریات کے لیے معنویت رکھتی ہے یعنی یہ کہ فطرت میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف چیزیں ایک ہی کیا تھی تو نہیں (Quantitative Laws) کے مطابق ریاضیاتی طور پر بیان کی جا سکتی ہیں۔ اس وقت میں ایک نئے اور انقلابی تصور کائنات میں داخل ہو جاتا ہوں۔ انسانی معنویت جو یہ حقیقت بتاتی ہے اس کا بیان مزید وسیع انداز پر ہونا چاہیے۔ اگر میں انسان کو سکوں تو میں کہوں گا کہ اس قسم کے ریاضیاتی قانون کی تلاش انسان کی جدوجہد کے لیے ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی اہم ترین چیز ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس میں ہم ایک حقیقت کو عقیدہ میں لبوس پہاتے ہیں:

Here we have an instance of a fact being clothed by faith (P. 27)

حقیقت ایک تناظر (PERSPECTIVE) میں لائی گئی ہے جس کے بعد ہی اس نے انسان کے لیے معنویت حاصل کی ہے۔ مختصر طور پر، میں نے گلیلیو اور ڈی کارٹ کے انقلاب کو دیکھا ہے۔ اگر ہم قدر کے بیاں (Context of value) کے بغیر موجود حقائق کے حالِ بچہ تو وہ حقائق جامد حقائق ہوتے۔ اگر قدر کی نسبت عقیدہ کے بجائے نصب پر ہوتی جب بھی وہ بنیادی طور پر جامد ہوتے۔ انسانی زندگی میں تخلیقی عنصر عقیدہ ہے۔ عقیدے کی تخلیقی قوت کا راز اس واقعہ میں مضمر ہے کہ وہ ذات (SELF) کو دو سمتوں میں متحرک کر دیتا ہے۔ ایک ذہنی، دوسرے اخلاقی۔ ذہنی سمت کی ان عقیدہ نئے تصورات کی حمایت کرنے اور نئے مفروضات کو زیر کرنے کی مثبت خواہش (Positive willingness) ہے جو ان چیزوں سے کہیں آگے جاتی ہے جو کہ بہت قریب ثابت کی جا سکتی

ہوں۔ تعلیم نے اس امکان پر یقین کا اظہار کیا کہ بیشتر فطری مظاہر کی تشریح سادہ ریاضیاتی قوانین کے ذریعہ بیان کی جاسکتی ہے۔ وہ اس وقت تک اس بات کو ذہان کا جب تک اس نے عقیدہ کو اختیار نہیں کیا، اس نے اپنے عقیدہ کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کے لیے جوجہد کی، اس کے لیے خود فکر کیا اور اپنے وقت اور صلاحیتوں کو اس کے لیے استعمال کیا، اس کے بعد ہی وہ اس حقیقت تک پہنچا۔ مگر عقیدہ اقدار کی دنیا میں بھی تخلیقی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا عمل صرف "کیا ہے" کے بارے میں ہمارے تصور پر نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ تخلیقی طور پر یہ بھی بتاتا ہے کہ "کیا ہونا چاہیئے" اسی کے ساتھ عقیدہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ناقابل شکست تعلق ہے۔ یہ کہ جو کچھ ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے جو کہ ہونا چاہیئے۔ عقیدہ (Faith) محض ایک اعتقاد (Belief) نہیں، وہ جان نثارانہ تعلق (Devotion) بھی ہے، *Faith is not belief merely*۔ (مذہب is devotion) اگر ہم معنی حقائق کا ایک مجموعہ اکٹھا کرنا شروع کریں اور امید رکھیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح خیر (Good) کی ایک صورت اختیار کر لیں گے تو ہم کو مایوسی ہوگی۔ مگر عقیدہ خیر کے ایک تصور اور اس کے ساتھ جان نثارانہ تعلق سے شروع ہوتا ہے اور وہ عالم کو اپنے تصور کے تحت کر دینا چاہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عقیدہ حقیقت کی توہین کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ذہن سے وفاداری کو بھی اپنے اندر شامل کرتا ہے۔ اور اس لیے اس کو ہمارے بہترین تجربہ شدہ حقائق کے مطابق ہونا چاہیئے۔

جدید انسان اس طرح عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گویا کہ وہ ایک خالص ذہن (Pure Mind) ہے جو خالص حقائق (Pure Facts) کا شاہدہ کر رہا ہے۔ ایسی حد پر پہنچ کر جہاں اس نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے کہ یہی اس کی اصل فطرت اور یہی اس کا اصل کام ہے وہ اپنی زندگی کو ایک قابل قدر ہستی سمجھنے کے بارے میں مایوسی کا شکار ہے اور اپنے وجود کی منونیت اور اس کے مفاد کا محسوس شعور حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مگر انسان خالص عقلی نہیں ہے۔ وہ ایک مکمل شخصیت ہے جس کے لیے مکمل حوالگی زندگی کے اظہار کی زیادہ گہری اور زیادہ فطری بنیاد ہو۔ عقل عقیدہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ حقیقت کہ عقل عقیدہ کی زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، اس کے بارے میں انسان اس لیے گمراہ ہوا ہے کہ وہ عقل کو کل سمجھ جیتا ہے۔ مگر جب ایک

شخص عقل کو اس کے پورے سیاق سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انسانی زندگی کا نظام بگڑ جاتا ہے :

When one seeks to detach reason from its total context,

the organism of human life sickens . (P. 29)

یہ ہے عمومی طور پر قابل لحاظ بات جس کو میں سامنے لانا چاہتا ہوں — یہ کہ انسان کو ایک عقیدہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے جو اس کے جج کردہ حقائق کو معنویت اور مقصد عطا کرتا ہے۔ اس عمومی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے اس دعویٰ کے لیے مزید دو چوبیس کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ انسان کی زندگی میں ایک ضروری چیز ہے۔ ۲۹

اولیٰ یہ کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم دقت کے درمیان پائی جانے والی مخلوق ہیں۔ زیادہ بہتر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دقت ہمارے اندر ہے۔ ہم جادواں نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم موجود نہ تھے اور پھر ایک وقت ہو گا جب ہم موجود نہ ہوں گے۔ کم از کم جہاں تک ہماری محدود انسانی فطرت کا تعلق ہے، صورت حال یہی ہے۔ مزید یہ کہ تارکات میں ہمارا مخصوص مقام ہمارے لیے بہت بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ حقیقی دقت ہمارے لیے معنویت اور خاص طور پر فیصلہ کے لحاظ سے بھرا ہوا ہے۔ وہ چیز جو ہم سے زیادہ متعلق ہیں بعد ہم کو ایک خاص وقت میں آرام پہنچاتی ہیں۔ اور ان سے ہمارا رشتہ فیصلہ کن طور پر اس اعتبار سے متعین ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ جبکہ سائنس کا معیار یہ ہے کہ دقت کو غیر متعلق (irrelevant) قرار دے تاکہ کسی بھی وقت ہمارے کسی بھی شخص کے لیے تجربہ یا شاہدہ کو دہرا کرنا ممکن ہو۔ وہ چیزیں جو انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں، وہ دقت سے متعلق ہیں۔ اکثر ہم کو قومی طور پر ایک خاص وقت اور خاص حالات میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمام ممکن اور متعلق اعداد و شمار کے حصول سے پہلے یا ان کو اپنے ذہن میں مرتب کرنے بغیر فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے لیے عقیدہ کے اوپر زندگی گزارنا لازم ہے کیونکہ نہ ہم کو ابھی عمل کرنا ضروری ہے۔ جب دقت ماضی بن جائے اور بے آسیر رائے قائم کرنے کا موقع ہو تو اس وقت کوئی دقت فیصلہ کیا جا چکا ہوتا ہے۔ آج یہ کہنا آسان ہے کہ مالیہ جنگ کے بعد امریکا کا بیٹا

کو ادھار پٹہ (Land-Lease) کی امداد دینا ایک صحیح بات تھی۔ مگر اس وقت جب کہ فیصلہ کرنا تھا، کوئی واضح روشنی موجود نہ تھی، اور نہ مسئلہ کا کوئی تعین حل سامنے تھا، اس وقت ہم کو عقیدہ پذیر عمل کرنا تھا اور یہی ہم نے کیا۔

ولیم جیمز کے مقالہ (The will to believe) میں عقیدہ کی ضرورت کی ایک مشہور مثال موجود ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کا نقشہ کھینچتا ہے جو ایک پہاڑی درہ پر کھڑا ہے یکا یک برف کا شدید طوفان آتا ہے اور وہ وہیں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اگر وہ درہ پر ٹھہرے رہنے کی کوشش کرے تو وہ یقیناً جھم جائے گا۔ تاہم وہ جانتا ہے کہ پہاڑ کی نیچے کا راستہ بھیچیدہ ہے۔ وہ جب اوپر آیا تو اس نے راستہ کی سیدھ ٹھیک سے ذہن میں نہیں رکھی۔ وہ راستہ کو پانے کے بارے میں سخت شبہ ہے، اب وہ کیا کرے۔ کیا وہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا، کیونکہ اسے راستہ معلوم نہیں اور اغلب یہ ہے کہ وہ بھٹک جائے گا۔ یقیناً یہ کوئی معقول بات نہیں۔ کیونکہ وہ سوچ کر رہا ہے کہ وہ بچھڑ ہو جائے گا اگر وہ کوئی عمل نہ کرے۔ نظری طور پر دیکھئے تو ایسے موقع پر ایک شخص کو اس وقت تک عمل نہ کرنا چاہیے جب تک وہ جواب کو نہ معلوم کر لے گا۔ وائٹ کے اعتبار سے ان حالات میں آدمی ایک جبری اور غوری فیصلہ کی ضرورت سے دوچار ہوتا ہے۔ عمل سے انکار بھی ایک عمل ہے۔ نہ فیصلہ کرنا بھی ایک عظیم فیصلہ ہے۔ ۳۰

ایک اور قریبی وجہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم انسان کیوں عقیدہ کے اوپر زندگی کے لیے مجبور ہے۔ زندگی میں اہم ترین چیزیں صرف اس کے بعد معلوم ہوتی ہیں جب ہم ان میں شریک ہوں یا ان کے ساتھ اپنے کو متعلق کریں۔ عقیدہ علم سے مقدم ہوتا ہے جب کہ ہم چیزوں کے مجرد تعلقات (Abstract Relations) کا معاملہ نہ کر رہے ہوں بلکہ زندہ حقیقتات (Living Realities) سے معاملہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ بات سیاسی یا مذہبی گرد ہوں وغیرہ سے ہمارے تعلق کے بارے میں بھیجی ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ مسئلہ زیادہ واضح ہو سکتا ہے اگر ہم افراد سے تعلقات کی مثال کو لیں۔ اس قسمت کے لمحہ پر غور کرو، خواہ نامی روشنی میں یا آئندہ توقعات کے اعتبار سے جب کہ تم ایک فیصلہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو کیا میں فیضیا یا اثبات اس عورت کے بارے میں کوئی رائے ظاہر کر سکتا ہوں یا اس مرد کے بارے

تجزیہ کو قبول کر سکتا ہوں، خواہ تم نے کتنے ہی جوش اور اشتہاک سے اس شخص کے بارے میں معلومات جمع کی ہوں۔ یا یہ سمجھنے کی کتنی ہی کوشش کی ہو کہ یہ آدمی حقیقتہً کیا پسند کرتا ہے، بہت سے سوالات پھر بھی بے جواب رہ جائیں گے۔ ایک شخص آخری طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فریق ثانی اس کے لیے ایک بہتر زوج بن سکتا ہے تا وقتیکہ شادی ہو کر تجربہ نہ ہو جائے۔ یقیناً تک پہنچنے کے لیے ایک شخص اسانات کا اندازہ کر سکتا ہے اور اس کی بے وقوفی ہوگی اگر وہ ایسا نہ کرے۔ مگر فریق ثانی کی بہت سی خصوصیات جس کو تم جاننا چاہتے ہو وہ ایسی خصوصیات ہیں جو تم پر صحت اس وقت ظاہر ہوں گی جب اعتماد اور قبولیت کے تعلقات قائم کئے جا چکے ہوں۔ ایک شخص کو عقیدہ یا اعتماد کی بنیاد پر دوسرے شخص کو قبول کرنا ہوتا ہے قبل اس کے کہ ایک شخص دوسرے کو اتنا کافی جان لے کہ فیصلہ کرنا ممکن ہو۔

مذہب کی دنیا کے بارے میں بھی ہم اسی وقت جان سکتے ہیں جب ہم اس میں حصہ لیں۔ یہ اس لیے صحیح ہے کہ خدا کوئی موضوع (OBJECT) نہیں ہے، اس کے ساتھ انسان کا تعلق اپنی نوعیت میں ذاتی ہے۔ وہ کوئی منطقی تخیلوں کا مجموعہ (Positivity) نہیں ہے جس کو بس مان لیا جائے۔ بلکہ وہ ایک زندگی ہے جس کے ساتھ زندگی گزار دی جائے وہ ہمارے علم میں اسی وقت آ سکتا ہے جب اعتماد کے ساتھ ہم اس میں اپنے کو شریک کریں اور اس کی موجودگی کو اپنی زندگی میں موجود بنائیں۔ میں جس چیز کے خلاف استدلال کر رہا ہوں خواہ وہ عمومی زندگی میں ہو یا مذہب کے معاملے میں وہ ہے ایک قسم کا تماشائی نقطہ نظر (Spectatorial attitude) جدید انسان کے اوپر تماشائی نقطہ نظر چھایا ہے۔ یہ نقطہ نظر زندگی میں داخل ہونے سے پہلے الگ بیٹھ کر زندگی کا مشاہدہ کرنا۔ یہ میرا کہ زندگی کا اندر داخل ہونے سے پہلے زندگی کی حرکت کو ہم کے لیے لیا جائے، کیا یہ ایک قسم کی خواہش نہیں ہے زندگی کے ہر لمحہ میں زندگی کی حریت کو ہمارے ہاتھ سمجھنے کے لیے کھلی ہوئی ضروری ہو کہ ایک صاحب عقیدہ گروہ کے ساتھ شرکت کی جائے۔

بحث کو ختم کرتے ہوئے ایک لفظ زیادہ قابل لحاظ بات کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں جس کے متعلق میرا خیال ہو کہ وہ جدید انسان کی شکل کے بارے میں سوچنے کا ایک رخ دیتی ہو، ایک ایسے سلسلے سے متعلق ہے جس کے بارے میں میرا یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہوئے

یعنی یہ کہ کون سا عقیدہ؟ ایک شخص اس پر تحقق ہو سکتا ہے کہ عقیدہ ایک خاص طرز اس وقت تک صحیح نہیں ہے انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان اتنے مختلف عقیدے ہیں کہ یہ عمومی بات ہمارے اصل مسئلہ سے متعلق نہیں کر سکتی۔ یقیناً میں مطمئن ہوں کہ کسی قسم کا عقیدہ ضروری ہونے کے بارے میں ہماری معرفت کی لیے راستہ کا حصہ پہلا قدم ہے۔ ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ زندگی کے ایک ایسے میدان میں جس میں ہم رہ رہے سے غافل رہے ہوں، اس میں سوچا سمجھا فیصلہ کرنے کی قوت ہمارے اندر موجود ہے۔ پہلے ہم کو اپنی زندگی کے مختلف میدانوں میں بچائی کی تلاش کرنا ایک اہم کام ہو گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نقطہ نظر اختیار کر سکیں تو سب سے بڑا نفع ہم کو غیر عقلی اور غیر انسانی عقیدہ کے دھوکے میں پڑنے سے بچائے گا، اگر ہم عقیدہ سے متعلق نہیں ضرورت کے بارے میں پوری طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم عقیدہ کے بہترین مفہوم کے اعتبار سے عقائد پر ترجیح دے سکیں گے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ مصلحت یا ذہنی سکون کے نام پر ان حقائق سے آنکھیں بند کر لیں یا ان کو نظر انداز کر دیں جن کو ہم انسان اور دنیا میں اس کے پر امن قیام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ خواہش کی بنا پر کسی چیز کو قبول کر لیں۔

۳۲

میرا یقین یہ کہ کوئی بھی عقیدہ جو سمجھتا ہو اور جو ہماری اس دہری شکل سے متعلق ہو، وہ لازماً ایک ایسا عقیدہ (The same Faith) ہو گا۔ شاید جدید انسان اس دہری شکل

میں کے سے گرفتار ہو رہا ہو۔ اگر اس کا جواب نہ ہو تو کہ وہ صاف طور پر دیکھ لے کہ زندگی کے لیے سن اور قدر کا کام کیا ہے؟ ایک شخص کو اپنی زندگی میں جو چیزیں (Things) ہیں، ان میں سے کون سی کو اپنا خیر ہو جو انسان کی فادہ داری کے لیے ایسا بہت رکھتا ہو تو وہ سن میں کسی جاتی یا قومی خدا کا انکسار نہیں کر سکتا۔ جدید انسان کا سر و دست (Spectacle) کے لیے اشتیاق جس کی تربیت ماسک کے اصولی جن ہوئی ہو، اس کے لیے ہر لمحہ عقیدہ کو شہید کر دیتا ہو جو مفہوم سنہ و دوری (The same old same old) کی حیثیت رکھتا ہو۔ تاہم اس کی یہ کوشش کام ناک ہے کہ قدر کی سر و دست کو اپنی آنکھیں طریقوں کے ذریعہ اپنے جو مسائل میں کامیاب رہے ہیں اسلئے وہ اس خطہ کے درمیان کھڑا ہو کہ وہ یہ رائے قائم کر لے کہ یہاں سن اور قدر کا ایسا کوئی مرکز نہیں ہو جو سر و دست ہو۔ بلکہ یہ نظر آتا ہو کہ ایک ایسا ہی عقیدہ اس صورت حال کی تصدیق کرتا ہو جو کچھ اس کا دعویٰ ہو کہ یہاں سن اور قدر کا ایک مرکز ہو کہ اس کا امر ہو کہ وہ سادہ طور پر کسی شخص یا کسی انسانی گروہ کی نیکیت نہیں۔ سن اور قدر بظاہر بھی ہو۔ اور اس لیے ایسا ہی عقیدہ بننا بد جہاں ہے اور اس جو صورت میں خاص گروہ کے لیے قابل حصول ہو۔ خدا قادر و رحمن نے ایک مہار کی حیثیت سے کسی شخص یا گروہ کے تصور خدا کے ہم سن نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا ہی عقیدہ ہم کو کم از کم اپنے اپنی ظاہر سادگی سے ادھر کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ وہ اپنے اندر ہی اپنی کھائی ہوئی عقائدیت (Dogmatism) سے اسے بچاتا ہے۔ ہم کو کسی عقیدہ یا چرچ کی پرستش کی طرف نہیں بلکہ خدا کی پرستش کی طرف بلاتا ہے۔ دوسرے عقائد ایک ایسا ہی عقیدہ، عقائدیت اور نیکیت کے خلاف ایک فیصلہ ہے کہ یہ کہ وہ عقیدہ میں ایک آخری معنویت

(Ultimate meaning) کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

۳۳ (د-خ)

سَوَاحِش

حَضْرَتِ مولانا محمد یوسف صاحب کا نڈھلوی

تالیف: مولانا شیخ محمد ثانی حسنی — مُقَدِّمہ از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
 دہلی الی انڈیا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا نڈھلوی شیخ السیف کی ایک ایسی نکل دستبردِ روحِ حیات
 جس کا ہنر اکابرِ تبلیغ کے غلط، غور و فکر کے مکاتیب، مستند ترین حضرات کی مدائشیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت
 شیخ الحدیث مولانا محمد زکیا صاحب مدظلہ العالی کی تحریری یادداشتیں ہیں، نیز اس روحِ حیات میں حضرت
 شیخ الحدیث مدظلہ کے حالات زندگی بھی ہیں جن کو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اپنے قلم سے شرب کیا ہے
 اس نے کتاب کی قیمت کو دو چند کر دیا ہے۔

کتاب کے ابواب حسب ذیل ہیں

۱۔ پہلا باب۔ (۱) اکابر خاندان (۲) حضرت شیخ اکوٹ مدظلہ (۳) حضرت مولانا محمد الیاسؒ	۱۰۔ دسواں باب۔ اسٹریٹری ٹراک میں ماحول کی جبلت بھرت
۲۔ دوسرا باب۔ ولادت سے عظیم علم تک	۱۱۔ گیارہواں باب۔ یسوع صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ
۳۔ تیسرا باب۔ بیعت و وصیت سے وفات و نبوت تک	۱۲۔ بارہواں باب۔ جیل جہنم ادا کا کام و نظام
۴۔ چوتھا باب۔ مولانا محمد الیاسؒ کے انتقال کے بعد تک	۱۳۔ تیرہواں باب۔ مولانا محمد یوسف صاحب کے عروج و غروب
۵۔ پانچواں باب۔ تیسرے ہزار سال کے عروج و غروب تک	۱۴۔ چودھواں باب۔ پاکستان کا آخری منظر
۶۔ چھٹا باب۔ ہندوستان کے دورہ اور مقامات	۱۵۔ پندرہواں باب۔ حالات اور وفات
۷۔ ساتواں باب۔ پاکستان کے دورہ اور مقامات	۱۶۔ سولہواں باب۔ علماء کلمات اور خصوصاً امیر مکتبات
۸۔ آٹھواں باب۔ مہاجر ادا کی مجاز و تبلیغی کام	۱۷۔ سترہواں باب۔ اہل سادہ خیالات، دعوت و تبلیغ
۹۔ نواں باب۔ عرب ملک میں ماحول کی نفس و حرکت	۱۸۔ اٹھارہواں باب۔ مولاناؒ کی دعا

مآثر ۲۲، ۱۸ صفحات ۶۸، قیمت بھرت دو گنا گروپش ۱۰/۱۰

تاج پرنٹنگ کے لیے معقول کیٹیشن

کتاب خانہ افشار پتھر ریروڈ، لکھنؤ

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

Vol. 35 No. 6

OCTOBER 1967

پکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۵ کلو

عُمدہ وناسپتی
۳۰۲ اور ۱۶۵ کلو

ستلولا، ستل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۵ کلو

او برائڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۶ کلو

کوکو جار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۵ کلو

امی سلاڈ تیل

۳۰۲ اور ۱۵۵ کلو

احمد میسر، بمبئی ۸

AMR 2078 URD

ہفت روزہ لکھنؤ

ستمبر
۱۹۳۳
۶

(۵۷)

حقیقت

عشقِ حسینؑ

(سُئِلَ)

محمد منظور نعمانی

قرآن ایک کیا ہوتا ہے؟

ترجمہ: مولانا محمد مظہر نقوی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے، لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے یہاں تک کہ اسکو ”کلامِ الہی“ ماننے والی امت کی غالب اکثریت یہی اس سے بیگانہ ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اسکی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- مفسر ۲۰، حواشی کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت نوثر و روح پرور شرحات کیساتھ پیش کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت و توحید کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- یہ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

نہایت اعلیٰ کیفیت و دھات و عمدہ کاغذ، ۲۰۰ صفحات، جلد بزرگ روکش، قیمت ۵۰۰ روپے

کتابخانہ الفت بن کھنؤ

مکتبہ تحفہ
غیر ملکی
۱۲ شلنگ
ہوائی ڈاک سے مزید
محولہ ڈاک کا اضافہ

لفسان
ماہنامہ
فی کابی۔۔۔۔۔ ۷۰ پیسے

مَالَاؤَنَ جَنَدُ
ہندوستان سے ۷/۵
پاکستان سے ۷/۵
ششماہی
ہندوستان سے ۷/۵
پاکستان سے ۷/۵

جلد ۳ بابت ماہ شعبان المعظم ۱۳۸۷ھ مطابق دسمبر ۱۹۶۷ء ۸ شوالہ

صفحہ	مضامین نگار	مضامین	بہر شمار
۲	محمد منظور نعمانی	نگاہ اولیں	۱
۱۱	مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی	سراج المند حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ	۲
۲۳	محمد منظور نعمانی	ہندوستانی حجاج کے لیے میقات	۳
۴۳	مولانا تقی الدین ندوی مظاہری	حدیثین عظام کا عظیم کارنامہ	۴
۵۰	ترجمہ	انسان کیا نہیں کر سکتا	۵

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا
امداد نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ دسمبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی جی ارسال ہوگا
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرافیہ بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صورت لیکر ملوگاڈ
کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیں، ڈاک کا ذکر یہ نہ بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

ممبر خرچہ بیداری :- براہ کرم خط و کتابت اور سی آر ڈی آر پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- القرآن ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ہر تاریخ تک کسی صاحب کو
نیلے تو فورا مطلع کریں۔ اسکی اطلاع ۲۸ تاریخ تک جانی جائے، اس کے بعد ارسال بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر الفستان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(برقی) محمد منظور نعمانی پتھر پبلشر ایڈیٹر و پرنٹر پراثر نے تحریر فرمیں میں بھیجا اگر دفتر القرآن کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیلا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

ان سطروں کی اشاعت تک مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دنیا کی اطلاع اخبارات اور دوسرے ذرائع سے ناظرین کو ہر ہو چکی ہوگی، — آج ۲۵ نومبر ۱۹۷۲ء کی اطلاع پہلے ۲۰ نومبر کی صبح رقی محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور یہ ناچیز مکہ معظمہ سے واپس آتے ہوئے بھی پہنچے تھے۔ قریباً ایک بجے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، ۲۲ نومبر کو حضرت اپنے خدام اور رفقاء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حج کے لئے مظفری جہاز سے حجاز پاک روانہ ہونے والے تھے رمضان مبارک حرمین شریفین ہی میں گزارنے کا ارادہ تھا، مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں رہنے والے حضرت کے خاص مجاہدین و مسترشدین حافظ محمد صدیق صاحب المین (مقیم مکہ مکرمہ) اور مولانا مجد اللہ گورکھپوری (مقیم مدینہ طیبہ) حضرت کے قافلہ کے قیام کے لئے جو انتظامات وہاں کر رہے تھے ان کا تذکرہ آیا اور وہاں کے جو خطوط حضرت کے نام ہمارے ساتھ آئے تھے وہ پیش خدمت کئے۔ اتفاق سے اسی دن بلکہ غالباً اسی وقت حضرت کے نام لکھیہ مکہ مکرمہ کے ہتھم جناب مولانا محمد سلیم صاحب کا مکتوب پہنچا۔ جو ڈاک سے آیا تھا۔ جس میں انھوں نے مدرسہ ہی میں قیام فرمانے کی حضرت والا سے درخواست کی تھی۔ وہ حضرت کے غلام خاص مولانا جامی نے ہمارے سامنے ہی خدمت میں پیش کیا اور حضرت نے اس کو پڑھا ہم لوگوں نے بھی عرض کیا کہ مولانا محمد سلیم صاحب نے حضرت سے یہ درخواست کرنے کے لئے ہم سے بھی کہا تھا۔ — یعنی دیر حاضر خدمت رہے حسب عادت انتہائی شفقت و عنایت سے

لطفِ غفور ہوتے رہے، پھر رخصتی کی اجازت چاہتے ہوئے عرض کیا کہ جی تو چاہتا تھا کہ پرسوں حضرت کو رخصت کرنے کے بعد بائیں لیکن فلاں مجبوری سے جلدی لکھنؤ پہنچنا ضروری تھا ہے اس لئے کل صبح کے چار بجے روانگی کا فیصلہ ہوا ہے، حضرت نے فرمایا میں تو یہی سمجھتا تھا کہ آپ لوگ مجھے رخصت کر کے جائیں گے اور جی بھی چاہتا تھا لیکن جب ضرورت ہے تو کل ہی چلے جائیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دعا کی درخواست کی اور حضرت نے بھی ہم سے فرمایا اور آخری مصافحہ کر کے قیام گاہ پر واپس آگئے۔

میں حج سے متعلق اپنی دونوں کتابوں "آپ حج کیسے کریں" اور "آسان حج" کے کچھ نسخے حضرت کے قافلہ کے لئے پیش کرنا چاہتا تھا، میں نے مکہ منظمہ سی سے لکھنؤ "کتب خانہ الفرقان" کو لکھ دیا تھا کہ اتنے نسخے بمبئی روانہ کر دیئے جائیں، لیکن میرے بمبئی پہنچنے تک کتابوں کا پارسل بمبئی نہیں پہنچا تھا اگرچہ طبعی اسی دن مل گئی تھی، میں نے وہ نسخے بمبئی ہی سے فراہم کئے اور عشاء کے بعد ان کو لے کر پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے بڑی عنایت سے قبول فرمائے اور ساتھ جانے والے سامان میں رکھوا دیئے یہ ۲۰ اور ۲۱ نومبر کے درمیان کی شب تھی اور حضرت کی خدمت میں اس عاجز کی یہ آخری حاضری تھی۔ جب معمول رخصتی مصافحہ اور دعا کی درخواست کر کے واپس آگیا اور پُرگرام کے مطابق ۲۱ نومبر کی صبح سورج نکلنے سے پہلے بمبئی سے دہلی کے لئے ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ اس دن دہلی قیام رہا، اگلے دن ۲۲ نومبر کی صبح دہلی سے لکھنؤ اپنے مستقر پر آگئے۔

۲۲ ہی کو مظفری جہاز سے حضرت اپنے قافلہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آج ۲۵ نومبر کو پھر کٹمان کے بعد افاہی طور پر یہ خبر سنی کہ حملہ ماہ نگہ (لکھنؤ) کے فلاں صاحب کو بمبئی سے کسی نے ... اطلاع دی ہے کہ مظفری جہاز پر حضرت مولانا دمی اللہ صاحب کا دھماکا ہو گیا۔ دل و دماغ یقین کرنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوئے جس کا بڑا سبب اپنا یہ خیال بھی تھا کہ اگر بمبئی میں اس طرح کی کوئی اطلاع آئی ہوتی تو بمبئی کے ہمارے وہ اجلب و خلعین جو حضرت سے عقیدت و محبت کا خاص تعلق رکھتے ہیں ہم لوگوں کو ضرور اطلاع دیتے، ہم لوگوں نے طے کیا کہ بمبئی ٹرین کال کو کے تحقیق کی جائے۔ ابھی اس پر عمل نہیں ہو سکا تھا کہ اسی اثنا میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے بذریعہ فون اطلاع ملی کہ سیٹھ عبدالستار صاحب کاتار ابھی بمبئی سے دارالعلوم میں آیا ہے جس میں اس سانحہ کی اطلاع دی گئی ہے۔ اب ہم سب کو یقین کر لینا پڑا۔ بیشک جب انبیاء علیہم السلام بھی اس دنیا میں نہیں رہے تو کون رہے گا، بقا و دوام صرف ایک

ذات کے لئے عَمَلٌ مِّنْ عَلَيْهِمْ كَفَّارٍ ۝ وَبَسْمِیْ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

ان سطور کی ابھی کتابت بھی نہیں ہو سکی تھی کہ بمبئی کے ایک مخلص حاجی یعقوب صاحب کے ۲۵ نومبر کے کلمے ہوئے خط سے یہ تفصیل معلوم ہوئی کہ حضرت کے رفقا کا مظفری جہاز سے بذریعہ مارٹیس دیا ہوا تار آج دن کے ۱۱ بجے بمبئی پہنچا جس میں بتایا گیا ہے کہ آج صبح ۶ بج کر ۱۵ منٹ پر حضرت کا معامل ہو گیا۔ اور جہاز کے کیپٹن کا کہنا ہے کہ جہاز کے عام قانون و دستور کے مطابق تیار جہازہ پڑھ کر حضرت کی میت کو سمندر کے سپرد کر دیا جائے اور ہم لوگوں کا اصرار ہے کہ ہم محفوظہ کے جدہ لے جائیں، آپ لوگ منگل کمپنی سے کیپٹن کو تار کے ذریعہ ہدایت بھجوائیے کہ وہ جدہ تک لے جانے کی اجازت دے اور انتظام کرے۔

چنانچہ فوراً ہی اس کی کوشش کی گئی، منگل کمپنی نے منظرہ کر لیا اور جہاز کے کیپٹن کو بذریعہ مارٹیس اس کی ہدایت دے دی اور بمبئی کے اپنے دوستوں نے حضرت کے رفقا کو بذریعہ وائر ٹیس مظفری جہاز پر اطلاع بھیج دی کہ منگل کمپنی نے کیپٹن کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ حضرت کی میت کو جدہ تک لے جانے کا انتظام کرے اور ایک تار سعودی عرب میں حکومت ہند کے سفیر مسٹر مرحمت کامل قدوائی کو بھی دے دیا گیا ہے یہ (حاجی یعقوب صاحب کا یہ خط ۲۷ نومبر کو لکھنؤ پہنچا) امید ہے کہ پروگرام کے مطابق ۲۹ نومبر چار شنبہ کو مظفری جہاز جدہ کے ساحل پر پہنچے گا لیکن حجاز مقدس کے حضرت کے مجاہدین و مستفیدین جو بڑی تہناتوں اور مسرتوں کے ساتھ جدہ میں حضرت کے استقبال کی اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں حضرت کے قیام کی تیاریاں کر رہے تھے حضرت کے اس جدہ غفری کو جہاز سے اتاریں گے جس سے بے تاب روح سبقت کر کے ملا اعلیٰ کی طرف پہلے ہی پہنچا کر رکھی ہے۔ اَللّٰہُ تَعَالٰی اِن کو اور حضرت کے تمام ہی مجاہدین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اِنَّ لِلّٰہِ مَا اَخَذَ وَلَہٗ مَا اَعْطٰی وَکُلُّ شَیْءٍ عِنْدَہٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّی ۝

یہ بین صبح صادق سے کچھ پہلے۔ کیونکہ سمندر کے حسن علاقہ میں اس وقت مظفری جہاز جا رہا تھا

وہاں صبح صادق ۶ ۱۲ کے قریب ہوتی ہے ۳

کچھ نقوش و تاثرات

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک ممتاز اور صاحبِ حال خلیفہ کی حیثیت سے حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب کا تذکرہ تو جہاں تک اب یاد آتا ہے۔ سب سے پہلے اب سے ۲۵-۲۶ سال قبل ضلع اعظم گڑھ کے ایک سفر میں سنا تھا لیکن زیارت کی نوبت عرصہ تک نہیں آئی۔ حضرت کا اصل وطن ضلع اعظم گڑھ کے مشہور قصبہ کوپا کے قریب فتح پور تال زجا نام کے ایک گاؤں میں تھا۔ وہیں حضرت کا قیام رہتا تھا، یاد آتا ہے پہلی دفعہ اب سے اکیس بائیس سال پہلے غالباً ۱۳۷۷ء میں صرف زیارت کے لئے یہ عاجز تین اور دو دوستوں کے ساتھ دیاں حاضر ہوا تھا، اس کے بعد دوسری دفعہ ۱۳۷۹ء میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ کسی ضرورت سے متوجہ ضلع اعظم گڑھ گیا تھا بدوگرام میں اتنی گنجائش تھی کہ صبح کو سٹو سے فتح پور تال زجا جاؤں اور چند گھنٹے حضرت کی خدمت میں قیام کر کے شام کو سٹو واپس آجاؤں۔ سٹو سے کوپا تک کے لئے یکے چلتے تھے۔ کوپا سے فتح پور تال تک کا چند میل کا راستہ پیدل طے کرنا پڑتا تھا، میں جس کیسے پر سٹو سے کوپا کے لئے بیٹھا اس پر چند اور آدمی بھی ساتھ بیٹھے تھے، راستہ میں میں نے کچھ دالے سے کہا کہ مجھے فتح پور تال جانا ہے اور شام ہی کو واپس آجانا ہے۔ وقت کم ہے اگر تم مجھے وہاں تک پہنچا سکو تو پہنچا دو، کراہیہ جو تم مانگو گے میں خوشی سے دے دوں گا۔ اس نے راستہ کی طرف اشارہ کیا اور بالآخر وہ اس پر تیار ہو گیا کہ جہاں تک راستہ زیادہ خراب نہیں ہے وہ وہاں تک مجھے پہنچا دے گا، اس کیسے پر ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہندو بھی تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فتح پور تال کس کے پاس جائیں گے؟ میں نے کہا کہ وہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں میں بس ان سے ملنے جا رہا ہوں، اس نے کہا اچھا! وہ جو شاہ صاحب ہیں آپ ان کے درشن کرنے جا رہے ہیں، میں نے کہا ہاں! میں ان ہی کے درشن کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ان کا بس نام سنا ہے، مجھے بھی ان کے درشن کرنے کا بہت شوق ہے، میں نے کہا آپ کو کیوں ان کے درشن کرنے کا شوق ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کا پورا کاسہ ہے والا ہوں، میرے ہاں رنگ کا بیو پار ہوتا ہے اس کے لئے میں سارے ملک میں گھومتا ہوں، ہزاروں ہندو مسلمانوں سے میرا کاروبار واسطہ ہے مگر یہاں کوپا میں ہمارے ایک بیو پارہی ہیں (اس نے ان کا نام بھی بتایا تھا) مجھے

اچھی طرح یاد نہیں رہا میں نے ساری دنیا میں ان جیسا سچا اور ایماندار دھرمی آدمی نہیں دیکھا، میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ تم میں اتنی نیکی اور سچائی کہاں سے آگئی ہے، تو انھوں نے مجھ سے کہا کہ مجھ میں تو کچھ بھی نیکی اور اچھائی نہیں ہے، میں تو بہت گنڈہ اور خراب آدمی ہوں ہاں یہاں فتح پور میں ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں اگر تمہیں مجھ میں کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو وہ ان کا اثر ہو گا۔ اور کبھی کبھی آدمیوں سے میں نے ان کا نام سنا ہے، اس لئے مجھے ان کے درشن کرنے کا بڑا شوق ہے۔ اس کے بعد وہ فوجوں بڑے جوش کے ساتھ کہنے لگا کہ میرا تو یہ ایمان دھرم ہے کہ ہمارا یہ ملک اس وقت تک نہیں سدھرے گا جب تک یہ ملک (درویش) لوگ اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ وہ نوجوان اور باقی لوگ بویکے پر سوار تھے کو پا میں اتر گئے، میں اپنے پروگرام کے مطابق حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔

بہت سے حضرات کو یاد ہو گا کہ شملہ میں تقسیم کے موقع پر ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت گری کا جو طوفان اٹھا تھا وہ گوڈ سے کی گولیوں سے گاڑھی جی کے قتل ہو جانے پر ایک دم بک گیا تھا، اس کے بعد شملہ میں فسادات کی ایک طوفانی لہر بحال سے پھر اٹھی تھی اور بہت سے مسلمانوں کے سامنے اس وقت پھر یہ سوال کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ ہندوستان میں رہ سکیں گے یا نہیں جعفر مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی خدمت میں میری یہ ماضی ٹھیک ان ہی دنوں میں ہوئی تھی حضرت مولانا نے اس دفعہ تنہائی میں مجھ سے ملک کے حالات پر گفتگو فرمائی جو ایک نئی سی بات تھی اور مجھے ملکی حالات سے باخبر سمجھتے ہوئے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا اندازہ ہے۔ ہندوستان کے ارباب اقتدار کیا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان تلک ہو کر یہاں سے چلے جائیں یا یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی منشا کے خلاف ہے اور وہ اس پر قابو نہیں پاسک رہے ہیں؟ میں نے تفصیل سے اپنا خیال عرض کیا جس کا حاصل یہ تھا کہ حکومت میں جو اصل ذمہ دار ہیں یعنی چڈت جو اہل لال نہرو اور ان کے خاص رفقا وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں اس طرح کی زیادتیاں ہوں لیکن سچے چند سالوں کی سیاسی سرکرہ آرائیوں اور پھر تقسیم کے فیصلے نے ہندوؤں کے ذہن کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے۔ خود کانگرس کے اندر بھی مسلم دشمنی بھان کا اچھا فاعل غلبہ ہو گیا ہے۔ اس لئے ان فسادات کو روکنے کے لئے جس قسم کے سخت اقدامات کی ضرورت ہے یہ ذمہ داران کی جرأت نہیں کرتے اور اس کا کافی خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ صورت حال بہت دنوں تک قائم رہے۔

پھر میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ ہندوستان میں قیام کے بارہ میں خود حضرت کا رجحان کیا ہے؟ یہ بات میں نے خاص طور سے اس لئے دریافت کی تھی کہ بعض لوگوں نے انہی دنوں میں مجھ سے اپنا ایک خواب بیان کیا تھا جس سے انھوں نے سمجھا تھا کہ حضرت مولانا کا ارادہ ہندوستان چلے جانے کا ہے اور حضرت دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دے رہے ہیں۔ میں نے حضرت سے اس خواب کا بھی ذکر کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے شرقی پاکستان کے بعض اجابا اگرچہ بہت دنوں سے اصرار کر رہے ہیں کہ یہ وہاں منتقل ہو جاؤں لیکن میرا ارادہ یہیں رہنے کا ہے اور میں نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حضرت کی خدمت میں یہ میری دوسری حاضری تھی۔ اس کے کئی سال بعد تک حضرت کا قیام اپنے آبائی وطن فتح پور ہی میں رہا۔

فتح پور کے زمانہ قیام میں قرب و جوار کے اضلاع کے علاوہ دوسرے علاقوں کے بہت خاص ہی خاص اصحاب طلب آپ تک پہنچتے رہتے اس کے بعد حکمت الہی نے چاہا کہ آپ کے فیوض کا دائرہ وسیع ہو تو کچھ نئی طور پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ اپنے بعض اتارب کی کسی بے عنوانی سے آزرہ اور ناراض ہو کر آپ کو رکھ پوڑ تشریف لے آئے اور وہیں قیام فرمایا۔ ایک طویل مدت تک وہ قیام رہا لیکن اس انتقال مکانی کی یہ حکمت بعد میں ظاہر ہوئی کہ آپ کے قیام سے گو رکھ پوڑ اس زمانے میں ایک دینی اور روحانی مرکز بن گیا اور طلب و استفادہ کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ پھر آپ گورکھ پور سے الہ آباد منتقل ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ یہاں بیچ کر حضرت کی مقبولیت کا اس پیمانہ پر ظہور ہوا جو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواص اولیاء کے لئے ہوتا ہے۔

ادھر تقریباً ۳ سال سے حضرت کی آمد و رفت بمبئی شروع ہوئی جس کا ظاہری سبب لڑیہ تھا کہ حضرت کو بعض ایسے امراض لاحق ہو گئے جن کی وجہ سے زیادہ گرمی بھی سخت مُفراد زیادہ سردی بھی سخت خطرناک، اور چونکہ بمبئی میں نہ کمی زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی اس لئے حضرت کے معالج اطباء نے مشورہ دیا کہ سخت سردی کے موسم میں حضرت کا قیام بمبئی رہے جس کے نتیجے میں حضرت کے بمبئی قیام کی مقدار کافی بڑھ گئی اور پچھلے ایک سال میں تو حضرت کا قیام الہ آباد کم اور بمبئی زیادہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اس قیام بمبئی کو اہل بمبئی کے لئے رحمت اور رشد و ہدایت کا ایسا وسیلہ بنا دیا جس کے ظہور کے بعد محسوس ہوا کہ دراصل یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک

غیبی انتظام تھا۔ شاید ہی اللہ کے کسی بندہ سے اہل بمبئی کو اتنے وسیع پیمانے پر اور اتنا عظیم دینی فائدہ کبھی پہونچا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بمبئی کے تاجروں اور دوسرے اونچے طبقوں میں حضرت کے سیکڑوں عشاق پیدا کر دیئے۔ جو خالص دنیا دار تھے وہ اللہ والے بن گئے، "اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاءُ"۔

یہ عاجز اللہ کی توفیق سے گورکھپور کے زمانہ قیام میں بھی ایک عقیدہ مند زائر کی حیثیت سے اور طلب دعا اور استفادہ کی نیت سے حضرت کی خدمت میں چند بار حاضر ہوا اور اس کے بعد الہ آباد اور بمبئی میں بھی بار بار ماضی اور کبھی کبھی مختصر قیام کی سعادت حاصل ہوئی رہی، پھر گزشتہ فروری میں جبکہ حضرت کا قیام بمبئی میں تھا آپ کی خدمت میں قیام ہی کی نیت سے بمبئی کا سفر کیا اور دو ہفتے حضرت ہی کا ہمان رہ کر بے انتہا عنایتوں اور شفقتوں سے مستمع ہوتا رہا۔ اس کے بعد اب سے دو مہینے پہلے جب مارشیش اور حجاز مقدس جانے کے لئے بمبئی پہونچا تو بعض قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے پورا ایک ہفتہ بمبئی رہنا پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس جبری قیام کو اچھے لئے اس لحاظ سے سراسر خیر و برکت اور رحمت بنا دیا کہ ان دنوں میں زیادہ تر یہ عاجز حضرت ہی کا ہمان اور حضرت ہی کی خدمت میں حاضر رہا۔ پھر اس سفر سے واپسی پر حضرت کی خدمت میں آخری ماضی آج سے پانچ چھری دن پہلے ۲۰ نومبر کو ہوئی جس کا ذکر اور پر کیا جا چکا ہے۔ کیا فرمائی کہ حضرت کی عمر کا یہ آخری ہفتہ ہے اور یہ آخری زیارت اور آخری مصافحہ ہے۔

مولانا امجد اللہ گورکھپوری حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص الخاص مرید اور عاشق ہیں، ادھر چند برسوں سے سال کے بیشتر حصہ میں مدینہ طیبہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دینی دنیا کی دونوں ایک ساتھ بھرپور نصیب فرمائی ہیں، مدینہ منورہ میں ایک چار منزلہ وسیع بلڈنگ مسجد نبوی کے بالکل قریب باب مجیدی سے بس سو سو سو قدم کے فاصلے پر اپنے اہتمام سے بنوائی ہے، یہ عاجز اس مرتبہ اسی نومبر کے پہلے ہفتہ میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آگہنی کا ہمان رہا، آج سے ۲۰ ہی دن پہلے ان سے رخصت ہو کر ہندوستان واپسی کے لئے جدہ آیا تھا، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت کی آمد کی ان کو کتنی خوشی تھی، اپنا وہ پورا مکان حضرت اور حضرت کے پورے قافلہ کے لئے خالی کر رکھا تھا، انھوں نے بیان کیا کہ گزشتہ سالوں میں جب کبھی

حضرت سے سفر حج کے بارہ میں عرض کیا گیا تو یہی فرمایا کہ کس منہ سے جاؤں کچھ کروں تو چلوں
لیکن اس سال بظاہر کسی خاص احساس اور ادراک کی بنا پر بڑے ذوق شوق کے ساتھ خود ہی
ارادہ فرمایا اور اپنے تمام قریبی متعلقین اور خاص خدام کو ساتھ لے کر چلنا طے فرمایا، شروع میں
ارادہ رمضان مبارک کے بعد کسی چہارے سے جانے کا تھا، بعد میں (آخر ستمبر میں) رمضان مبارک
سے پہلے ہی جانے کا فیصلہ فرمایا اور اسی فیصلہ کے مطابق ۲۲ نومبر کو روانگی ہوئی۔
اب معلوم ہوا کہ تقار و قدر لے یہ فیصلہ اس لئے کرایا تھا کہ حجاز مقدس کے راستہ میں وفات
اور ارض حجاز میں تدفین مقدس تھی۔ ————— اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں بشارت
سنائی ہے کہ۔

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ صَاحِبًا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يُعِدُّ لَهُ الْمَوْتُ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرٌ عَلَى اللَّهِ۔
(النساء ع ۱۳)

اور جو بندہ اپنا گھر چھوڑے اللہ اور اس کے رسول
کی طرف جلدے پھر منزل مقصود پر پہنچے سے پہلے
استہی میں) اس کی موت کا وقت آجائے (اور
در درمیان ہی میں دنیا سے اٹھایا جائے) تو اس
کا پورا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ آگیا۔

اس لئے جہاں تک حج بیت اللہ اور زیارت روضہ مقدسہ اور مسجد نبوی کی حاضری کے
اجر اخروی کا تعلق ہے جو اصل مقصد سفر تھا وہ تو بلاشبہ مل گیا اور مل جائے گا، باقی جو حکمتیں
مالک الملک کے اس فیصلہ میں مفسرین ان کا علم بس اسی علیم وغیرہ کہے۔ دعاء اوتیلہ
مِنَ الْعِلْمِ الْقَلِيلُ ۵

کچھ صفات و امتیازات

حضرت کے سوانح حیات اور صفات و امتیازات پر تو ان ہی حضرات کو لکھنے کا حق ہے
جن کو بہت زیادہ قریب رہنے کی سعادت حاصل رہی ہے جیسے حضرت کے خادم خاص مولانا محمد
جامی اور بعض دوسرے حضرات۔ میری واقفیت کا طول و عرض تو بس وہی ہے جو اوپر عرض
کر چکا ہوں، پھر بھی اس باب میں میرے جو بعض خاص تاثرات ہیں ان کو ناظرین کی خدمت

میں عرض کر دینا نامناسب نہیں سمجھتا۔

جلال و جمال

ادھر کی سطروں میں ضمناً اس کا ذکر آچکا ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ممتاز خلفاء میں تھے اور حضرت کی حیات ہی میں حضرت کے حکم سے تربیت و ارشاد کی ذمہ داری سنبھال کے اپنے وطن فتح پور میں بیٹھ گئے تھے۔ اُس زمانہ میں اس عاجز نے ان کے جو احوال اور تربیت و ارشاد کے جو خصائص سنے تھے ان سے یہ سمجھا تھا کہ بڑے صاحبِ جلال بزرگ ہیں۔ پھر اب سے اکیس، بائیس سال پہلے جب اس عاجز نے پہلی دفعہ فتح پور حاضر ہو کر کے زیارت کی تو جلال کی وہ کیفیت تو نہیں دیکھی، لیکن اس کا کچھ رنگ محسوس کیا تھا اگرچہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا اور نہیں ہوں جن کا احسا ان امور میں کچھ زیادہ قابلِ اعتبار ہو (لیکن گو مکھ پور اور الہ آباد کے زمانہ قیام میں جب جب حاضری ہوئی تو عنایت و شفقت اور رافت و رحمت کا رنگ ہی غالب پایا اور گزشتہ دو تین سالوں میں تو جب حاضری ہوئی یہ محسوس کیا کہ رگ دریشہ پیار و محبت سے بھر پور ہے۔

قرآن مجید میں ”بالمومنین رؤف رحیم“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی گئی اس لئے اہل اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی خلفاء اور نائبین ہوتے ہیں۔ ان کے اختلاف کے باوجود سب ہی اس صفت کے حامل ہوتے ہیں اس گنہ گار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جن خاص بندوں کو دیکھنا نصیب فرمایا ان سب کو اس صفت سے بھر پور دیکھا۔ لیکن حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر خاص کر حیات کے اس آخری دور میں اس صفت کا انتہائی غلبہ تھا۔ جو بھی حضرت سے قریب ہوتا محسوس کرتا کہ لگ دریشہ میں شفقت اور عنایت بھری ہوئی ہے۔ جو طالب بن کر آتا چاہتے کہ اس کے اعمال و اخلاق کی پوری پوری اصلاح ہو جائے اور اس کو تکتی مع اللہ کی دولت نصیب

ہو جائے اسی کے ساتھ ہیبت رسول کی دنیوی ضروریات کی بھی فکر فرماتے اور ان کی تخلیقوں اور پریشانیوں سے سخت بے چین ہوتے۔

غیر معمولی تاثیر

اس کے اظہار میں ہرگز کوئی بے ادبی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ظاہری وجہات والی شکل و صورت بالکل عطا نہیں فرمائی تھی، اسی طرح آپ صاحب زبان و بیان مقرر بھی نہیں تھے آج کل کی اصطلاح کے مطابق صاحب قلم بھی نہیں تھے۔ اگرچہ مذکورہ معمول تھا کہ روزانہ صبح ایک عام مجلس میں کچھ اصلاحی بیان فرماتے تھے جس کا طریقہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ اگلے اکابر علماء محققین و مصلحین کی کوئی کتاب ہاتھ میں لے کر اس کی کوئی عبارت پڑھتے اور اس پر کچھ فرماتے، کبھی مائثرہ دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھتے اور اس کے مضمون کی وضاحت فرماتے، لیکن اس بیان کی زبان اور اس کا انداز اکثر و بیشتر اس قدر علمی ہوتا تھا اور اس میں درسی اور فنی اصطلاحات کا اس قدر استعمال ہوتا تھا کہ خاص مناسبت رکھنے والے اہل علم ہی سمجھ سکتے تھے، پھر آواز کبھی اتنی دبی ہوئی تھی کہ ٹیکہ و فون سامنے ہونے کے باوجود بہت سے حاضرین مجلس نہیں جانتے تھے کہ کیا فرمایا لیکن قرات کے طور پر لوگوں سے سنا اور خود محسوس بھی کیا کہ تاثیر سے شاید کوئی کبھی طالب، خالی اور محروم نہیں رہتا تھا۔ اور اثر بھی ایسا جو اکثر و بیشتر کا یا بلٹ کر دیتا تھا۔

اب اسے دہریہ مہینے پہلے آخر ستمبر میں جب ایک ہفتہ کے قریب حضرت کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا تو ایک دن مجلس میں حضرت اپنی جگہ پر تشریف لے آئے لیکن دیر تک بس خاموش بیٹھے رہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی رہی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال بیان کیا گیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت متواصل الحزان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک حال تھا کہ آپ بہت دیر تک خاموش رہتے اور عموماً ہوتا کہ مسلسل فکر اور غم کی حالت میں ہیں پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ لوگ یہ ضروری نہ سمجھیں کہ میں ضرور کچھ بیان کروں گا، یہاں

دی ہوگا آیا کریں جو بیکہ سنے مرنے بیٹھے میں بھی اپنا فائدہ سمجھیں۔

بہر حال حضرت کی مجلس اس حقیقت کی روشنی میں تھی کہ دینی فائدہ کا زیادہ تعلق دنیا و مافیاء نہیں بلکہ قلب ہے۔ حضرت کی مجلس کے حاضر باشندوں میں جو عظیم انقلاب آیا اس کو ہر آنکھ دیکھتا اور دل صرف ایک شہر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔

علمی رسوخ اور وسعت مطالعہ :-

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی عام شہرت اگرچہ ایک شیخ طریقت اور صاحب ارشاد مصلح و مربی کی حیثیت سے ہے لیکن علم میں بھی اتنا رسوخ اور استحضار تھا اور مطالعہ اتنا وسیع و عریض تھا کہ اس دور کے اصحاب دین اور مصنفین میں بھی اس کی مثالیں کم ہی ملیں گی۔

ایک نیا انداز اور جذب و سلوک کا استخراج :-

مشائخ طریقت میں اکثر و بیشتر وہ ہوتے ہیں جن کا ارشاد و اصلاح کا سارا کام بالکل اپنے شیخ کے منوال اور سہا ج پر ہوتا ہے لیکن بعض ایسے شہباز بھی ہوتے ہیں جو شیخ کی کامل محبت اور متابعت کے باوجود ایک مستقل انداز اور طریقہ کے بانی دیکھے جاتے ہیں اس کی مثال میں حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلفاء میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کا اور حاجی انداد اللہ کے خلفاء میں حضرت گلگوئی اور حضرت سخاؤزی کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اگر چھوٹے منہ سے کسی بڑی بات کے کہنے کا کوئی جواز نہ ہو تو یہ عاجز حکیم لایست حضرت سخاؤزی کے خلفاء میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ کا نام بھی اس کی مثال میں لے سکتا ہے۔ حضرت مجدد میں جذب و سلوک کا ایسا واضح استخراج تھا جس نے ایک نئے قسم کا باطن پیدا کر دیا تھا

در دست نہ تیر سیت نہ دست کمان است ایں سادگی اوست کہ بسمل دو جہا است
در مدبرم از جنبش لعل تو حکایت در بیکدہ از مستی چشم تو نشان است

اللہ تعالیٰ اپنے اس بندہ کے ساتھ مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے اور درجہ عالیہ سے نوازے اور ان کے جاریے جو خلافت میں پیدا ہو گئے ہیں، اپنی رحمت کاملہ سے اس کو پر فوائے اور مفعولات و تصانیف کا شکل میں ان کے جو فیوض محفوظ ہیں ان کی قدر اور ان سے استفادہ کی اپنے بندوں کو توفیق عطا فرمائے۔

اے امام عذاب شرعی و کامشہور موعظ ہے۔ "من لم یففعہ مسکو تنالہ بیففعہ کلہ منا" یعنی جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوگا اس کو ہماری باتوں سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ۱۳

سراج المنیر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

ملفوظات

(۷)

(از — مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی)

نواب عبدالصمد علی خاں کے نام — جو حضرت کے مرید تھے، ایک مرید سے مکتوب
 گرامی تحریر کرایا، کا قصصات اور عمدہ نہ تھا اس پر فرمایا
 شیشہ صاف اور تباہد گوسفال کہنے باش
 رند درد آشام با این تکلفا جب کار
 ایک شخص نے ایسے درد کی درخواست کی جس کے پڑھنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 زیارت خواب میں ہو جائے — فرمایا کوئی سا بھی درد پڑھو اگر زیادت مقدہ ہے تو ضرور ہوگی۔
 بارہا تجربہ ہو چکا ہے کہ جو کوئی زیارت کے سلسلے میں زیادہ کوشش کرتا ہے زیادہ دیر میں کامیاب
 ہوتا ہے اور جس کے نصیب میں زیارت ہوتی ہے وہ آسانی سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔

ع۔ نسخہ خطی کتب خانہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں نواب عبدالصمد علی خاں کا نام لکھا ہے۔

ع۔ اگر صاف اور عمدہ گلاس نہیں تو پُرانا سٹی کا پیالہ ہی سہی۔ بے تکلف اور آزاد مزاج آدمی کو تکلف
 سے کیا تعلق؟

ارشاد فرمایا کہ میں نجیب خان (نجیب الدولہ) کی عیادت کو (نجیب آباد) گیا ہوں (وہاں کے بعض دھچپ واقعات بھی سنائے) پھر فرمایا کہ نجیب الدولہ کے یہاں تو تو عالم رہتے تھے۔ جن کی پانچ سو روپے سے لے کر پانچ سو روپے تک تنخواہ تھی۔ تین قاضی۔ خفیہ، شافعی ابد مالکی مذہب کے موجود تھے، ایک حنبلی قاضی کو بھی بلایا تھا، مگر وہ چلا گیا۔

ارشاد فرمایا کہ سلطان عالمگیر نے میرزا محمد کے علم و تشریح کا شہرہ سن کر ان کو ہرات سے بلایا اور محاسب اکبر آباد (راگہ) بنایا اور اس کے بعد قاضی کاہل۔ اکبر آباد کے زمانہ قیام میں میرزا محمد نے شرح مواتع وغیرہ تین کتابوں کے حواشی لکھے اور شاگرد بھی تیار کیے۔ چنانچہ دادا صاحب یعنی حضرت شاہ عبدالرحیمؒ نے جن کو میرزا محمد اخوند کہا کرتے تھے (مستقل کی) تمام کتابیں میرزا محمد ہی سے پڑھیں اور شریک مسودہ حواشی بھی رہے۔ میرزا محمد کو فقہ میں کم دخل تھا ایک امیران سے شرح وقایہ پڑھنے آتا تھا اس کو دادا صاحب کی موجودگی کے بغیر سبق نہیں پڑھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میرزا محمد ان کی نفرت میری جان ہے اور اخوند کی تقریر جان جان ہے۔

ایک نخل میں تحریر کی معنوی حیثیت سے اقام بیان فرمائیں، پھر فرمایا کہ والد صاحب (حضرت شاہ ولی اللہؒ) کی تقریر درس وغیرہ میں وجد انگیز ہوتی تھی، مولوی احمد انصاری نے عرض کیا کہ حضرت والا کی تقریر بھی وجد انگیز ہوتی ہے عوام و خواص دونوں اس کو سن کر وجد میں آجاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو چیز ناپائدار اور فانی ہے اگر اچھی بھی ہو تو کیا ہوتا ہے پائدار چیز میں خوبی پیدا کرنی چاہیے یعنی نسبت مع اللہ میں قوت پیدا کی جائے۔

ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تفسیر فتح الغزنی بھی اچھی خاصی کتاب ہے لیکن تحفہ اثنا عشریہ میں عجیب و غریب تقادیر درج ہو گئی ہیں۔

ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جد بزرگوار (حضرت شاہ عبدالرحیمؒ) وقت رحلت پر ہر ہندی

عہ میرزا محمد کے استاد تھے۔

عہ نسخہ مطبوعہ میں نام کی جگہ بیان ہے، نسخہ نقلی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں احمد انصاری درج ہے۔

بار بار پڑھتے تھے۔

پات بھرتے یوں کے کاری بن کے رات

اب کے بھڑے نالے دور پڑیں گے ہائے

ارشاد فرمایا کہ جب والد ماجدؒ کو منقطع گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ انھوں نے ایک چادر والد ماجدؒ کے سر پر ڈالی اور ایک قلم عنایت کیا اور فرمایا کہ یہ میرے ۱۱۱ کا قلم ہے۔ پھر فرمایا کہ ابھی ٹھہرے دو میرے چھوٹے بھائی حسینؒ بھی آرہے ہیں، حضرت حسینؒ نے وہ قلم اپنے دست مبارک سے تراش کر والد ماجدؒ کو دیا۔ اس وقت سے حضرت والد ماجدؒ کا عالی نسبت اور عالی علم و تقریر یہی دوسرا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس سے پہلے جن لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا تھا وہ آپ کے اندر نسبت الہی بالکل محسوس نہیں کرتے تھے۔ قبر شریف میں بھی (بذریعہ مراقبہ) ان سابقہ نسبتوں میں سے کسی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہر چند وہ طریقت کے ہر سلسلے میں قدرت تعلیم رکھتے تھے لیکن نسبت نسبت نبویؐ کا غلبہ ہو گیا تھا۔

جب برادر عزیز القدر، فخر فضلاء زمان مولانا مولوی شاہ رفیع الدین صاحب کو مرض وفات لاحق ہوا تو حضرت والا ایک دن دو بار عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انارواہ میں ایک مریض نے عرض کیا کہ مولوی رفیع الدین صاحب کی زندگی سے تمام خاندان بکر دہلی بکر ہندوستان کی زندگی وابستہ ہے خدا ان کو سلامت رکھے، یہ سن کر فرمایا کہ وہ جاہل بھی ہوتے تو مجھے ان کا ایسا ہی درد ہوتا مگر جبکہ وہ ایک عالم کے لیے فیض رساں ہیں تمام عالم کو ان کا درد ہے۔ پھر فرمایا کہ ہماری زندگی تو ہمیشہ نام ہی ہے اس وقت جو کچھ فیض ہے ان ہی کا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک تمام بندے چھوٹے بھولے یا بڑے یکساں ہیں وہ حیات و رزق کے معاملہ میں غنی مطلق ہیں ان کو کیا

عہ سلیمہ دکنی تھیں سمیہ دہرہ قرب قرب انھیں الفانامیں درج ہے۔ اس کے پہلے مصرعے کے معنی الفانام کا مفہوم بھی معلوم نہ ہو سکا۔ بعض لوگوں کی زبانی بلامصرح ہی طعنا لگایا۔ تاہم ماڈل سے لے گئی تھیں اور اُسے بہر صورت غلام مطلب یہ ہے کہ جب ہتے ہوا کے چھٹکوں سے درخت سے گرتے ہیں تو منتشر ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہیں اور کوئی کہیں۔ ایسے ہی صحت بھی مبدائی کا پیغام لے کر آتی ہے۔

پردہ اُن کے سامنے کشی کی لیاقت اور قاطعیت نہیں پہنچتی (کوئی لائق و فاضل ہوا کرے)۔
 شاہ رفیع الدینؒ کی رحلت کے وقت بہت سے لوگ جمع تھے۔ حضرت والا نے حفاظ سے فرمایا
 کہ وہ تلاوت مستہ آن مجید میں مشغول رہیں، نیز سورہ نین پڑھتے رہیں۔ علماء، بخاری شریف
 کا نظم کر رہے تھے۔ خود مراقبے میں دو روز بیٹھے تھے (کچھ وقفے کے بعد) استغفار سال کر لیتے تھے
 جب کافوں میں یہ خبر پہنچی کہ مولوی رفیع الدین نے اپنی جان، جان آفریں کے سپرد کر دی تو
 غمناک ہوئے اور دوسروں کو تسلی دینے کے لیے باہر تشریف لائے۔ قبر کے لیے جگہ تجویز ہوئی
 (بعد غسل) جنازہ باہر لایا گیا۔ چہرہ حضرت اقدس پر لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ جنازے کو خود بھی
 اپنے ہاتھ سے پکڑا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت والا جنازے کے آگے چلیں، ایسا دستور مایا کہ
 میں بھی چاہتا تھا کہ جنازہ اٹھانے والوں کے ہجوم نے بعثت کی، لوگ آگے بڑھ چکے ہیں
 میں پیچھے رہ گیا ہوں جو کچھ منظور الہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرے تمام حالات اضطرابی
 ہیں۔ کوچوں میں پھرتے ہیں پھر تائبوں، مرضی مولیٰ از مہمہ ادلی۔ اس کے بعد نماز جنازہ ادا
 کر کے لوگوں کو اذن عام دیا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، پھر مغبرہ میں گئے۔ کھدینا کی جارہی
 تھی۔ شاہ صاحبؒ جنازے کے قریب اپنے والد ماجد (حضرت شاہ ولی اللہؒ) کی قبر کے سامنے
 مراقبے میں بیٹھ گئے۔ دفن کے بعد لوگوں کو ہٹا کر قبر پر مٹی ڈالی۔ جب قبر درست ہو گئی تو
 بغیر چالیں قدم چلے دُعا کر کے اور السلام علیک کہہ کر رخصت ہوئے۔ بیحد غمگین تھے۔
 پہلے زمانے مکان میں تشریف لے گئے پھر مدرسہ میں آئے لوگوں کو رخصت کیا اور تسکین دی۔
 یہ بھی فرمایا کہ میرے مروج سے چار رشتے تھے، ایک تو ہادی حقیقی تھے دوسرے عالمہ ماجد نے
 ایک موقع پر یہ فرما کر میرے سپرد کیا تھا کہ یہ تمہارا فرزند ہے۔ تیسرے میری دایہ کا دودھ خوں
 نے پیا تھا۔ چوتھے میرے شاگرد تھے۔

حاضر یہ میں نے کبھی نہ عرض کیا کہ مروج، حضرت والا کے منظرِ علم تھے، فرمایا کیا کہوں
 طاقت گفتار نہیں ہے بس اب سوائے وقت درس کے مجھ سے کچھ سوال نہ کرو۔ یہ کہہ کر گریٹاری
 ہو گیا۔ جب یہ جنازہ گریہ کماں جا رہے تھے اُس وقت بھی لوگوں سے مولانا رفیع الدینؒ
 کے حالات بیان کرنے سے منع فرما رہے تھے اور فرماتے تھے کہ بس اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پھر

شاہ رفیع الدین کی وفات کے بعد ایک دن فرمایا کہ ہمارے (حقیقی) بھائیوں کی وفات میں ترتیب منگے واقع ہوئی ہے، یعنی سب سے پہلے مولوی عبدالغنی (حضرت شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ کے والد ماجد) جو سب سے پہلے تھے فوت ہوئے، بعد ازاں مولوی عبدالقادرؒ جو ان سے بڑے تھے اس کے بعد مولوی رفیع الدینؒ جو ان سے بڑے تھے فوت ہوئے اب میری باری ہے میں سب میں بڑا تھا۔

ایک موقع پر ایک مرید سے دریافت فرمایا کہ تم نے اچھے صاحب (امیرہوی) کو دیکھا ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ میں دُعا کے سہ لے کر دہلی تک اکثر بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ان کے ارشادات و توجہات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے ان میں سے ممتاز اکابر کے چند طبقات بھی میں نے قائم کیے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ احوال، بزرگانِ دُعا کہ نیز حضرت شاہ غلام علیؒ کے بیان کر کے کہا کہ طبقہ تانیہ میں شاہ اچھے صاحب کو باعتبار علم و عمل، اس فنِ طریقت کا امیر سمجھتا ہوں۔ دوسرے شاہ نعمت اللہ صاحبؒ (قادری) ساکن پھلواڑی کو بھی ایسا ہی تصور کرتا ہوں۔ پھر تھوڑے تھوڑے حالات ہر مقام کے اکابر کے مع ان کی نسبت اور کیفیت کے بیان کیے۔ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عالم کو ملاحظہ پر فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ کو معافی پر فضیلت ہے۔ لیکن (خواہ مخواہ) کسی کو کسی پر فضیلت دینا کچھ اچھا مشغلہ نہیں ہے۔

عہدِ سید آل احمد عت اچھے صاحب امیرہویؒ اپنے والد ماجد شاہ حمزہ امیرہویؒ کے مرید و سجادہ نشین بعد اپنے وقت کے مشائخِ عظام میں سے تھے۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں شریعت کی پابندی کی خاص طور پر تاکید فرمائی ہے۔ اور بیچِ اول ۱۳۳۵ھ کو انتقال فرمایا اور امیرہوی میں اپنے اب و جد کے قریب مدفون ہوئے۔ (انوار المعارفین و نزہۃ الخواطر جلد ۱)

عہدِ اشجاء العادۃ و الکبیر فتنۃ الشریعہ حبیب اللہ بن ظہور اللہ اللہاشی پھلواڑیؒ مرحوم احوام ۱۳۳۶ھ میں پیدا ہوئے۔ اکثر کتب و رسد مولانا حمید الحق پھلواڑیؒ سے پڑھیں، پھر اپنے والد ماجد سے طریقت کو حاصل کیا اصناف کے جانشین ہوئے۔ بہت سے علماء اور مشائخ نے آپ سے استفادہ کیا۔ ۱۷ شعبان ۱۳۳۷ھ میں انتقال فرمایا۔ پھلواڑی میں آپ کا مزار مبارک ہے (نزہۃ الخواطر جلد ۱)

میں خدا بہتر جانتا ہے۔ میں نے جو عالم کو مانتا ہے افضل کما وہ موافق ظاہر ہے۔ درندہ حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر لے یعنی وہ ظلم بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں اور بعض علماء ہیں کہ جو بے عمل ہیں ان کے حق میں بھی مذمت آئی ہے، پھر فرمایا کہ علم دین، غذا کی مانند ہے اور دیگر علوم سالے کے مثل ہیں۔

ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وجد و رقص کی حالت میں کہہ رہا تھا "عشقا زی مثل ہے" اس کے قریب ایک ایسا شخص تھا جو تکبر معاش اور عیال داری میں پھنسا ہوا تھا اس نے بھی وجد کر کے کہنا شروع کیا کہ "کنبہ داری اور عیال داری مثل ہے"۔

ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی امام لوگوں کے جماعت میں شامل ہونے کی غرض سے قرأت کو کچھ طویل کرے تو جائز ہے جیسا کہ اس کا عکس یعنی قرأت کو کم کرنا بھی جائز و ثابت ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات میں چاہتا ہوں کہ قرأت کو طویل کروں، مگر کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز میرے کان میں آتی ہے تو قرأت کو کم کر دیتا ہوں۔

ارشاد فرمایا کہ والد ماجدؑ نے مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے وقت اپنے استاد سے عرض کیا تھا کہ میں نے جو کچھ پڑھا تھا اس کو فراموش کر چکا ہوں مگر ہاں حدیث و سنت کی یاد بیکرا کر رہا ہوں اور اسے یاد رکھتا ہوں "فرمایا کہ والد ماجد عاشق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔۔۔ وہ ۱۲ مہینے ہر مہینہ شریعت میں رہے اور وہاں کی سند حاصل کی بعض وقت ان کے استاد فرماتے تھے کہ اس حدیث کے معنی تم بیان کرنا اور سند اجازت میں لکھا ہے کہ اگرچہ انہوں نے سند مجھ سے حاصل کی ہے لیکن (فہم حدیث میں) مجھ سے بہتر ہیں۔

فرمایا کہ شاہ عالمؒ کے حفاظ قرآن شروع کرنے کی تاریخ ایک مونس نے اس آیت سے نکالی
 مَسْقَرٌ مِّنْكَ فَلَا تَشْغَىٰ۔۔۔ پھر تاریخ ختم حفاظ فی کونج محفوظ
 سے نکالی۔

شاہ صاحب کی پہلی محراب مٹانے کی تاریخ کسی نے اس طرح کہی ہے (جو ایک غلطی میں خود
 بیان فرمائی ہوگی)

عبدالعزیز آں خلیفہ خانہ انجمن فضلہ کز کو د کیت لطف ازل را باو شمول

درگاه ہوارہ بود کہ با شیر دایہ کرد
انوار ایزدی بدل بخش خلوت
گفتند قدسیاں کہ ترا دین تو قبول

ارشاد فرمایا کہ حضرت راجہ صاحب شہناہ انجپوریؒ کو کہ ہمارے ہیران عظام میں سے یہاں اور ہمارا اسلحہ طریقت ان تک پہنچتا ہے۔ قریباً ساٹھ سال کا عرصہ ہوتا ہے ان کے مزار شریف پر ایک درخت (بید مذہب) چلے پڑا، آگ آیا تھا اس درجہ سے قبر کے کھولنے اور اس درخت کی پڑوں اور لمبی لمبی لٹوں کے ٹھکنے کی ضرورت پیش آئی، مردم شہر انجپور بلکہ اطراف دجوانہ کے آدمی جمع تھے۔ دیکھا گیا کہ حضرت انجپوریؒ کی لاش بالکل سالم ہے اور کفن بھی سفید ہے۔ عجب تریہ کہ ریش ہمارے دروازہ پر گئی تھی اور سر کے بالوں میں بھی توت نامیہ کام کر رہی تھی.... اس واقعے کو بہت سے شخص اس نے مجھ سے نقل کیا ہے۔ چنانچہ محمد نعمان صاحب ساکن رائے بریلی جو خاندان سادات قطیب کے

علی علیہ وسلم کی دونوں نینوں میں تیسرے شعر کا پہلا مصرعہ درج نہیں ہے ممکن ہے کہ خود شاہ صاحب کو یہ مصرعہ یاد نہ رہا ہو۔ شہناہ انجپور کے خاندان سادات گدیازی میں سے تھے ان کا خاندان قدیم سے سوز دھوم مچاتا تھا اور اس علاقے کے لوگ اس خاندان کے عزادار تھے۔ آپ کا حال بھی شروع شروع میں دنیا دارانہ اور سپاہیانہ تھا۔ بالآخر خورشید سام الدین علی انجپوریؒ کی خدمت میں پہنچے، بیعت ہوئے اور دونوں ان کی صحبت میں رہ کر ان کے عقیدے کو اپنا کر لے گئے۔ اگرچہ علم ظاہری کے لحاظ سے کم علم بلکہ بقول صاحب ترجمہ اُمّی تھے مگر اندر تعالیٰ کا نور سے ان پر کشف و شہود کے ابواب کھل گئے تھے۔ بہت سے علماء آپ کے حلقہ اہل بیت میں داخل ہو کر کامیاب ہوئے۔ اپنے زمانے کے کبار مشائخ جنتیہ میں سے تھے۔ اور اپنی روحانیت کی بنا پر مریض خاص و عام بن گئے تھے۔

..... ہم شہناہ اعظم شہناہ کو شہر انجپور میں انتقال ہوا اور وہاں مدفون ہوئے۔ اخبار الانوار، انوار المعارضین، نذر الخوار، جلد ۲، یہ واقعہ جس کو حضرت شاہ صاحبؒ نے بیان فرمایا انتقال سے ڈھائی سو پچیس تین سو برس پہلے پیش آیا۔

— ۱۳ — تاریخ اوردھ میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے اور مولوی شہناہ الدین فرمے کہ انجپور دھنے بھی شہرت پوری کے مطابق یہ واقعہ سنایا۔

علیہ۔ مولانا سید محمد نعمان سید محمد نورو کے صاحبزادے اور حضرت سید احمد شہیدؒ کے حقیقی چچا تھے۔ متعدد لہرگوں کے علاوہ حضرت شاہ دلی اللہ سے بھی فیض یاب تھے حضرت شاہ صاحب کی وفات کے وقت یہ دہلی میں موجود تھے۔ غالباً ۱۳۳۵ھ میں انتقال فرمایا۔

مذہبِ شرا آپ زنگانی قدس دوز آتش وادی مقدس، تھنے
 (یعنی میں اہل دل حضرات کی صحیحی بہت کچھ حاضر ہوا ہوں۔ میں نے ہر بزرگ سے ان کے لطائف
 طیبہ کے فیض میں سے ایک فیض کا سوال کیا ہے۔ ان کی برکات کے سچے آپ حیات سے ایک پیالہ
 پانی حب کیا ہے اور ان کو مددِ عانت کی دلوئی مقدس کی آگ سے ایک چکارہ بھی ہے،
 فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مجددِ دیر سے جو اسطہ حضرت شیخ آدم نورانیؒ تھنے
 تھے، ایک مرتبہ دوسری شان کے بعض اشخاص نے حضرت شیخ آدمؒ پر اور ان کے سلسلے پر کچھ
 اعتراض اور انکار اٹھایا تو حضرت شاہ ولی اللہؒ نے فرمایا
 تھنے نور دہ گئی، ماعلا براں فتاد زان رد کو در طریقہ مخدوم آدمیم
 گفتم کہ حرب راست بگویم ز نام رب تو آدمی نبودی دما آدمی شدیم
 ایک شخص نے ہمارے اہل اعتراض کرنے کو اپنا طریقہ منبایا صحت اس بنا پر کہ ہم حضرت مخدوم آدم
 نورانیؒ کے طریقہ میں داخل ہیں۔ سید نے اس صوبہ گسترش سے کہا کہ میں ایک سچی بات کہتا ہوں
 رنجیدہ مت پہنچا، وہ ہے کہ تو آدمی نہیں ہم آدمی ہیں لیکن تو سلسلہ آدمیہ سید داخل نہیں
 ہم اس میں داخل ہیں)

ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں نے عرفِ نفسہ فقدا عرفِ ربنا کیا حدیث ہے؟
 فرمایا اس معنی کے میں نے کتب صوفیہ میں دیکھا ہے (حدیث نہیں ہے) پھر اُس نے اس قول
 کا مطلب دریافت کیا تو فرمایا اس وقت ضعف غالب ہے۔ پھر فرمایا کہ غیر مختصر سی بات کو
 تمہارے پاس خاطر سے کہتا ہوں اس سے سب معنوں سمجھ لینا جس طرح تمہاری روح ہے کہ
 بدن کے کسی ایک حصے کے ساتھ محدود مخصوص نہیں اور ہر جگہ ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر جگہ
 ہے اور سب سے مبرا ہے۔

نہ تو در بیچ مکانی نہ مکانی ز تو خالی
 اگر اس قدر بھی کسی نے نہ جانا تو بے شک اُس نے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہ پہچانا۔

عہ علامہ سیوطیؒ نے ابن مسعودی کے قول سے اس کو بھیجی جو مازاد اسی کا کلام بتایا ہے۔
 (مجموعہ رسائل تہذیبیہ ص ۱۲۱)

دَارُ الْعُلُومِ دُیُونْدَہ کے زیرِ سرپرستی تصنیفی ادارے "مجلسِ معارف القرآن" کی اہم مطبوعات

(ضروری نوٹ) مجلس کی ہر کتاب بہترین کاغذ پر میاری کتابت، اعلیٰ طباعت اور رنگین سرورق کے ساتھ شائع شدہ ہے، نقیض علاوہ معمول ڈاک منسوخ ہیں۔

- (۱) دینی دعوے کے قرآنی اصول - حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب مظلہ، ہتم دارالعلوم دیوبند کے مکاتیب
۲/۲۵ قلم سے قرآن کریم کی ایک آیت "وہو" دینی دغا پر مشتمل نظام کی تردید
- (۲) شہرِ آن محکم - نسخ قرآن کے موضوع پر حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی دکن مجلس شہیدی دارالعلوم دیوبند کے
۲/- قلم سے حضرت شاہ ولی اللہ اور دیگر متفکرین اسلام کی تحقیقات کا بخور اور اپنے موضوع پر اعلیٰ علمی تحقیق
- (۳) جائزہ تراجم قرآنی - دُنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم و تفسیر کا پتلا تفصیل جائزہ مغرب
۲/۵۵ مشرق کی تقریباً پچاس زبانوں میں دہائی سو کے قریب قرآنی تراجم کا تقارن
- (۴) تفسیر المعوذتین (عربی) حضرت نازقویؒ کے ناباب قرآنی معارف: معوذتین کی حکمت پرورد
۱/- دکا و تفسیر عربی زبان میں۔ طباعت نمائے، مصری سائز
- (۵) حکمت قاسمیہ - حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب مظلہ، ہتم دارالعلوم دیوبند کے
۲/۸۵ حکمت پرورد قلم سے حضرت نازقویؒ کے علوم و معارف کا نہایت جامع اور مکمل تقارن
- (۶) حجۃ الاسلام مکمل - حضرت نازقویؒ کی عظیم القدر تالیف جو آج تک ناقص چھپی رہی اب مکمل
۲/۵۰ مضامین (مع ترجمہ و تہئیل) اور عام فہم تشریح و تہئیل کے ساتھ پہلی بار چھپی ہے
- (۷) انتصار الاسلام - اسلامی عقائد پر اہل شرک و باطل کے پرفریب اور نوزائیدہ اعتراضات کے مدلل و مکمل
ایمان افروز مرقع اور حکمت قاسمی کا دل نشین نمونہ اصل متن کے ساتھ کتب کی نہایت مفید تشریح و تہئیل کی گئی ہے۔ ۲/۲۵
- (۸) براہین قاسمیہ - تشریح و تہئیل۔ ... ۳/۲۵

مطلوبہ کتب اور مفصل فہرست مجلس

جب ذیل پتہ سے طلب فرمائیے

جناب معتمد صاحب

مجلس معارف القرآن دارالعلوم دیوبند (دہلی)

ہندوستان و پاکستان کے حجاج

کیا جدہ سے احرام باندھ سکتے ہیں

محمد منظور نعمانی

جو حضرات ۲۰-۵۰ سال پہلے سے "الفکران" پڑھ رہے ہیں انہیں یاد ہو گا کہ اب سے ٹھیک ۴۴ سال پہلے شعبان ۱۳۴۳ھ کے شمارہ میں اس موضوع پر ایک مضمون اس عاجز نے لکھا تھا۔

وقتہ یہ پیش آیا تھا کہ ذی الحجہ ۱۳۴۳ھ میں اس عاجز کو سفر حج کی سعادت نصیب ہوئی تھی اور اپنے خاص حالات کی وجہ سے یہ سفر ہوائی جہاز سے طے کیا تھا۔ برسہا برس سے میرا یہ حال ہے کہ سردی کے موسم میں اگر کچھ دیر تک سر کھلا رہے تو فوراً نزلہ اور اس کے بعد اکثر بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اس لئے مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر عام رواج اور تعامل کے مطابق بمبئی میں ہوائی جہاز پر سوار ہونے وقت میں احرام باندھوں تو سر کھلا رہے گا اور ہوائی جہاز جب بلند فضا میں پرواز کرے گا تو خدا خواستہ سردی سے متاثر ہو کر مجھے نزلہ اور بخار میں مبتلا ہونا پڑے گا، اس بنا پر میں نے سوچا کہ اگر فقہی حیثیت سے اطمینان ہو جائے تو میں بمبئی کے بجائے جدہ پہنچ کر احرام باندھوں اس کی گنجائش مجھے سب سے پہلے مولانا سید مناظر حسن گیلانی مرحوم کے ایک مضمون سے معلوم ہوئی تھی، جواب سے ۱۸-۱۹ سال پہلے الفکران ہی میں شائع ہوا تھا، اس کے بعد اپنے محدود

مطالعہ کی بنا پر میری بھی یہی رائے ہو گئی تھی۔ لیکن مولانا مرحوم کی تحقیق اور اپنی رائے پر مجھے اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا علی اقدام کے لئے ضروری تھا۔ حسن اتفاق سے انہی دنوں میں مولانا عظیم گڑھ کا ایک سفر پیش آگیا، وہاں اساتذہ محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن ^{رحمہ اللہ} ضلعی میں نے اس مسئلہ میں رجوع کیا، مولانا نے فرمایا کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ جہدہ سے پہلے سند میں احرام باندھنا ضروری نہیں اور میں اس پر مطمئن ہوں۔ اس دور کے علماء و اہل فتویٰ میں حضرت مولانا مدوح کا جو بلند و ممتاز مقام ہے چونکہ یہ عاجز اس سے ذاتی طور پر واقف ہے اس لئے ان کے اس فتوے کو کافی سمجھا اور طے کر لیا کہ اب میں اسی پر عمل کروں گا۔ لیکن پھر کچھ اور پہلوؤں پر نظر کرتے ہوئے روانگی سے کچھ ہی پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس وقت بنام مجھے بھیجی جی سے احرام باندھ لینا چاہیے اور حجاز مقدس پہنچ کر اس مسئلہ کی مزید تحقیق کر کے آخری رائے قائم کرنی چاہیے چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔

مگر مکہ پہنچ کر مشاہیر علماء و اہل فتویٰ میں سب سے پہلے مفتی پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی (سابق مفتی دارالعلوم دیوبند) سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی، میں نے ان کے سامنے اس مسئلہ کو رکھا۔ انھوں نے فرمایا کہ پہلے کبھی اس مسئلہ پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ حضرت مولانا شیر محمد صاحب سندھی ہا جو مدنی کی تحقیق یہ ہے کہ ہندوستان و پاکستان کے حجاج کو جہدہ سے پہلے سند میں احرام باندھنا ضروری نہیں وہ جہدہ پہنچ کر احرام باندھ سکتے ہیں۔ انھوں نے پوری تفصیل سے اور بہت مثال بحث اس مسئلہ پر اپنی کتاب محمدۃ الناسک میں کی ہے، اور اس بارے میں میری ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے، اب میں ان کی رائے سے بالکل متفق ہوں اور مجھے اس بارے میں اطمینان ہے۔

اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی ہا جو مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلہ پر گفتگو ہوئی۔ انھوں نے بھی قریب قریب یہی فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ حضرت مولانا شیر محمد صاحب اس دور میں مناسک کے امام ہیں لہ

اس کے بعد یہ عاجز خود حضرت مولانا شہیر محمد صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے دیرینہ نیاز حاصل تھا، ان کے سامنے بھی میں نے یہ مسئلہ رکھا۔ انہوں نے جوین شریفین کا ایک بڑا سا مطبوعہ نقطہ (خریطۃ البحرین الشریفین) سامنے رکھ کر بڑی تفصیل سے مسئلہ پر روشنی ڈالی اور اس طرح سمجھایا کہ کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔

اس سفر سے واپس پر اپنی یہ پوری سرگزشت میں نے الفرقان میں لکھی تھی اور حضرت مولانا شہیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر کے مطابق ایک مستقل مضمون بھی ہندوستانی تاج کے لئے میقات کے عنوان سے لکھا تھا۔ جس کا سوال اوپر کی سطروں میں دیا گیا ہے، بلکہ دراصل اس مضمون میں حضرت مہاجر مئی رحمہم کی بات کسی قدر وضاحت کے ساتھ اپنے الفاظ میں پیش کی گئی تھی۔ یہ مضمون بھی اس کو عرض کیا گیا شہان ۱۳۸۵ھ کے شمارہ میں شائع ہوا تھا۔

چراغ سے دو مہینے پہلے مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی علی نے اسی مسئلہ سے متعلق اس ناچیز کو ایک مکتوب لکھا۔ جس میں مولانا سید غلام علی آزاد بلگرامی (متوفی ۱۳۸۵ھ) کی مشہور تصنیف آثار الکرام کی عبارت نقل کی، جس میں موصوف نے علامہ سید قادری بلگرامی کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ اہل ہند پر جدہ سے پہلے سمندر میں احرام باندھنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ جدہ پہنچ کر احرام باندھ سکتے ہیں۔ پھر اس کی تائید میں مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے شیخ ابن حجر کی تحفہ شرح منہاج سے عبارت نقل کی ہے جس میں اس کی تصریح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی نئی تحقیق نہیں ہے بلکہ اب سے چند صدی پہلے بھی علماء اہل فتویٰ اس رائے کا اظہار

صفحہ ۲۴ کا حاشیہ ۱۰ حضرت مولانا شہیر محمد صاحب مدظلہ اور حضرت مولانا سید عالم صاحب میرٹھی ۲ دونوں بزرگ اس تہمت میں کہ جنۃ البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے مدینہ پاک ہجرت فرمائے تھے۔ مگر شہر سال چند مہینے آگے پیچھے دونوں بزرگ اپنی مراد کو پہنچ گئے اور مدینہ پاک میں وفات پا کر جنۃ البقیع میں دفن ہو گئے۔ رحمہما اللہ تعالیٰ سرحمۃ الابرار الصالحین ۱۰

ان دونوں بزرگوں کی وفات پر تعزیتی نوٹ رجب ۱۳۸۵ھ اور ربیع الاول ۱۳۸۶ھ کے شماروں میں ناظرین کرام ملاحظہ فرما چکے ہیں ۛ

کر چکے ہیں۔

اگرچہ واقعہ ہے کہ شیخ ابن حجر کی اور حضرت مولانا شیر محمد مدنی کے بنیادی نقطہ نظر میں کچھ فرق ہے اور حضرت مولانا سنگی مرحوم کی بات زیادہ منطقی اور موافق ہے لیکن اس نتیجہ پر ہر حال دونوں متفق ہیں کہ اہل ہند کے لئے جدہ سے پہلے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے اور ہمارے مسئلہ یہی ہے۔

پچھلے مہینے یہ مہاجر مفتی محرم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی سعیت میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس کی تقریب کے مسئلہ حاضر ہوا تھا، چند روزہ مدینہ طیبہ بھی صافری نصیب رہی حرمین پاک میں مجبوری طور پر ایک مہینے سے کچھ زیادہ قیام رہا، اس دوران میں چند اہل علم سے ہندوستان و پاکستان کے حجاج کے معیقات کے موضوع پر کچھ گفتگوئیں ہوئیں اور یہ بات سامنے آئی کہ بہت سے حجاج اپنے ضعف پیری یا صحت کی کمزوری کی وجہ سے اس حال میں ہوتے ہیں کہ سمندر میں احرام باندھنے سے انھیں بڑی زحمت اٹھانی پڑتی ہے اور ان بیچاروں کی صحت متاثر ہوتی ہے، اس لئے جب اس کی گنجائش ہے کہ احرام جدہ پہنچ کر باندھا جائے اور اس سے حج و عمرہ میں کوئی خرابی نہیں آتی تو ان کو اس سہولت کا علم ہونا چاہیے۔ اس لئے نظر ثانی کے بعد وہ مضمون پھر شائع کرنا مناسب سمجھا گیا۔ آخر میں جناب مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی کا وہ مکتوب بھی لفظ بلفظ درج کیا جا رہا ہے جس کا ابھی اوپر تذکرہ کیا گیا۔

اس عاجز کے نزدیک مسئلہ بالکل واضح ہے اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی حضرت مولانا بدیع عالم مہاجر مدنی و حضرت مولانا شیر محمد صاحب مہاجر مدنی رحمہ اور میرے آخر میں شیخ ابن حجر کی تقریب کے بعد اب اس مسئلہ میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی خواہ مخواہ غلطی اور مشقت کی شکل کو ترجیح دینا شریعت کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِرُّوَالَا تَعْسِرُوا الْحَدِيثَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَسِّرْ لِلَّهِ يَكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُكْرِهْ لَكُمْ الْعُسْرَ اب اصل مضمون اور اس کے بعد مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی کا مکتوب ملاحظہ فرمایا جائے :

ہندوستانی حجاج کیلئے مہیقات

﴿از محمد منظور نعمانی﴾

سلور ذیل میں اہل ہند کے مہیقات کے بارہ میں جو کچھ عرض کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لئے پہلے مہیقات کی حقیقت معلوم کر لینی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو اپنا مقدس بیت اور اہل ایمان کا قبلہ قرار دے کر اس کی تنظیم و تکویم اہل ایمان کے لئے لازمی اور ضروری قرار دی ہے اور جو مسلمان وہاں پہنچنے کے ضروری وسائل رکھتے ہوں ان پر عزم میں ایک دفعہ وہاں پہنچ کر حج کرنا فرض کیا گیا ہے، اس کعبۃ اللہ کا طول و عرض اور رقبہ معین اور محدود ہے، اور وہ یہی ہے جس پر کعبہ کی غلاف پوش موجودہ مربع عمارت کھڑی ہے۔ اس کے ارد گرد مسجد حرام ہے، یہ گویا کعبۃ اللہ کا چوڑا طرفہ صحن ہے، اور اسی نسبت سے اس کے خاص احکام اور فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا رقبہ بہت چھوٹا تھا، صرف اتنا جتنا کہ وہ مطاف کا دائرہ ہے۔ آپ کے بعد اس میں وقتاً فوقتاً توسیع ہوتی رہی۔ آخری توسیع ہمارے زمانے میں سعودی حکومت نے کی ہے اور اس کے مطابق تعمیر کا کام ابھی جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق مسجد حرام کے رقبہ میں قیامت تک جتنا بھی اضافہ کیا جائے گا وہ سب کعبۃ اللہ کے معنی ہی میں اضافہ ہوگا اور اس کے وہی فضائل اور احکام ہوں گے جو کتاب و سنت میں مسجد حرام کے بتائے گئے ہیں۔

پھر اس کعبہ اور مسجد حرام کے ارد گرد شہر مکہ ہے جس کو بیدل اللہ الحرام کہا جاتا ہے، پھر اس شہر مکہ کے چاروں طرف کئی کئی میل تک کی زمین کو حرم قرار دیا گیا ہے

اور اس کی حدیں معین کی گئی ہیں، یہ حدیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر کی تھیں، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں ان کی تجدید فرمائی، ان حدوں کا فاصلہ کعبہ مکرمہ اور مسجد حرام سے یکساں نہیں ہے بلکہ مختلف ہے، یعنی کسی سمت میں حرم کی حد مسجد حرام سے دس میل کے قریب ہے، کسی سمت میں نو میل کے قریب ہے، کسی سمت میں سات میل اور کسی سمت میں صرف تین میل ہے، ان حدوں پر خطوط کھینچنے سے ایک طویل و عریض محسوس علاقہ بنتا ہے، اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے حرم یعنی واجب الاحترام قرار دیا ہے اور اسکے خاص احکام ہیں مثلاً یہ کہ اس میں کسی جانور کا شکار نہیں کیا جاسکتا، گھرے درختوں کی کاٹنی نہیں کاٹی جاسکتی، ہری گھاس نہیں چھیلی یا اکھاڑی جاسکتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس علاقہ کی یہ عظمت و حرمت ہے اور اس کے یہ احکام دراصل بیت اللہ ہی کی نسبت سے ہیں اور یہ سب کچھ دراصل اسی کا ادب و احترام ہے۔

پھر اس حرم کی حدوں سے بہت دور بیسوں پچاسوں میل دور، مختلف سمتوں میں کچھ خاص مقامات مقرر کئے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ ان مقامات سے باہر رہنے والے ہیں وہ جب حج یا عمرہ کے لئے آئیں (بلکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کسی غرض سے بھی مکہ مکرمہ آئیں) تو ان کو احرام بندہو کے ان مقامات سے آگے بڑھنا چاہیے، بغیر احرام کے ایک قدم آگے بڑھنا بھی ان کے لئے جائز نہیں ہے۔ یہی مقامات میقاتات کہلاتے ہیں۔ یہ پانچ مقامات ہیں، جو پانچ سمتوں سے مکہ معظمہ کی طرف آنے والوں کے لئے میقاتیات قرار دئے گئے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔ ذُو الْحَلِيفَةِ، جُحَفَا، ذَاتُ عِرْق، قَرْنُ النَّازِلِ، یَلْمَمُ۔

ذُو الْحَلِيفَةِ۔ مدنیہ طیبہ کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، یہ مدنیہ سے صرف ۵-۶ میل ہے اور مکہ معظمہ سے سب سے زیادہ بعید یہی میقات ہے۔ قریباً دو سو میل کے فاصلہ پر ہے علیہ

علیہ بلکہ آج کل والے راستے سے قریباً پورے تین سو میل ہے۔

مجموعہ ہیشام وغیرہ مغربی علاقوں سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، موجودہ رابع کے قریب یہ ایک معروف بستی تھی، اب اس نام کی کوئی بستی موجود نہیں ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ اس کا محل وقوع رابع کے قریب تھا جو مکہ معظمہ سے قریباً سو میل کے فاصلہ پر بجانب مغرب ساحل کے قریب ہے۔

ذات عرق۔ یہ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، مکہ معظمہ سے شمال مشرق میں عراق جانے والے راستے پر واقع ہے۔ مسافت مکہ معظمہ سے ۵۰ میل کے قریب ہوگی۔
قرن المنازل۔ یہ نجد کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے، مکہ معظمہ سے قریباً تیس پینتیس میل مشرق میں نجد جانے والے راستے پر ایک پہاڑی ہے۔

یلملم۔ یہ یمن کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، یہ قہارہ کی پہاڑیوں میں سے ایک مشہور پہاڑی ہے۔ جو مکہ معظمہ سے قریباً چالیس میل جنوب مشرق میں یمن سے مکہ آنے والے راستے پر پڑتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں راستوں سے آنے والے حجاج کے لئے ان پانچ مقامات کو مباحث اور تعین کے ساتھ میقات قرار دیا ہے۔ فقہائے امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کے لئے ان مقامات میں سے کسی مقام کی طرف سے آنے اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ کے اس مقام سے آگے بڑھے، اگر غیر احرام کے ایک قدم بھی آگے بڑھے گا تو پے ادبی کا مرتکب ہوگا، اگر کوئی شخص ایسے علاقہ سے آئے کہ اس کے راستے میں ان مقامات میں سے کوئی مقام بھی نہ پڑے تو وہ کہیں نہ کہیں ان کے محاذات سے ضرور گزرے گا، اس کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس مقام محاذات سے آگے بڑھنے سے پہلے احرام باندھ لے، اور اگر بالفرض اس کو مقام محاذات کا پتہ نہ مل سکے یعنی کسی قابل اعتماد ذریعہ سے یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ اس کے راستے میں میقات کی محاذات کہاں ہوتی ہے تو اس صورت میں فقہار نے اس کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ مکہ معظمہ سے دو منزل پہلے (یعنی قریباً تیس پینتیس میل پہلے) احرام باندھ لے یہ ہے مسئلہ کی اصولی نوعیت !

اس تہدید کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ قدیم زمانہ میں جب حج کا سفر باد باقی کنٹیوں سے

کیا جاتا تھا تو اہل ہند عموماً علاقہ سین سے پہلے کی بندرگاہوں میں سقٹ، مکلا، وغیرہ پر اترتے تھے اور آگے سین کے راستے سے مکہ منظرہ جاتے تھے، اس لئے ان کو یکنکلم سے احرام باندھنا ضروری ہوتا تھا کیونکہ علاقہ سین سے آنے والوں کے لئے وہی میقات ہے، لیکن اب بحری اور درخانی جہاز جو حجاج کو لے کر جاتے ہیں وہ سید سے جدہ جا کر لنگر انداز ہوتے ہیں، اس لئے نہ تو یکنکلم ان کے راستہ میں آتا ہے اور نہ اس کی محاذات کے خط سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، اس لئے جدہ سے پہلے سمندر میں احرام کے ضروری ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔

لیکن یہ عمل جاری ہے کہ جدہ پہنچنے سے قریباً ایک دن رات پہلے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ پہلے جہاز کے کپتان کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں وقت جہاز یکنکلم پہاڑی کے سامنے سے گزرے گا لہذا حجاج اس سے پہلے احرام باندھ لیں، حجاج عام طور سے اس اعلان کے مطابق عمل کرتے ہیں خود اس عاجز نے بھی سنہ ۱۳۷۹ء اور ۱۳۸۰ء کے اپنے بحری سفروں میں اسی پر عمل کیا، لیکن یہ کھٹک ہمیشہ رہی کہ یکنکلم کے سامنے سے گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر مطلب یہ ہے کہ دور میں جیسے آلات کے ذریعہ اس جگہ سے یکنکلم پہاڑی نظر آتی ہے۔ جو وہاں سے یقیناً سچا سوں میل کے فاصلہ پر ہوتی ہے، تو اس نظر آنے کا مسئلہ محاذات سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے پہاڑی تک سیدھا خط کھینچا جاسکتا ہے، تو ایسا سیدھا خط ہر جگہ سے کھینچا جاسکتا ہے، بہر حال اس عاجز کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہا اگرچہ سب کی طرح عمل خود بھی اسی پر کرتا رہا، اور اس لئے عمل کرتا رہا کہ یہاں سے احرام باندھنا ضروری ہو یا نہ ہو لیکن اس کے صحیح ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص اس سے بھی پہلے بمبئی یا کراچی میں جہاز پر سوار ہوتے ہی احرام باندھ لے یا اپنے گھر ہی احرام باندھ کر چلے تو اس کا احرام بھی صحیح ہوگا، بلکہ اگر وہ احرام کی پابندیاں نبھانے پر قادر ہے تو فقہانے تصریح کی ہے کہ اس کے لئے یہی افضل ہے اور بعض صحابہ کرام سے ایسا کرنا ثابت بھی ہے۔

الغرض ہندوستانی حجاج کپتان کے اعلان پر جس جگہ سے سمندر میں احرام باندھتے ہیں، وہاں سے احرام کے صحیح ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، ہاں غور طلب یہ ہے کہ اس

سکتے ہیں۔ ممدوح نے یہ بھی ذکر فرمایا اور اپنی کتاب میں بھی نقل فرمایا ہے کہ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پوری قدس سرہ ہاجر مدنی اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنیؒ بھی اپنی بعض تحریروں میں اس رائے کا اظہار فرمایا ہے کہ ہندوستانی حجاج جہد پہونچکر بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔

مولانا ممدوح نے اس مسئلہ کو سمجھانے کے لئے اپنی کتاب کے پورے ایک صفحہ پر حرم، اصل اور مواقیت کا ایک نقشہ بھی دیا ہے، ناظرین کو اس مسئلہ کے سمجھنے میں اس نقشہ سے بہت مدد ملے گی اس لئے اس کو بھی ہم بحسنم نقل کریں گے۔

آگے ہم اس مسئلے کے بارے میں مولانا ممدوح کی اصل عبارت بھی ان کی کتاب سے نقل کریں گے، لیکن اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ حقیقت کی حقیقت سمجھانے کیلئے اس مسئلہ کی تمہید میں جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا ہو اور وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو۔ ہم وہاں ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کی جو حدیں مقرر کی ہیں ان کو خطوط کے ذریعے گھیرنے سے ایک شخص بنتا ہے (اس کو آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں) یہ پورا علاقہ حرم ہے اور یہ خاصہ طویل و عریض علاقہ ہے۔

پھر حرم کی ان سرحدوں سے بیسیوں پچاسوں میل دور (بلکہ مدینہ طیبہ کی جانب تو قریباً دو سو میل دور) پانچ مقامات کو میقات مقرر کیا گیا ہے جن کی تفصیل ادھر گزر چکی ہے، ان مقامات کو خطوط سے گھیرنے سے بھی سینکڑوں میل طویل و عریض ایک شخص علاقہ ہی بنتا ہے (اس کو بھی آپ نقشے سے باسانی سمجھ سکتے ہیں) اس کے ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حدود حرم سے باہر یا کہہ لیا جائے کہ حدود حرم کو گھیرنے والے خطوط سے باہر، مواقیت تک اور مواقیت کو احاطہ کرنے والے خطوط تک جو درمیانی علاقہ ہے اس کو فقہی اصطلاح میں حلت اور حلت صغیر کہا جاتا ہے۔ مثلاً مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی سمت تنعیم تک حرم ہے اور وہاں سے ذوالحلیفہ تک قسریاً دو سو میل کا جو علاقہ ہے وہ حلت ہے اور مواقیت سے باہر کی ساری دنیا کو آفاق اور حلت کبیر کہا جاتا ہے پس جو لوگ حدود حرم سے باہر اور مواقیت کے حدود کے اندر

رہتے ہیں (یعنی حلال میں رہتے ہیں) ان کے لئے تو یہ حکم ہے کہ وہ حج یا عمرہ کو جائیں تو حرم میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں، مثلاً جو لوگ مکہ کے شمال میں تنعیم اور ذوالحلیفہ کے درمیان کہیں رہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ تنعیم سے احرام ضرور باندھ لیں، اور جو لوگ میقاتوں کی حدود کے باہر آفاق میں رہتے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ ان میقاتوں سے آگے بڑھنے سے پہلے احرام بند ہو جائیں یعنی علاقہ حلال میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں، پس جو لوگ ان پانچوں میقاتوں میں سے کسی میقات سے گزر کر آئیں ان کا مسئلہ تو سیدھا ہے کہ وہ اس مقام سے آگے بڑھنے سے پہلے احرام باندھ لیں، اور جن کے راستے میں کوئی میقات نہ پڑے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس خط کو عبور کرنے سے پہلے احرام باندھ لیں جو ایک میقات سے دوسرے قریبی میقات تک پہنچ کر حلال اور آفاق کے درمیان کا خط فاصل بنتا ہے، یہی خط دراصل میقات کی محاذات کا خط ہے، جب تک آدمی اس خط سے باہر ہے آفاق کے علاقہ میں ہے، جب اس کے اندر قدم رکھے گا تو حلال کی سرحد میں داخل ہو جائے گا اور آفاق کے لئے احرام کے بغیر حلال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔۔۔۔۔ اور اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ جو شخص کسی ایسے راستے سے آئے جس میں کوئی میقات نہیں پڑتا اور اس کو اس کا بھی ٹھیک پتہ نہیں کہ حلال کی سرحد یعنی محاذات کا خط اس کے راستے میں کہاں آتا ہے تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہ کو معظمہ سے دو منزل پہلے احرام باندھ لے۔

حضرت مولانا شبیر محمد صاحب نے اپنی کتاب ”عمدة الناسک“ میں جو کچھ اس بارے میں لکھا ہے اس کا ماحصل اور خلاصہ یہی ہے۔۔۔۔۔ مولانا کی زبان اور کتاب کی عبارت عام فہم اور واضح نہ ہونے کی وجہ سے عام ناظرین کے لئے اس کا سمجھنا مشکل ہوتا اس لئے متعلقہ اصطلاحات حرم، حلال، آفاق، میقات اور محاذات، وغیرہ کی تشریح بھی کر دی گئی اور موصوف کی تحقیق کا ماحصل بھی پہلے لکھ دیا گیا، امید ہے کہ اس کے بعد عام ناظرین کے لئے بھی مدوح کی عبارت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔

مولانا محمد ج نے اس ناچیز سے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کی کتاب میں سے کچھ شائع کیا جائے تو اس عبارت کو عام فہم کرنے کے لئے اس میں حسب ضرورت ترمیم کر دی جائے چنانچہ آگے مدوح

کی کتاب کا جو اقتباس درج کیا جا رہا ہے اس میں مولانا کے حسب الحکم کہیں کہیں معمولی لفظی ترمیم بھی اس عاجز نے اس ضرورت کے تحت کر دی ہے،

مولانا نے مسئلہ سمجھانے کے لئے حرم، حلال اور سوا قیوت کا جو نقشہ اپنی کتاب میں دیا ہے۔ اس کی بھی نقل پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ یہ نقشہ بیانشی نہیں ہے اور نہ فنی باریکیوں کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد بس مسئلہ کو سمجھنا ہے اور یہ مقصد اس سے پورا ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد ناظرین کرام نقشہ اور مسئلہ کی تحقیق میں مولانا محمود کی اصلی عبارتِ ملاحظہ فرمائیں

مولانا محمود کی اپنی تصنیف عمدۃ الناسکۃ میں لکھتے ہیں: ہندوستان اور پاکستان

اہل ہند و پاکستان کے میقات کے بارے میں

حضرت مولانا شیر محمد صاحب ہاجرانی کی تحقیق کے لوگ سبھی یا اگر اچھی سے جب سمندر کے

راستے سے جہاز میں سوار ہو کر حج کو آتے ہیں تو ان کو حقیقت میں خاص کسی میقات یا ان کی محاذ سے گزرنا نہیں ہوتا اور جہاز سمندر میں حد آفاق ہی میں سے گزرتا ہے اور وہ ٹیکنک سے بہت دور باہر باہر آگے آفاق ہی میں جاتا ہے اور ٹیکنک تہامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑی ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب واقع ہے اس لئے جہاز یا کشتی کا اگرچہ سمندر کے ساحل ہی سے آتا ہو ٹیکنک سے آگے حد حلال میں بڑھ جانا ممکن ہی نہیں۔ اور یہ جو حج کے بعض رسالوں میں لکھتے ہیں کہ ”اس صورت میں ہم کو میقات کے محاذ کا علم نہیں ہو سکتا اور چونکہ کپتان اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں اس لئے ان کا قول معتبر نہیں۔“ سو یہ اور بات ہے (اس کا مسئلہ سے کوئی خاص تعلق نہیں) کیونکہ اس معاملہ میں کسی قول کے معتبر یا نامعتبر ہونے کا سوال اس وقت پیدا ہو گا جبکہ حجاج عین میقات یا اس کے محاذ سے حلال کی طرف بڑھنے لگیں اور ان کو میقات یا محاذ معلوم نہ ہو اس وقت میں جاننے والے مسلمان کا قول معتبر ہو گا اور غیر مسلم کا معتبر نہ ہو گا، لیکن یہاں تو صورت یہ ہے کہ جہاز کا میقات یا محاذ میقات سے نہ گزرنا یعنی طور پر معلوم ہے کیونکہ ٹیکنک پہاڑی جہاز کے راستے سے پچاسوں میل دور سین کے ملک سے بھی آگے مکہ معظمہ کے قریب منزل کے فاصلے پر واقع ہے اس لئے سمندر میں جہاز کا گزر نہ تو ٹیکنک پہاڑی سے ہوتا ہے اور نہ اس

نقشہ مواقیت مختہ الشکل ہے

مسافت حدود حرم

مسافت حدود حبل

تبیم سے ذوالحلیفہ تک تقریباً ۱۹۵ میل
 جعفر دہانہ تک ۱۱۲
 حدیبیہ سے جودہ اور حدیبیہ سے کھڑاں بکر حدیبیہ ۲۶
 اور غنیہ سے یلمسلم تک ۲۹ میل
 عرفات قرآن المنازل تک تقریباً
 اور شعبہ عبداللہ بن خالد ۲۹ میل
 مہ ذات مسقط تک یکم و مہش

محاذات سے جو شرعاً معتبر ہے، کیونکہ سمندر میں کسی جگہ بھی وہ محاذات نہیں ہوتی، لہذا کپتان یا اس کے سوا کوئی اور یکنکلم کے سامنے ہونے کی خبر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے حجاج پر احرام باندھنا لازم نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں کا تجاؤز میقات معتبر نہیں ہے اگرچہ وہاں سے میقات کا آنا سامنا ہونا صحیح طریق سے یقینی معلوم ہو جائے، اس لئے کہ مابین جہاز اور میقات کے بہت سی مسافت ہے وہ سب آفاق یعنی حسل کبیر ہی میں داخل ہے، اور اس محاذ سے آگے آفاق میں بڑھنا تجاؤز نہ کہا جاتے گا، اور ممنوع اور حرام تجاؤز وہ ہے کہ میقات یا محاذ میقات سے بڑھ کر آگے حسل صغیر میں (جو کہ میقات اور حرم کے بیچ میں کی زمین ہے) اس میں بلا احرام داخل ہو، (الغرض ہندو سندھ کے لوگوں کو سمندر میں کسی جگہ بھی احرام باندھنا ضروری نہیں کیونکہ سمندر سارا آفاق میں ہے) اور ہندو سندھ کے لوگوں کے لئے جو یکنکلم میقات مشہور ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے زمانہ میں کشتیوں سے سمندر کے ساحل سے آتے تھے اور ساحل کے بندر گاہوں مثلاً مسقط و مملکا وغیرہ ٹہرتے ہوئے ملک یمن کے قریب آ کر اترتے تھے اور اس سے آگے جب یکنکلم پر آتے تھے تو وہاں سے احرام باندھتے تھے، اس زمانہ میں یا اب بھی خشکی کے راستہ سے یمن کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں وہ اب بھی اسی طرح یکنکلم سے احرام باندھ کر آگے حسل میں داخل ہوتے ہیں (عمدة الناسک ص ۶۱-۶۲)

اسی سلسلے میں آگے اہل ہندو پاکستان کے لئے جہاز سے اتر کر جہدہ میں احرام باندھنے کا ذکر کرنے کے بعد مولانا محمد وح نے لکھا ہے کہ،

”جہدہ اگرچہ خود میقات معینہ میں سے نہیں ہے اور نہ کسی میقات یا اس کے محاذ کے اندر واقع ہے، پس جو حاجی بحری راستے سے اس طرف سے آئیں جو کسی میقات معینہ یا اسکے محاذ کے اندر حسل میں داخل نہ ہوتا ہو آیا ہو، جیسے یہ جہاز آتا ہے تو یہ لوگ جہدہ ہی سے احرام باندھ لیں کہ یہ مکہ مکرمہ سے دو منزل دور ہے جیسا کہ روایات سے معلوم ہو گا۔“

سپر مسئلہ کی مزید وضاحت کے لئے لکھتے ہیں۔

”جاننا چاہیے کہ مکہ مکرمہ کے چوگردہ حرم ہے، اس حد کے باہر حسل شروع ہوتی ہے۔“

مواقت تک، پس ایک میقات سے دوسرے میقات کے محاذ میں جو لکیریں نقشہ میں دیکھو
کے یہ آفاق اور محل کے بیچ میں حد فاصل ہے، باہر آفاق اور اندر محل ہے۔ پس باہر آفاق
سے آنے والوں کو میقات یا ان کے محاذ کی لکیروں سے اندر بغیر احرام آنا حرام ہے۔
اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سمندر میں آنے والے حاجیوں کا جہاز جب حد
میں آکر ٹکڑا رہا ہے تو (سمندری راستہ میں) کسی بھی جگہ سے یتکلم یا کسی اور میقات یا
اس کے محاذ سے آگے نہیں گزرتا اور نہ سمندر کی خلیج کہیں مابین میقاتین یا اس کے محاذ
میں واقع ہے بلکہ سب مواقت مع محاذات کے خشکی میں واقع ہیں۔ پس جہاز آفاق ہی پر
آکر حد محل سے گویا باہر ہی آتا رہا ہے تو ان حاجیوں پر اسی محاذ سے احرام باندھنا واجب
ہوگا جو یتکلم اور بحفہ کے درمیان محاذ کی لکیر ہے جو نقشہ سے معلوم ہوگی۔ ۶۲

۱۔ مناسک حج سے متعلق علامہ دہلوی آخون جان مرغینانی کا رسالہ جو اپنے موضوع پر سب سے بہتر اور مستند
ترین کتابوں میں سے ہے اور بلا ملّی قاری کی شرح مناسک کے حاشیہ میں جس کا مابجا حوالہ ہے اس
کی عبارت ملاحظہ ہو۔

قال اصحابنا من المواقت الى حد الحرم مكان واحد الا ان المواقت لها احكام
خاصة فحق الافاقى بان لا يجوزها بلا احرام لتعليم البيت واجلاله كما فى
المشاهد فتصل من ذلك ان حرم الحرم اى المواقت مثل الحرم محيط بما فى جوفه
مثل الخطوط المستدلة بين النقاط فكما ان النقاط مواقت فكذلك الخطوط بينهما
والا لمجد الدخول الى الحرم بلا احرام من بين الميقاتين وليولد كون الكل حرم الحرم
ما فى جوف العميق واما الدفاتح وغيرها متافا لوافى حكمته كون المواقت متفاوتة
قربا وبعدا من انّه احيط الله المحل الاسود من الجنة ووضع مكانه اعضاء اطراف
الحرم فحصل مكان وصل اليه ضوؤه صار ميقاتا

من رمالة علامته داملّا آخون جانى مرغینانى۔

رحمہ اللہ علامۃ الناسک ص ۶۲

میل کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ حدیقات کیلئے (عبدہ سے آگے گزرتی ہوئی) رابغ اور رابغ سے ذوالحلیفہ تک چلی گئی ہے۔ ۶۵-۶۶-۶۷

حضرت مولانا شبیر محمد صاحب ہاجر دامت فیہم کی عبارت ختم ہوئی، امید ہے کہ اہل علم اور اصحاب فتویٰ مدد کی اس تحقیق سے اتفاق فرمائیں گے۔ یہ بات الفقہان میں پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ مفتی پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی (سابق مفتی دارالعلوم دیوبند) اور حضرت مولانا مہر عالم میرٹھی ہاجر مدنی اور ہندوستان کے اکابر علماء میں سے حضرت مولانا حبیب الرحمن عظمیٰ سے اس عاجز نے اس سلسلہ پر رجوع کیا تو ان حضرات نے بھی اس بارہ میں اپنے اطمینان کا اظہار فرمایا کہ ہندوستان یا پاکستان سے جانے والے حجاج کے لئے سندھ میں احرام باندھنا ضروری نہیں، عبدہ پہنچ کر احرام باندھنا بھی صحیح ہے۔ (الفرقان بابت شعبان ۱۳۸۳ھ)

مکتوب جناب مولانا محمد رضا صاحب انصاری فرنگی محلی

محرمی جناب مولانا منظور صاحب نعمانی

السلام علیکم۔۔۔

ہندوستانی اور پاکستانی حجاج کے سامنے ہر سال احرام باندھنے کے سلسلہ میں یہی پریشانی آکر ٹھہرتی رہتی ہے کہ وہ کیلئے کے محاذات سے گزرتے ہوئے حجاز پر احرام باندھیں یا عبدہ پہنچ کر اور ساحل پر از کر بھی احرام باندھنا درست اور میتقات سے احرام باندھنے کے حکم کی پہنچوں تعمیل ہے،

اس دفعہ بھی (۱۳۸۶ھ مطابق ۱۹۶۷ء کے حج کے موقع پر) حجاز میں مسافروں کے سامنے یہی الجھن آئی اور اچھا خاصا اختلاف رائے ان علمائے کرام کے درمیان محسوس ہوا جو رفیق سفر تھے اور ان کی تعداد خاصی تھی۔

آپے ماہنامہ الفتان کے شعبان ۱۳۸۳ھ کے شمارے میں ہندوستانی حجاج کیلئے میتقات

کے عنوان سے جو مضمون تحریر فرمایا تھا وہ اس موضوع پر جامع اور پوری طرح تسلی بخش تھا جن حضرات کے پیش نظر وہ مضمون ہے ان کو اس سلسلے میں یقیناً طمانیت قلب نصیب ہو چکی ہے، پھر بھی بعض ہم سفر علماء کو میں نے خود دیکھا کہ وہ یکنگم سے ہی احرام باندھنے کو ترجیح دیتے رہے اور استفسار کرنے والوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ ۔ ان کا خیال غالباً یہی رہا ہو گا کہ جد سے ہندوستانی حجاج کا احرام باندھنا زراعتی تحقیق ہے جو فقہی دلائل کے لحاظ سے درست ہونے کے باوجود احتمال رکھتی ہے کہ قدیم تحقیق کی مدت تک درست نہ ہو، جس کو نئی تحقیق سمجھا جا رہا ہے وہ اتنی نئی نہیں ہے ۔ کئی صدی پہلے دلائل و شواہد کے ساتھ سامنے آ چکی ہے ۔

علامہ سید غلام علی آزاد بلگرامی (متوفی ۱۲۷۵ھ) نے آثار الکرام میں جس کی تصنیف سے وہ ۱۱۸۵ھ میں فارغ ہوئے تھے، سید قادری بلگرامی کے احوال لکھتے ہوئے جہد سے احرام کے مسئلے پر بڑی مفید اور واضح عبارت لکھ دی ہے، جس سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یکنگم سے لازمی احرام باندھنے پر عمل درآمد کے عام ہونے کے باوجود کتہ رس علماء اس لزوم کو غیر ضروری سمجھتے تھے ۔

سید قادری بلگرامی کے تفصیلی حالات لکھتے ہوئے علامہ آزاد بلگرامی نے لکھا ہے ۔

روزے از زبان شریف ایشاں	ایک روز ان کی (سید قادری بلگرامی کی) زبان مبارک
مسموع افتاد کہ مردم ہندوین چوں از راہ	سے سنتے میں آیا کہ ہندوستان اور سین کے وہ لوگ
دریائے محیط بہ زیارت بیت اللہ می روند	جو دریا محیط (بحرا) کے راستے سے حج بیت اللہ
در صحن دریا محاذی علیہم احرام می بندند	کیلے جاتے ہیں بیچ دریا میں علیہم کی عادت میں احرام
حالانکہ احرام بستن از جہد ہم درست است	باندھ لیا کرتے ہیں حالانکہ ان کے لئے جد سے
مشقت احرام در دریا کشیدن ضرورت نیست	سے احرام باندھنا بھی جائز ہے ۔ حج علیہ
احرام باندھنے کی زحمت اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ۔	

چ مسئلہ این است کہ کہے کہ از غیراہ
میقات تعدد کہ منظم کند محاذی میقات
اس لئے کہ مسکروں ہے کہ جو شخص کسی ایسی
سمت سے کہ منظم کا قصد کرے جس راہ میں

احرام بندہ، ومعنی محاذات ایہ است
کہ مسافت از جائیکہ احرام بستہ شود تا مکہ
برابر مسافت مابین میقات و مکہ باشند۔
یہ مسلم میقات اہل یمن دہند است و بہ
ثبوت پیوستہ کہ مسافت مابین جدہ و مکہ
مثل مسافت مابین یلم و مکہ است، و دریا
خارج از میقات است۔ احرام بستن در
دریا چہ لازم؟

کے درمیان ہے اور دریا و بحر احرام بستن کے لیے لازم ہے۔ پھر بیچ دریا میں احرام باندھنے کی کیا ضرورت رہی؟

غالباً علامہ آزاد بلگرامی کو مسئلہ کی اس وضاحت سے حیرت ہوئی شاید وہ بھی اسی خیال کے تھے کہ بیچ دریا میں احرام اس وقت باندھ لینا ضروری ہے جب یلم کے محاذات سے یعنی جدہ سے گزر ہونے لگے، اسی لئے وہ آگے کہتے ہیں:-

وہاں وقت کہ اس مسئلہ از ایناں شیعہ
بر خاطر رسید کہ استفسار تمام کہ از کلام
کتاب می فرمائند تا آنکہ در عین تحریر این
کلمات مسئلہ در تحفہ شرح نہاج از شیخ
ابن حجر کی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہ نظر درآمد۔

مسئلہ کی نوعیت سید قادری بلگرامی سے نکلے
وقت دعیان اس طرف نہیں گیا کہ پوچھ لیتا
کہ کس کتاب کے حوالے سے وہ یہ مسئلہ بتا رہے
ہیں (سید قادری بلگرامی) رو کے انتقال کے
بعد ان کے یہ حالات قلم بند کرتے وقت،

نہاج کی شرح تحفہ میں جو شیخ ابن حجر کی تعریف ہے یہ مسئلہ نظر نہ گیا۔
اس کے بعد علامہ آزاد بلگرامی نے تحفہ کی عبارت نقل کر دی ہے، جو حسب ذیل ہے۔

لجاءنا المیقات بمنۃ اویسۃ
ای لا الی جہۃ المحرم فلاحان یومرو
اگر کوئی شخص داہنے یا بائیں میقات سے آگے
بڑھے اور یہ آگے بڑھنا حرم شریف کی سیدھی

احرامہ لکن بشرط ان یجہز من محل مسافتہ الی مکہ مثل مسافت ذلک المیقات قالہ الامام ردی وجہز بہ غیرہ۔

نہ ہو تودہ احوام باندھنے کو توڑ کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ آگے بڑھ کر جس جگہ وہ احوام باندھے اس جگہ کا فاصلہ مکہ منظر سے اتنا ہی ہو جتنا فاصلہ میقات کا مکہ منظر سے ہے یہ قول تادی

کا ہے۔ اور تادی ردی کے علاوہ دوسروں نے بھی اسی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔

وبہ یعلم ان الجماعی من الیمن فی الجہز لہ ان یأخر احرامہ عن محاذاتہ یلزم الی جلدہ لان مسافتہا الی مکہ کمسافتہ یلزم کما صرحوا بہ بخلاف الجماعی فیدہ من مصر لیس لہ ان یأخر احرامہ عن محاذاتہ الجحفۃ لان کل محل من الجہز بعد الجحفۃ اقرب الی مکہ منها۔

اس سے معلوم ہوا کہ دریا (سندھ) کے راستے سے یمن سے آنے والے کو جائز ہے کہ وہ محاذات یلزم پر احرام باندھنے کے بجائے جلد سے پہنچ کر احرام باندھے۔ یہ تاخیر اس لئے درست ہے کہ جلد سے مسافت کم تک رہی ہے جو یلزم کی مسافت کم تک کی ہے جیسا کہ طائے فن نے صراحت کر دی ہے۔ بر خلاف اس کے مصر کی طرف سے مکہ منظر بڑھتا رہتا ہے اور آگے جا کر نہیں ہے کہ وہ جحفہ کی محاذات سے بغیر احرام باندھے آگے بڑھ آئے اس لئے کہ

سندھ میں جحفہ کی محاذات کے بعد آگے نکل کر جس جگہ سے بھی احرام باندھے گا وہ جگہ مکہ سے بہ نسبت جحفہ کے قریب تر ہوگی۔

اس صراحت اور سند کے ساتھ امیل ہندوپاک کی میقات کے بارے میں کوئی دوسوہ رہ جانے کی گنجائش نہیں۔

اتفاق دیکھئے کہ یہ مہتمم بالشان مسئلہ اتنی صراحت و وضاحت کے ساتھ متداول فقہی کتابوں میں نہیں۔ تذکرے کی کتاب میں اس طرح مختصراً نظر آگیا۔

محمد رضا انصاری۔ فرنگی مسلک لکھنؤ۔

۱۷ جمادی الثانی ۱۳۸۸ھ ۲۲ ستمبر ۱۳۸۸ھ

محدثین عظام کا عظیم کازنامہ

فنِ اسما، الرجال

(۴)

مولانا تقی الدین ندوی مظاہری

(اتاذ حدیث دہلوی، علامہ دارین ترکیسر گجرات)

تاریخ رجال حدیث کی تدوین | اس سے پہلے ہم نے جو تفصیل بیان کی، اس سے حقیقت واضح ہو گئی کہ پہلی صدی جو صحابہ کرام اور اکابر تابعین کے دور میں گزری، اس میں جرح و تعدیل کی چنداں ضرورت نہ تھی، اس زمانے میں محدثین کے تمام تر روایت کرنے والے صحابہ کرام تھے، جو عادل و ثقہ تھے، ان میں سے کسی نے اپنے منہ سے کذب و باطل کوئی غلط بیانی نہیں کی، کبار تابعین کے عہد میں برائے نام ضعف پایا گیا، البتہ اور اہل تابعین میں بلاشبہ ضعیف راویوں کی ایک جماعت ملتی ہے، مگر ان کا ضعف بھی کذب و بددیانتی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ قلتِ ضبط، حافظہ کے ضعف، یا روایت میں سہولت کی بنا پر تھا، یہ حال اس دور تک کسی دروغ گو یا ضعیف الروایہ شخص کا وجود بہت کم تھا، اس لیے تاریخ رجال کو قلمبند کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، لیکن جب دوسری صدی کے وسط میں بعض لوگوں نے کذب و باطل کے کام لیا، تو انہی محدثین نے باقاعدہ جرح و تعدیل سے کام لیا، اور تاریخ کی روشنی میں ان کے بیانات کو جانچا و پرکھا۔

چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لما استعمل الرواء الكذب استعملنا لهم التخليع به
جب راویوں نے جھوٹ سے کام لیا، تو ہم نے ان کے لیے تاریخ استہلال کی قاضی شخص بن گیا۔
ہیں، اذ انھم استخفنا مسدود بالسنین ۱۰۔ جب تم لوگ کسی شیخ کو منعم خیال کرو تو سنیں گے کہ
اس کی جانچ کر دینی شیخ کے سوا اور جس سے روایت کر رہا ہے، اس کے سوا کو معلوم کر کے صاحب
گلا کر اس نے اس سے ملاقات بھی کی ہے، یاد ہے ہمارے ہمارے اس سے روایت کا دعویٰ کر رہا ہے،
تھا تو یاد دہاتے ہیں، مگر کذا میں کے مقابلے میں تاریخ سے بہتر کوئی چیز نہ ملے گی۔
اس راوی سے دریافت کیا جائے کہ تم کب پیدا ہوئے؟ جب وہ اپنا سال ولادت ہمیں بیان کرنے اور
جس شخص سے وہ روایت کر رہا ہے، اس کا سنا دفات ہمیں معلوم ہو تو پھر ہمیں اس کے جھوٹ سے کاہتہ
چل سکتا ہے، چنانچہ اسمعیل بن عیاش نے ایک مرتبہ ایک شخص سے اتنا سوال کیا کہ بتاؤ تم نے
قائد بن سعدان سے کس سن میں حدیث لکھی تھی؟ کہنے لگا ۱۳۲ھ میں، اس پر اسمعیل نے اس شخص سے
کہا کہ تم تو اس بات کے مدعی ہو کہ خالد کی وفات کے سات سال کے بعد تم نے اس سے حدیث سنی ہے، بلکہ
حافظ بن عبد البر الکی جامع بیان العلم میں لکھتے ہیں

وینزل صاحب الحديث ان يعرف
الصواب المودين للدين عن نعيم صلى الله
عليه وسلم ويعني بسيرهم وفضائلهم
ويعرف احوال الناطقين عنهم وايامهم
واخبارهم حتى يعقف على العدل منهم
من غير عدول ۱۱

اور صاحب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ ان صاحب کرام
سے واقفیت ہم پہنچائے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دین کے افس ہیں، اور ان کی سیرت اور ان کے فضائل
سے اعتقاد رکھنے اور جو لوگ صحابہ سے نقل کرتے ہیں
کہتے ہیں، ان کے بھی حالات، روزہ روکے، واقعات اور
اخبار سے باخبر ہونا کہ ان میں عادل اور غیر عادل سے
واقف ہو جائے۔

محمد بن کرام نے اسی ضرورت کے تحت رجال حدیث کے حالات کو قلمبند کیا، اور اس کی مدد سے دوسرے کیلئے

لے الاعلان بالتوبيخ لمن ذم النادر مودع حوالہ کو مرث

لے الاعلان بالتوبيخ مودع لکھ جانتا بیان اسم ۱۲

مشہور حشرق اوم نسر" اپنی کتاب "اسلامی تہذیب" جو تھی مدی ہجری میں تیں لکھا ہے کہ تاریخ
حدیث نے شرفی سے راویان حدیث کے حالات اور اسناد کو ضبط کرنے اور ان کے بارے میں ثقت
میں یا ضیق حکم لگانے میں خصوصی توجہ کی پھر ان لوگوں نے اس اساس پر نظر ڈالی جس پر یہ حکم مبنی ہو
یعنی راوی کے وہ صفات سمجھا کا پس طور پر ایکہ ثقت محدث میں پایا جانا ضروری ہے اور اس سے
واقفیت جرح و تعدیل سے ہر سکتی تھی نیز محدثین کو سند متصل کی ضرورت نے یہاں تک پہنچا کہ وہ
راویان حدیث کا ڈنڈگی سے بحث کرنے اور ان پر حکم لگانے کے علاوہ ان کی کامل تاریخ مرتب کریں
اس طرح قسری مدی ہجری میں تاریخ کی کتابیں وجود میں آئیں جیسے تاریخ البخاری و طبقات ابن سعد
بہر حال دوسری مدی کے اختتام اور قسری مدی کے آغاز میں باقاعدہ تاریخ رجال محدث
وفن جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی گئیں علامہ ذہبی فرماتے ہیں فن جرح و تعدیل کے سب سے پہلے
ضعیف امام یحییٰ بن سعید قطان ہ ۱۹۰ھ میں لکھے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ ان کی
شکل گیری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے

علامہ طاہر جزائری لکھتے ہیں کہ جی لوگوں نے سب سے پہلے زبیری بن سعید قطان کے بعد فن
جرح و تعدیل پر تالیف کی اور کلام کیا اس طبقہ میں یحییٰ بن مسیوم ۲۲۱ھ اور محمد بن حنبل ۲۴۱ھ اور
محمد بن سعد کتاب الواقعی و صاحب الطبقات ہ ۲۴۵ھ و علی بن المدینی ۲۴۵ھ ہیں ان کے بعد امام
بخاری و مسلم و ابو داؤد و ترمذی و ابو حاتم و راوی و ابو داؤد و بیہقی آئے ان حضرات کے بعد ہجرت لوگوں نے طبقہ
ہدایت ساتویں مدی ہجری کے اواخر تک و حال پر کتابیں تالیف کیں اور اس پر بحث کی اور اس کا اختتام
کیا یہاں تک کہ کتب حدیث میں کوئی راوی ایسا نہیں ہے کہ ان حضرات کی تالیفات میں اس کی
تاریخ بہ نسبت معلوم نہ ہو سکے ہے

ان میں سے زیادہ جان امام بخاری کی "تاریخ" اگلیں ہے جو غریب ہوا حیدر آباد سے چھپ گئی
ہے اس کو مصنف نے حروف بحکم کی ترتیب پر مرتب کیا ہے اور ہر صحابہ سے اپنے نزدیک قریب
چالیس ہزار و حال حدیث کے حالات قلمبند کیے ہیں ان میں مرد و عورت، ضعیف و ثقت شامل ہیں

نہ ہر حال میں کہ یہ کتاب بہت ہی نادر و نایاب ہے

امام مومن نے اسی سال کی عمر میں مدینہ منورہ کی چاندنی راتوں میں اس عظیم الشان کتاب کا تصنیف فرمایا علامہ تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ اس میں بھی امام صاحب کو (لیخا جامعیت) شریعہ اور ولایت حاصل ہے، اللہ کے عہد میں لوگوں نے اس کتاب کو رجال، اسلام و کفر پر کتابیں لکھی ہیں، سب ان کے خوشہ پس ہیں، علامہ طاہر جزائری فرماتے ہیں کہ جرح و تعدیل پر تین طرح کی کتابیں لکھی گئی ہیں، بعض لوگوں نے صرف ثقات کے ذکر پر اکتفا کیا، جیسے ابن حبان البستی کی کتاب الثقات (جو چھپ گئی ہے) اور قاسم بن قسطلانی کی کتاب الثقات جو چار جلدوں میں ہے اور میری تعلیم میں شامی کی کتاب الثقات

بعض لوگوں نے صرف ضعیف راویوں کو اپنی کتابوں میں جمع کیا، اس موضوع پر امام بخاری، امام نسائی، ابن حبان، دارقطنی، عقیلی، ابن ابی شیبہ، ابن ابی عدی نے کتابیں لکھی ہیں، ابن عدی کی کتاب سب سے زیادہ جامع ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ان سب روایہ کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جن کو کسی نے نہ لکھا، کام کیا گیا ہے، اگرچہ وہ ضعیف کے رجال میں سے ہوں، اسی طرح انہوں نے بعض ائمہ متبیین کا ذکر بھی کر دیا ہے، کیونکہ ان کے مخالفین نے ان کی زندگی میں کلام کیا تھا۔

بعض مصنف نے ثقات و ضعیف دونوں کو اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے، اس میں امام بخاری کی 'اتتاج الکبیر'، اتتاج الادب، اتتاج الصغیر، ابن بران کی کتاب الجرح و التعدیل اور ابی حاتم و ابی ذری کی کتاب الجرح و التعدیل (طبہ چمکی ہے) ہے، ثقات ابن سعد (طبہ چمکی) اس باب میں سب سے بہتر کتاب ہے، حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے التکلیف فی معرفۃ الثقات و الہما ہیل، اس میں مصنف نے علامہ ہزلی کی تہذیب اور حافظ ذہبی کی میزان الاعتدال دونوں کو جمع کر کے مزید اضافہ کیا ہے، جو ایک محدث لا بد بعد میں آنے والے فقیر کے لیے بہت مفید ہے،

جرح و تعدیل میں محدثین | محدثین کرام نے روایان حدیث کی تحقیق و چھان بین میں انتہائی دیانت و اوری و حق گوئی کی مثال قائم کی دیانت دارہی

کی ہے اس میں انہوں نے اپنے اپنے باب پر اپنے گہ کی روشنی

نہیں کی جو راوی قابلِ تقدیر تھا اس پر نقد کیا اور جو قابلِ وثیق تھا اس کی ثقاہت کو بیان کیا۔ اصلی
یہ کہ میں جو امام بخاری کے سنی شیخ ہیں ان سے اللہ کے والد کے بارے میں دریافت کی گئی تو فرمایا کہ
ان کے متعلق کسی اور سے دریافت کرو جب لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے اپنے سر کو جھکایا پھر
سر کو اٹھا کر فرمایا کہ دین کا معاملہ ہے میرے والد ضعیف راوی ہیں

امام دیکھ بیٹے محبت تھے لیکن ان کے باپ سرکاری نوکری پر تھے اس بنا پر وہ خود اللہ سے جب
روایت کرتے تو ان کی تائید میں کسی دوسرے راوی کو ضرور ملا دیتے یعنی تنہا اپنے باپ کا روایت کو تسلیم
نہیں کرتے تھے امام ابو داؤد صاحب السنن نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ وہ کذاب ہے۔

زید بن ابی انیرہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی سے نہ روایت کرو کیونکہ وہ ضعیف ہے اسے مسودہ
ایک محدث ہیں ام شہید امام سبزواری نے ان کو دیکھا کہ اپنی تحریری یادداشت دیکھنے کی ضرورت
ہوتی ہے تو انہوں نے والد کے حال کا بے ادبی ہے اعتباری ظاہر کر دیا ہے

یہی سبزواری معاذہ بزرگ ہیں کہ ان کو ایک شخص نے دس ہزار دینار صرف اس معاذہ میں
پیش کرنا چاہا کہ وہ ایک شخص کو مستقر (محل) اور غیر مستقر کچھ نہ کہیں یعنی ان کے متعلق خاموش رہیں
انہوں نے اشرافیوں کے اس توڑے کو عمارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ میں کسی حق کو چھپا نہیں
سکتا

کیا تاریخ اس سے زیادہ احتیاط و دیانت داری کی مثال پیش کر سکتی ہے؟

محدثین کا جب دانی ملکہ | ان محدثین کو امام کو حق تعالیٰ شانہ نے وہ نور باطن اور
وجدانی ملک عطا فرمایا تھا کہ کسی راوی کی روایت سے

دیکھنے کے ساتھ ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ راوی جھوٹا ہے یا پھر روایت صحیح ہے یا موضوع معاذہ
ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا ہے بغیر سند کے دیکھے ہوئے حدیث جو جنوع کا علم ہو جائے تو
حافظ صاحب نے فرمایا کہ بڑا عظیم القدر سوال ہے بغیر سند کے دیکھے ہوئے وہی شخص حدیث کو پہچان

۱۔ تہ الملیف ص ۲۱۱ ۲۔ مقدمہ صحیح مسلم ۳۔ تہذیب التہذیب ص ۲۱۱ ۴۔ تہذیب التہذیب ص ۲۱۱

۵۔ امام علامہ دیکھتے تو وثیق کی ہے لہذا اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں ۶۔ غلط ہو میرزا امام محمد علی صاحب

سکتا ہے کہ جس کے گوشت و پوست میں حدیثِ سرائت کرچکی ہو اور حضورؐ کے اخلاق و عادات و اطوار میں وہی ہو اور آپؐ کے حرفات و درمضیات ہر وقت اس کی نظر کے سامنے ہوں، گویا کہ وہ حضورؐ پر نور کی مجلسِ مبارک میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایسا شخص حدیث کو سنتے ہی بغیر سند کے دیکھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ارشادِ نبویؐ ہے یا نہیں؟ یہ ایسا ہے کہ جس طرح فقہاء، حنفیہ یا فقہاءِ شافعیہ طرزِ کلام سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے یا امام شافعیؒ کا ہے۔

صرفان (سوزان) جس طرح سونا دیکھ کر کمرے کھولنے کا اندازہ کر لیتا ہے، اسی طرح یہ حضرات محدثین بھی حدیثِ پاک سے اشتغال اور طولِ مہارت کی وجہ سے غلامِ صحیح میں امتیاز کر لیتے تھے۔
رجح بن خثیم ایک علیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں،

ان من الحدیث حدیث آلہ صلوہ ہے شک بعض حدیثی، اور انہوں میں ایک روشنی ہوتی ہے
کفوء النہار، وان من الحدیث دن کی روشنی کے انداز اور بعض میں ایک تاریکی ہوتی
حدیث آلہ ظلمۃ کظلمۃ اللیل ہے۔ رات کی تاریکی کے انداز جس سے ہم اس کا صحیح
نفرہ بھاتے غلط پہنچاتے ہیں،

عبدالرحمن بن ہدی نے فرمایا کہ حدیث کی معرفت ایک امام ہے، بے اوقات اگر تم کسی عالم سے جو حدیث کی علت بیان کرنا ہے، دلیلِ طلب کرو تو وہ دلیل نہیں پیش کر سکتا ہے، علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ حدیثِ مشکوٰۃ کو سن کر حدیث کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور طلب اس سے غفلت کرتا ہے، علامہ شیخ ابوالحسن علی بن عروہ حنفی یکناب الحواکب میں فرماتے ہیں جبکہ غفلت تسلیم ہو اور طلب اس کا نورِ تقویٰ سے سوز ہو، اور صدق و اخلاص اس کا مزاج ثانی بن چکا ہو، سننے ہی اس کو جھوٹ و سچا کہہ چلا جاتا ہے، بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ جب کوئی جھوٹ بولے گا اور وہ کہے تو ہمیں کلامِ پورا پورے سے پہلے ہی میں اس کی مراد کو سمجھ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ کہ اسے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کو ایسا خاص

نور فرست چلا گیا ہے، اگر آپ اس کے ذریعہ منافقین کو ان کے لب دلمہ سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ نفاق کی بات ہے نہ حافظِ حقیر کی کا ارشاد ہے کہ اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی انسان کی چند سالوں تک خدمت کرے گا تو وہ اس کی ان تمام چیزوں سے واقف ہو جائے گا جو اسے پسند ہیں یا کاپسند ہیں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ وہ فلاں چیز کو ناپسند کرتا ہے جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ وہ پسند کرتا ہے تو فقط اس کی بات سننے ہی سے اس کی تکذیب کر دے گا۔ یہی حال ان محدثینِ کرام کا ہے اس کے ساتھ ساتھ فقہ و روایت کے جو مضامیل و اصول ان حضرات نے مرتب کیے ہیں اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

۱۲ قواعد التحدیث ص ۱۲۱ طبع تہذیب مدنی

سفر کی پریشانیاں؟

اکثر سفر کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی کا پہلا اثر حلق کی خراشیں، نزلہ، زکام اور کھانسی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

شربت نزلہ

ان تمام تکالیف کو فوراً دور کرتا اور آرام پہنچاتا ہے

دواخانہ طیبہ کالجِ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ دیوبند

انسان کیا نہیں کر سکتا!

مشنری جذبات کی ایک سبق آموز کہانی

ایس آئی ایل کے لوگوں کو اپنا انسانی کام بے شمار پیار یوں کے درمیان کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی ٹاون منڈ دو کارکن جنگل کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ایک تربیت یافتہ نرس ہو اور دونوں کو اس کے لئے تیار ہونا چاہیے کہ وہ پیاریوں کے حلوں کا مقابلہ کر سکیں جو کثرت سے پیش آتے ہیں۔ نمونیا بہت عام اور مہلک ہے۔ فیل پاؤں گھٹیاں کل آنا اور قرحہ پڑ جانا بھی عام ہے۔ جینا کو سمجھنا ہے (manicure) کہتے ہیں۔ جو ایک کٹھن کے ذریعہ پھیلتی ہیں۔ ناک اور حلق کے راستوں سے ان کے جراثیم داخل ہوتے ہیں اور اکثر موت واقع ہو جاتی ہے۔

زباں داں نرس کی ایک اچھی مثال میں نے جینی گرووا میں پائی جو ایک تین سو ری آنکھوں والی لڑکی ہے۔ جینی کا قبیلہ اگارفانس ہے جو مردم خود چوراوند کی ایک شاخ ہے جو پیرو کے امیزون کے علاقہ میں سب سے بڑا قبائلی ملحقہ ہے جس کی مجموعی تعداد دس ہزار ہے۔ جینی اور اس کی ساتھی ملی لارسن نے اس قبیلہ میں گیارہ ایسے اسکول قائم کئے ہیں جن میں دو زبانیں پڑھائی جاتی ہیں۔ پچھڑے ہوئے ایک کمرہ کے اسکول جنگل کی دھکی ہوئی پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے ہیں ان اسکولوں میں چھ سو لڑکے اور لڑکیاں تعلیم پا رہی ہیں اور ان کو تعلیم دینے والے خود گارونا کے آدمی ہیں جو چند سال پہلے خود اپنی زبان بھی کھہ اور پڑھ نہیں سکتے تھے۔ مگر آج وہ اپنی زبان سے بھی واقف ہیں اور اسپینی زبان سے بھی۔ جولائی ۱۹۵۱ء

میں ہی سے گیارہ ٹیچر برود کے الگشن میں ووٹ دینے کے لئے گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اگارد قبیلہ کی تاریخ میں پہلی بار پیش آیا۔

جسینی اور سلی کا جھونپڑا ایک جھوٹے سے مات کئے ہوئے قطعہ میں ہے۔ جس کے کنارے ملائین نامی سلاطین قلعہ ہے اور بقیہ تین طرف گھنے جنگل ہیں۔ اگارد قبیلہ جس میں یہ دونوں لوگیاں ہیں اس کا حال یہ ہے کہ جس زمانہ میں یہ لوگ اپنے دشمن سے جنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی بستی میں گھومتے ہیں، اپنے زہر میں بھجائے ہوئے برچھے اور دوسرے ہتھیار کو اچھالتے ہیں۔ قہقہے لگاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ اگارد قبیلہ اپنی قتل و غارتگری کی شہرت کی وجہ سے بہت خوفناک معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اسطوانہ سنا سینہ والے لوگ، جھوٹے چوٹے کپڑے پہنے ہوئے جن کے جسم کا سلی کی طرح سانولے ہیں۔ جو اپنے جسم کے اوپر ہی حصہ میں لال رنگ پوت لیتے ہیں۔ اور آرائش کے لئے پڑیوں کے پر استعمال کرتے ہیں۔ ”وہ مجھے پہلے ایسے ہی لگتے تھے، جسینی نے ہنستے ہوئے کہا۔“ اب وہ زمین پر سب سے عمدہ لوگ ہیں۔“

ہر روز تقریباً تیس انڈین اس کے جھونپڑے میں فرنیٹ ایڈیادو علاج کے لئے آتے ہیں دوسرے مریضوں تک پہنچنے کے لئے اس کو ٹپکتے ہوئے جنگلوں کے درمیان سفر کرنا ہوتا ہے کیلے کا پتہ سر چھپی کی جگہ رکھے ہوئے اور ہاتھ میں دواؤں کا سٹیک لائے ہوئے۔ یا سچر ملام دریا میں اپنی چھوٹی سی کشتی کے ذریعہ۔

ایس آئی ایل کی زبان والوں نے اس کے اندر اس سے کہیں زیادہ طبی خدمات انجام دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے جو ایک عوامی سطح کی گرجھوٹ نرس کے ہند ہوتی ہے۔ مگر جب انہیں کوئی عیبہ کہیں ملتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر ایشن برگر کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ یہ اپنے کو وقف کئے ہوئے اور کبھی نہ تنگے والا انسان اپنے ڈیوٹی پر بیٹھ ہوا عظیم ترین دوری تک خاموش طبی مشین پر دیکھتا رہتا ہے۔

مثال کے طور پر ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کو لیا۔ اس نے خبر دی کہ بیرو کی ایک نوجوان اندین لڑکی کو یہ حادثہ پیش آگیا ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور عام طریقوں کے مطابق وہ بیٹھ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو ٹیک ٹیک یا ایک کو کس طرح اس کو چھلنے دے

کسی طرح ہڈیوں کو درست کرے۔ اور کسی طرح عین شاخوں کو کچھ کی جگہ رکھ کر ہاتھ کو باندھے دس دن بعد جب وہ اپنے عام دستور کے مطابق راؤنڈ کرتے ہوئے اسی قبیلہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی کہنی ٹھیک ہو رہی ہے۔

ایک کارکن جو بام بسیا قبیلہ میں کام کر رہا تھا، ایک روز اس نے نہایت بدحواسی کے ساتھ اطلاع دی کہ ایک ماں بچہ کی پیدائش کی سچیدگی کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ایش برگ نے نہایت سکون سے اس کو ہدایت دی۔ ”اپنے ریڈیو کو عورت کے جھونپٹے تک لے جاؤ۔ اپنے رسیور کو چالو کر دو۔ جو میں بتاؤں ٹھیک اس کے مطابق کرتی جاؤ۔“ ڈاکٹر کی ریڈیائی ہدایات پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہایت کامیابی کے ساتھ پیدائش ہو گئی۔ ماں اور بچہ دونوں سلامت رہے۔ کارکن نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ ”اس واقعہ کی خوشی میں سارے قبیلہ کے لوگ جشن منارہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تم تمام جادوگروں میں سب سے بڑے جادوگر ہو۔“

ایس آئی ایل کے کارکن کس طرح جنگلی انڈین کے اندر یہ خواہش پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ پڑھیں۔ ٹاون سنڈ کا کہنا ہے کہ ہم ان کے ذہن کی تین خاص باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو تقریباً تمام قدیم انسانوں میں عام ہیں۔ اپنی زبان کے اوپر ان کا فخر، ان کا یہ شوق کہ وہ اپنے آپ کو معاشی حیثیت سے بہتر بنائیں ان کی غیر تسکین پذیر جستجو (Inquisitive Nature) ٹاون سنڈ کا نظریہ ہے کہ جنگل کے انڈین قبیلے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جستجو پسند ہیں۔ دوسرے قبائل کا اندیشہ۔ نیز باہر سے آنے والے لوگوں کا غلط ہمتاؤ جو یا تو ربر مزدور یا سٹال تلاش کرنے والے یا ہم جو ہوتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو خیالات جاننے، لوگوں سے واقف ہونے اور اس ہری دیواروں سے گھرے ہوئے جیل خانہ سے باہر کی پراسرار دنیا کے واقعات معلوم کرنے سے روکا ہے۔

جیل میں میں نے بار بار دیکھا کہ یہ نظریہ بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ ایک قبیلہ میں میں نے ایک زبان داں کو دیکھا جو ایک نئے لڑکے کو پڑھا رہی تھی۔ اس نے ایک ملامت کی طرف اشارہ کیا جو اس نے لفظ درخت کے لئے بنایا تھا۔ لڑکے سے اس نے کہا کہ جند منٹ سے دیکھو۔ اس کے بعد اس نے لڑکے کے سامنے ایک صفحہ رکھا جس پر یہی ملامت بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ دوسری دو جہنوں

علامتیں تھیں۔ ”اب درخت کو بتاؤ“ اس نے کہا۔ لڑکے کی پرشوق نگاہیں صفحہ پر دوڑتی رہیں اس کے بعد یکایک اس کی سجوری انگلی ایک علامت پر پہنچ گئی۔ اور اس کا چہرہ روشنی سے چمک اٹھا جب اس نے کہا۔ ”استانی! میں نے پڑھ لیا،
”ایک بار جب وہ جان لیتے ہیں کہ پڑھنا ممکن ہے“ استانی نے مجھے بتایا۔ پھر انھیں اس سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔“

زباں داں کے تمام کالموں میں، ٹاؤن سنڈ کہتا ہے، بائبل کا ترجمہ سب سے پیچیدہ کام ہے اس کے لئے صرف زبان سے واقفیت کافی نہیں ہے بلکہ قبیلہ کی رسوم اور ان کے محرمات سے گہری واقفیت بھی ضروری ہے۔ ایک زبان جو انگلو امریکی روایات میں ماسخ ہو وہ قدیم قبیلہ کے ایک شخص کے لئے ناقابل فہم ہو سکتی ہے۔

بائبل کی بعض تشبیہات اگر وہ لفظی ترجمہ کر دی جائیں تو مضر اثرات پیدا کر سکتی ہیں مثال کے طور پر ایک زبان داں جو ایک قبیلہ میں کام کر رہا تھا، اس قبیلہ کا عقیدہ تھا کہ دشمن کو آگ میں جلا دینا چاہیئے۔ اس کے سامنے تعلیم کے دوران بائبل کا جملہ آیا۔

(Heap coals of fire on his head)

اس نے قبیلہ کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا :- اپنے بڑا دروازہ طرز عمل سے اس کو شرمندہ کرو، اسی طرح کی بہت سی شکلیں ہیں جس کی وجہ سے بائبل کے کسی ایک صحیفہ کا ترجمہ بھی اطمینان بخش طور پر کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔

یارنکو چامیں ٹرنینگ کے سرکاری اسکول وہاں کی سرگرمیوں کا بہت اہم حصہ بن گئے ہیں۔ یہ چند سال پہلے شروع ہوئے جبکہ ٹاؤن سنڈ نے بیرو کے ماہرین تعلیم کو اپنے ان جنگلی اسکولوں کا ایک سفر کرایا جہاں انڈین معلمین کام کر رہے تھے۔ علمائے تعلیم بہت متعجب ہوئے آپنے تو ایک مکمل تعلیمی پروگرام کی بنیاد ڈال دی ہے یہ انھوں نے کہا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۵۳ میں حکومت نے یارنکو چامیں ایک ہم چلائی۔ اس وقت سے ہر سال کے ابتدائی تین ہفتوں میں خاص خاص انڈین کو اسبینی زبان کی تعلیم دلائی جاتی ہے۔ زیادہ علمی مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ اور پڑھانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ فارغ ہو کر وہ حکومت کے

مشاہر و باب علم کے طور پر اپنے قبیلوں میں واپس جاتے ہیں اور اپنے جنگل کے اسکولوں میں حذارت تعلیم کے منصوبہ کے مطابق کام کرتے ہیں۔

ایک ممتاز ماہر تعلیم سرورٹ بسٹ نے مجھ سے کہا: ”ابھی جلد ہی جنگ کوئی جھے مطمئن نہیں کر سکتا تھا۔ کہ جنگلی انڈین تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں۔ تب ایک روز میری ملاقات دو زبان دان وٹاکیل سے ہوئی۔ جب میں نے ان کے بھرے ہوئے اسکول دیکھے جہاں لڑکے آگ کی روشنی میں کتابیں پڑھ رہے تھے، بڑھے لوگ لکھنے اور پڑھنے کی مشق کر رہے تھے۔ تو مجھے اپنی آنکھ پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا: ”ہمارے انڈین لوگوں کے لئے بھی امید کی کرن ہے۔“

لیلو اسپس آنے کے بعد اس نے اپنے مشاہدہ کے بارے میں شاندار بیان دیا۔ ”یہ نوجوان اس نے کہا: ”ہم کو بتا رہے ہیں کہ جہالت اور وحشت کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے قدیم باشندوں کو ملک کی عام زندگی میں لے آئیں۔ وہ ہماری مدد کے مستحق ہیں۔“

جنوری ۱۹۵۷ء میں ڈاکٹر سرورٹ کو حذارت تعلیم کی طرف سے جنگل کے اسکولوں کا سپرنٹنڈنٹ مقرر کیا گیا۔ اب ایس آئی ایل کی جنگلی چھاوٹی میں ان کا بھی ایک چھپر کا مکان ہے اور وہ اپنا زیادہ تر وقت جنگل میں سفر کے سائنہ کرنے میں گزارتے ہیں۔ ان کو بھی ٹاؤن سنڈ کی طرح یقین ہے کہ نیا تعلیم یافتہ انڈین اپنے سابقہ ذلیلہ معاش، پھیل اور جنگلی جانوروں کے نثر کار پر نہیں رہ سکتا ابھی تک اس کی زندگی اگرچہ نیم خانہ بدوش زندگی ہے مگر ادھر سے ادھر پھرنے کے دوران میں اس نے اس امکان کو دیکھ لیا ہے کہ مستقل بستیوں میں آباد ہو جہاں اس کے بچے اسکول جاسکیں اور وہ اپنے لئے زیادہ بہتر زندگی بنا سکے۔“

جنگل کے انڈین کے لئے اس بہتر زندگی کو قابل فہم بنانے کے لئے ہیرو کی حکومت نے ایک نیا پروگرام وضع کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ان قبائل کو زراعت کے جدید طریقے سکھائے جائیں ایس آئی ایل کے مرکز سے متعلق ۲۵۰ ایکڑ زمین مخصوص کی گئی ہے جہاں انڈین طلبہ ایس آئی ایل کے ماہرین زراعت کے ماتحت کاشتکاری سیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ۲۱ آدمیوں نے زراعت کا کورس لے رکھا ہے اور اپنے قبیلہ کے دوسرے ساتھیوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی پیداوار کو بازار میں لے جا کر فروخت کر سکتے ہیں۔

ٹاؤن سنڈ کا کہنا ہے کہ "انڈین کو جنگل کے باہر نہ لے جاؤ بلکہ جنگل کو انڈین سے باہر کر دو" ایک بار جلسہ تھا جس میں ٹاؤن سنڈ کے پروگرام کی وضاحت کی گئی۔ بعد کو ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا: "تم مشنری والوں نے مجھ کو بیمار بنا دیا۔ سیدھے سادے خوش اور مطمئن لوگوں پر تہذیب کس لئے لانا چاہتے ہو۔ کیوں نہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے؟"

ٹاؤن سنڈ نے جواب دیا: "میرے دوست! میرا خیال ہے کہ تم نے سینما سے باہر ان جنگلی قبائل کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر تم ان کے درمیان جاؤ، جیسا کہ میں گیا ہوں، اور ان کے غموں کو ان کی زبان سے سنو، جو انھیں ہا دو گروں کے ذریعہ پہنچ رہے ہیں۔ ان کے توہمات اور مصیبتوں کو دیکھو ماؤں کی زبان سے سنو کہ کس طرح انھوں نے محض کسی بدشگون کی وجہ سے اپنے سنے سچوں کا گلا گھونٹ دیا۔ بڑے لوگوں کو دیکھو کہ وہ کسی طرح بے کار سمجھ کر مرنے کے لئے جھوٹے دیئے گئے ہیں۔ یا ان کی اس نفرت کا اندازہ کرو جو انھیں سفید فام لوگوں سے ہے جو ان کا استعمال کرتے رہے ہیں اور ان کو گولیوں سے مارتے رہے ہیں۔ تب اے دوست! تم انڈین کے بارے میں اپنا یہ ذہن بدل لو گے کہ وہ اپنے ماحول میں خوشی کی زندگی گزارتے ہیں۔"

اسی طرح ٹاؤن سنڈ ان حلوں کو رد کرتے ہیں جو نہایت ہوشیار ہے جو مذہب کی طرف سے کئے جاتے ہیں۔ ایسے اعتراضات کم ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایس آئی ایل کے ممبر کسی خاص مذہبی فرقہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ تاہم ۱۹۵۳ء میں ایسا ہوا کہ بیا کے ایک اخبار نے دو ممبر کیتھولک کے میک ٹایاں شخص کا مضمون کئی قسطوں میں شائع کیا۔ اس میں ایس آئی ایل کے کارکنوں پر الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ "پروٹسٹنٹ بھیڑیے ہیں" (Protestant wolves) وہ طبقہ عاریت پھیلانے ہیں۔ اس نے مطالبہ کیا کہ انھیں ملک سے نکال دیا جائے۔ ٹاؤن نے پہلی بار اسے نظر انداز کیا۔ اس کے بعد جب اور بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کیں تو اس نے اڈیٹر کے نام ایک خط لکھا جسے کیتھولک ذمہ داروں نے "مسیحی محبت کا شاہکار" کہہ کر تعریف کی۔

اس خط کے ایک حصہ میں ٹاؤن سنڈ لکھتا ہے: "یہ سمجھ بیٹے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ایس آئی ایل کا ہر ممبر اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ محبت اور اخوت کے جذبہ کے تحت کام کرے گا۔ اور نسل اور عقیدہ کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ ہم اپنے کو پروٹسٹنٹ نہیں کہتے بلکہ محض مسیح پر ایمان

لانے والا سمجھتے ہیں۔ اور اپنی غیر فرقہ وارانہ نوعیت کی وجہ سے کسی خاص رسم و روایات کی تبلیغ نہیں کرتے۔

جبکہ خدا کے لئے کام کرنے اور انسان کی خدمت کرنے کے جذبہ نے ہمیں متحرک کیا ہے اسی کے ساتھ ہم سائنسٹ ہیں جنہوں نے اپنے کو زبان کے مطالعہ پر وقت کیا ہے اور جب ہم زبان پر اپنی تحقیق کو مکمل کر لیں گے تو یارنگو چامیں اپنی چھا دینی اور تمام عمارتیں اندرین کچریشن کے مرکز کے لئے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔

ٹاؤن سنڈ کا یہ خطا نمایاں طور پر اخبارات میں شائع ہوا۔ جیلے بند ہو گئے اور ٹاؤن سنڈ اور اسکے کارکن رومن کیتھولک مبلغین کے ساتھ جنگل کے تبلیغی مرکزوں میں جانے لگے اور مل کر کام کرنے لگے۔ پچھلے سال لیما کے پورے سیونے بہت غلوں کے ساتھ ٹاؤن سنڈ سے ملاقات کی۔ اسکے کام کیلئے دعائیں دیں۔ ٹاؤن سنڈ نے پورے بتایا کہ وہ ہزار ہزار زبانوں میں کتاب مقدس کو پہنچانے کی نئی کوشش کر رہے ہیں۔ پورے اس سے گفتگو میں بہت دلچسپی لی۔ جیسے ٹاؤن سنڈ سے پوچھا کہ اس منزل کو سر کرنے کے کیا امکانات ہیں جبکہ دو ہزار بیس ملین میں آئی ایل ابھی صرف ۱۸۰ زبانوں میں کام کر رہا ہے۔ انھوں نے اس کام کی تکمیل کی جلدت مقرر کی، کیا اس پر وہ نظر ثانی کریں گے۔ ٹاؤن سنڈ کے جواب سے اس کے جذبہ کا پتہ چلتا ہے: بالکل نہیں، انھوں نے کہا۔ ہمارے بڑھنے کی رفتار کو دیکھو، ۱۹۴۲ میں ہم صرف ایک ملک میں کام کر رہے تھے۔ آج ہم بارہ ملکوں میں کام کر رہے ہیں۔ ۱۹۴۲ کے مقابلہ میں ہمارے کارکنوں کی تعداد ۱۶۰۰ فیصدی کی رفتار سے بڑھ رہی ہے، اس حساب سے پندرہ برسوں میں ہمارے ممبروں کی تعداد بارہ ہزار سے زیادہ ہو جائیگی۔ اس طرح منزل اگر رہے گی۔ یہ الفاؤس کو نیچے ایک شخص کی یاد آئی جس نے ٹاؤن سنڈ کے متعلق کہا تھا: سب سے زیادہ باعزم عقیدہ کا آدمی جس کو میں نے کبھی دیکھا۔ ٹاؤن سنڈ کا رہنما اصول یہ ہے۔ جیسے رہو۔ خدا تمہاری رہنمائی نہیں کرے گا، جیل چڑو۔ خدا کی رہنمائی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ خدا کی رہنمائی کو جاننے کا طریقہ کیا ہے: ہم بس سادہ طور پر اپنی نشانیں خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں: اگر تیری مرضی سچی ہے، صرف ہماری نہیں ہے تو ہمارے لئے راستہ کھول دے، سب سے بڑا خراج عقیدت جو ٹاؤن سنڈ کو ملا ہے وہ امیزونین جنگل کے ایک قبائلی سردار کا ہے۔ اس نے کہا: تمہارے آنے سے پہلے یہاں صرف اندھیرا تھا۔ اب یہاں صرف اجالا ہے۔

(ترجمہ:- وحید الدین خاں)

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

والله اعلم
بما
في
الغيب

والله اعلم
بما
في
الغيب

والله اعلم
بما
في
الغيب

والله اعلم
بما
في
الغيب

والله اعلم
بما
في
الغيب

والله اعلم
بما
في
الغيب

والله اعلم
بما
في
الغيب

والله اعلم
بما
في
الغيب

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

Vol. 35 No. 8

DECEMBER 196

پسکوان کے
عہدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۲ اور ۵۵۵ کلو

عہدہ ونا پتی
۳۰۲ اور ۱۶۵ کلو

ستلولا، ستل کا تیل
۳۰۲ اور ۵۵۵ کلو

او بھائڈ خاص ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۱ کلو

کو کو جہار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۲ اور ۵۵۵ کلو

امی سلاؤ تیل

۳۰۲ اور ۵۵۵ کلو

احمد حسن، بمبئی

APR 1970 UAD

صرف نمائیل پرنٹرس اینڈ پرنٹرس قسطنطنیہ روڈ، لکھنؤ - ۲۰ میں چھپا۔

ہفت روزہ انکھن

35(9)

5 FEB 1968

حَرَقَات

عشقِ ابرارِ حسین بن علیؑ

محمد منظور نعمانی

01706-1-2-235

1947-1948

५५

[illegible][illegible]

ਮਤਾ ੨੩: ੧-੧੩

[Faint, illegible handwritten text]

Figure 1

پاسانے ۴/۰

فنی کا پی ۷۰ پیسے

مجموعہ ایک اضافہ

جلد ۳۵ | باب ۱۵ | رمضان ۱۳۸۶ھ مطابق جنوری ۱۹۶۸ء | شماره ۹

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگارہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارف الحدیث		۵
۳	کیا اہل کتاب کے لئے رسول شریعت ہے؟ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں {	مولانا امین حسن اصلاحی	۱۱۳
۴	عید کا بیچنام	مولانا محمد منظور نعمانی	۲۳۳
۵	محدثین عظام کا عظیم کارنامہ	مولانا محمد رفیع الدین ندوی مظاہری	۳۳۳
۶	جنوب مشرقی افریقہ اور حجاز مقدس { کاتازہ سفر	محمد منظور نعمانی	۴۰

اگر اس دُارہ میں ○ سرخ نشان ہو تو

اسکا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لئے چند ہر سال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۸ ہر فردی تک جائے ورنہ انگلستان کے بعضہ وی، پی ایس ایس ہوگا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اسٹریٹین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاکخانہ کی رہ بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

نمبر خرمیداری :- ہا کہم خدا کو بت اور مئی اندر کوپن پر اپنا فرخواری غرور کہہ دیا کیجئے۔
تو دیکھ اشاعت :- افرقہ ہر اگر مزی بہنے کے پہلے ہنستہ میں سوار کیا جاتا ہو اگر تو راز تک کسی
صاحب کو نہ تو فوراً مطلع کسی دلی حالت کو نہ راز تک حالت جانے کے بعد اس کی کسی ذمہ داری فرور ہوگی۔

دفتر افغانستان، کپری روڈ، کھسبو

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

از: محمد منظور نعمانی

دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت الامام ذوالعلماء مولانا محمد ابراہیم علیاوی (رحمۃ اللہ علیہ) کے حادثہ وفات کی اطلاع ہمارے ناظرین کو اخبارات اور دوسرے ذرائع سے ہو چکی ہوگی۔ یوں تو اس سے پہلے ان کے بڑے اور ان سے بہت بڑے بھی جا چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور جماعت دیوبند میں ان کی وفات سے، خاص کر علم و تدریس کی کائنات میں جیسا عظیم خلا محسوس کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے ابا غالب! کبھی پہلے محسوس نہیں کیا گیا۔

علمی اور تدریسی اعتبار کے علاوہ دارالعلوم کی قریباً ایک سو پانچ سالہ تاریخ میں شاید ہی ایسے کسی استاد کو اتنی طویل مدت تک درس دینے کا موقع ملا ہو جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔

آج سے ٹھیک پچاس سال پہلے جب یہ ناچیز ایک طالب علم کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تھا، اس وقت بھی حضرت علامہ مرحوم وہاں کے بڑے استاد میں تھے اور ہمارے مدارس کی اصلاح میں ”معقولات“ یعنی منطق، فلسفہ، اور علام کلام کی شکل ترین اور انتہائی کتابیں، حمد اللہ، قاضی مبارک، شمس بازغہ، اور امجد عالم وغیرہ اکثر ان کے دل ہوتی تھیں۔ یہ ناچیز جو مکہ معقولات کی یہ سب کتابیں پڑھ کر دارالعلوم گیا تھا اسلئے ان کے یہاں ہونے والے ان فنون کے کسی سبق میں میری شرکت نہیں تھی،

لیکن معقولات کے ساتھ اپنی مناسبت اور اپنے ذہنی رابطہ کو محفوظ رکھنے کے لئے چند اور اہم طلبہ کے ساتھ مکرر جو معقولات کی تکمیل کر چکے تھے کوشش کی کہ منطق یا فلسفہ کی کوئی غیر نصائی اہم کتاب مولانا سے اوقات مدرسہ کے علاوہ "خارج وقت" میں پڑھی جائے، یہ کوشش کامیاب ہو گئی اور مولانا نے ان فنون سے خاص دلچسپی ہی کی وجہ سے "شرح اشادہ طوسی" خارج میں پڑھانا منظور فرمایا اور طے ہوا کہ صبح مدرسہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے مولانا ہی کی درسگاہ میں یہ سبق ہو کرے گا۔ سبق شروع ہوا اور ایک مدت تک اس سلسلہ جاری رہا۔ اب اس واقعہ کے اظہار میں کوئی مضائقہ نہیں کہ منطق و فلسفہ کی کتابیں میں نے خاص دلچسپی اور محنت سے ایک ایسے استاد (حضرت مولانا کریم بخشہ بسملی رحمۃ اللہ علیہ) سے پڑھی تھیں جو معقولات میں غیر آبادی سلسلہ کے شاگرد تھے اور ان فنون میں خاص دستگاہ رکھتے تھے، اسلئے مجھے اسکی کچھ زیادہ اُمید نہیں تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے کسی استاد سے اس معقولہ کی لائن میں کوئی قابل قدر استفادہ کر سکوں گا (کیونکہ دارالعلوم کی خاص شہرت درس حدیث کے لحاظ سے تھی)۔ لیکن چند ہی سبق پڑھنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ مولانا ان فنون میں بلاشبہ اپنے وقت کے امام ہیں اور استفادہ کی بڑی گنجائش ہے۔

دارالعلوم دیوبند جانے سے پہلے میں اگرچہ معقولات کی تمام درسی بلکہ بعض غیر درسی کتابیں بھی پڑھ چکا تھا لیکن دینیات سے بالکل کوڑا تھا، مشکوٰۃ تک نہیں پڑھی تھی اس لئے اس سال مجھے مشکوٰۃ المصابیح بھی پڑھنی تھی، اس زمانہ میں دارالعلوم میں اس کا سبق حضرت مولانا سراج احمد صاحب رشیدیؒ کے ہاں ہوتا تھا۔ جس سال یہ پانچواں دارالعلوم دیوبند پہنچا، وہ پہلا سال تھا کہ مشکوٰۃ کی جماعت دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی تھی اور ایک جماعت کا سبق حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب کے ہاں رکھا گیا تھا۔ اسباق شروع ہو گئے اور دفتر دارالعلوم کی طرف سے وہ نقشہ آویزاں نہیں ہوا جس سے معلوم ہوتا کہ کس طالب علم کا نام کس استاد والی جماعت میں ہے۔ "معقولات" کی لائن سے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب کہاں تھے جو ایک خاص ذہنی مناسبت تھی اسکی وجہ سے انہی کے درس مشکوٰۃ میں شرکت شروع کر دی۔ کتاب الامان پوری حضرت مولانا ہی سے پڑھی، چند ہفتوں کے بعد دارالعلوم کے دفتری

نقشہ میں میرا نام مولانا سراج احمد صاحب کے ہاں پڑھنے والی جماعت میں لکھا اور میں وہاں منتقل ہو گیا۔ لیکن ایمان سے متعلق مباحث پر حضرت مولانا سے چند ہفتوں تک جو کچھ سنا تھا وہ اپنی مقبولیت، سلجھاؤ اور دلپذیری کی وجہ سے ایسا ذہن نشین ہوا کہ اکھ لکھ کر آج تک محفوظ ہے۔

میری معلومات کے مطابق یہ پہلا سال تھا جس میں حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب نے دارالعلوم میں حدیث کا درس دیا، اس کے بعد سے قریب قریب مسلسل حدیث کا کوئی نہ کوئی سبق رہا، مسلم شریعت تو بہت عرصہ تک انہی کے ہاں ہوتی رہی۔ پھر حضرت مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب مولانا ابی ان کی جگہ صدر مدرس قرار دیئے گئے تو جامع ترمذی بھی آپ ہی کے ہاں ہونے لگی، جو درسی نقطہ نظر سے صحاح ستہ میں اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔

حضرت علامہ مرحوم جامع ترمذی کے درس کی ذمہ داری سے کافی پہلے اس پر ایک مبسوط مفصل حاشیہ لکھنے کا کام شروع کر چکے تھے اور جہاں تک اس عاجز کو معلوم ہے اب تک کئی سال پہلے اس کا کافی حصہ ہو چکا تھا، غالباً حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد صدر مدرس اور نظامت تعلیم کی دہری ذمہ داریاں آپڑنے کی وجہ سے وہ کام تسلسل کے ساتھ جاری نہیں رہ سکا، اگر یہ کام مکمل ہو جاتا تو مولانا مرحوم کا وہ غالباً واحد تصنیفی کام ہوتا اور اُس سے باہر کے لوگ بھی اُن کے مقام علمی کا اندازہ لگا سکتے۔ — دیکھ حشرات فی بطون اللغات

حضرت مولانا پڑھنے والی کا بہت بڑا انعام اُن کے تلامذہ کی بے پناہ کثرت ہے، گزشتہ پچاس ساٹھ سال کی طویل مدت میں جو ہزار ہا طلبہ دارالعلوم دیوبند سے عالم فاضل ہو کر ملے جو ہندوستان پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک میں مختلف قسم کی ذہنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور کم از کم برصغیر ہند پاکستان میں تو دین کی جو روشنی ہے اس میں بلاشبہ زیادہ حصہ انہی فضلاء دیوبند یا ان کے تلامذہ کا ہے) ان میں کوئی شاذ و نادر ہی ایسا ہو گا جو حضرت مولانا کا براہ راست یا بالواسطہ شاگرد اور فیض یافتہ نہ ہو۔ ان میں سے جس نے بھی حضرت مولانا کی خبر وفات سنی ہوگی (باقی صفحہ ۴۵ پر)

کتاب الاذکار والدعوات

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

جامع اور ہمہ گیر دعائیں :-

عرض کیا گیا تھا کہ کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ماثور اور منقول ہیں، اگر ان کو مضامین اور مواقع محل کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے تو وہ تین قسم کی ہیں، ایک وہ جن کا تعلق نماز سے ہو، دوسری وہ جن کا تعلق خاص اوقات یا مواقع اور حالات سے ہو، تیسری وہ جن کا تعلق نہ نماز سے ہے نہ خاص اوقات یا مواقع سے، بلکہ وہ عمومی قسم کی ہیں۔ پہلی دو قسم کی دعائیں درج کی جا چکی، تیسری قسم کی اب پیش کی جا رہی ہیں، ان میں سے زیادہ تر مضامین کے لحاظ سے ہمہ گیر اور جامع قسم کی ہیں اسی لئے ائمہ حدیث نے اپنی مولفات میں ان دعاؤں کو ”جامع الدعوات“ کے زیر عنوان درج کیا ہے۔ یہ دعائیں امت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص انخاص عطیہ اور بیش بہا تحفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم امتیوں کو اس کی قدر و ناسی اور شکر کی اور ان دعاؤں کو اپنے دل کی آواز اور دھڑکن بنالینے کی توفیق دے۔ جس بندے کو یہ دولت مل گئی اے سب کچھ مل گیا۔ اس ہمید کے بعد اس سلسلہ کی احادیث ذیل میں پڑھیے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي
وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي

الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زَمَادَةً لِّي فِي كُلِّ
خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ رواہ مسلم
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا فرمایا کرتے تھے "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي..... فَا..... رَاحَةً لِي مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ دے اللہ میری دینی حالت درست فرما دے جس پر میری خیریت
اور سلامتی کا دار و مدار ہے اور میری دنیا بھی درست فرما دے جس میں مجھے
یہ زندگی گزارنا ہے اور میری آسخت بھی درست فرما دے، جہاں مجھے لوٹ
کے جانا اور ہمیشہ رہنا ہے اور میری زندگی کو خیر اور بھلائی میں اضافہ اور
زیادتی کا ذریعہ بنا دے اور میری موت کو ہر شے سے راحت اور حفاظت کا
وسیلہ بنا دے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) جیسا کہ ظاہر ہے یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ اس کا پہلا جز یہ ہے۔
اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي دے اللہ میری دینی حالت درست فرما دے
الَّذِي هُوَ عَصِمَهُ آخِرِي جس پر میری خیریت اور میری ہر چیز کی
سلامتی اور تحفظ کا دار و مدار ہے۔

دراصل دین ہی وہ چیز ہے کہ اگر وہ درست اور سلامت ہو تو آدمی اللہ تعالیٰ
کی ناراضی و لعنت اور اس کے غضب و عذاب سے مامون و محفوظ ہو کر اس کے لطف و
کرم کا مستحق ہو جاتا ہے اور اسلامی قانون کی رو سے اس کے جان و مال اور عزت و اکبر و
کو ایک خاص درجہ کی حرمت و عصمت حاصل ہو جاتی ہے، اس لئے اسی پر آدمی کی سلامتی
و خیریت اور صلاح و قلاح کا دار و مدار ہے، اسی چیز کو اس دعا و نبوی میں "عَصِمَهُ آخِرِي"
کہا گیا ہے۔ دین کی درستی کا مطلب ہے کہ ہندہ کا ایمان و یقین صحیح ہو اس کے
افکار و جذبات اور اعمال و اخلاق درست ہوں، وہ زندگی کے ہر شعبہ میں نفس کی
خواہش کے بجائے اللہ کے احکام چسپنے والا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا دار و مدار اللہ کی
توفیق پر ہے، اس لئے ہر ہندہ مومن کے دل کی اولین آگاہ اور پکار یہی ہونا چاہیے

اس دعا کا دوسرا جز ہے۔

وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الْبَتَّى
فِيهَا مَعَاشِي

اور میری دنیا درست فرما دے جس
میں مجھے زندگی گزارنا ہے۔

دنیا کی درستی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی رزق وغیرہ کی ضرورتیں حلال اور جائز
راستوں سے پوری ہوتی رہیں۔ بلاشبہ ہر مومن بندہ کی دوسری مانگ اللہ تعالیٰ
سے بھی ہونا چاہیے۔ تیسرا جز دعا کا یہ ہے۔

وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الْبَتَّى
فِيهَا مَعَادِي

اور میری آخرت اچھی بنا دے جہاں
مجھے لوٹ کے جانا اور رہنا ہے۔

اگرچہ دین کی درستی کا لازمی نتیجہ آخرت کی صلاح و فلاح ہو اسکے باوجود رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق طور سے آخرت کی درستی کی یہ دعا کی، ایک تو غالباً
اسلئے کہ آخرت کی غیر معمولی اہمیت کا یہ حق ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دینی
کاماتے اچھی حالت ہونے کے باوجود بندہ کو آخرت کے بارے میں مطمئن اور پے فکرنہیں ہونا
چاہیے۔ قرآن مجید میں اچھے بندوں کی شان بھی بتائی گئی ہے۔ "وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ
مَّا اتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ" (المومن ۶)

جو تمہارا اور پانچواں جز دعا کا یہ ہے۔

وَأَجْعَلْ الْحَيَاةَ زَيَادَةً لِّي
فِي كُلِّ خَيْرٍ وَأَجْعَلِ الْمَوْتَ
رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

اور زندگی کو میرے لئے نیکی اور بھلائی
میں اضافہ اور زیادتی کا ذریعہ بنا دے
اور موت کو ہر شر اور بُرائی سے راحت

اور حفاظت کا وسیلہ بنا دے۔

ہر آدمی کو اس دنیا میں اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے مرنا یقینی ہے۔ اللہ
کی دی ہوئی عمر سے کوئی نیکی بھی کما سکتا ہے اور جہی بھی وہ اسکے لئے سعادت میں

لے اس آیت میں اللہ کے لیے بندوں کی ہر صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور ان کے
دل کی تسکین کرتے ہیں کہ اللہ کے ان یہ قبول ہو جائے یا نہیں۔

ترقی کا وسیلہ بھی بن سکتی ہے اور تفاوت میں اضافہ کا ذریعہ بھی اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا اور آخرت کی صلاح و نفع کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ میری حیات کو خیر اور سعادت میں اضافہ اور ترقی کا وسیلہ بنا دے یعنی مجھے کو فتنے و رے کہ میں جس طرح کی حالت اور زندگی کے اوقات کو تیرا رضا والے کاموں میں صرف کر کے سعادت کے راستہ میں آگے بڑھتا چلوں، اور میری موت کو شہر و فتن کی آذیتوں سے راحت کا ذریعہ بنا دے، یعنی مستقبل کے جو شر اور فتنے میرے لئے آذیت کا باعث ہو سکتے ہیں تیسرے حکم سے آنے والی میری موت اُن سے میری حفاظت کا ذریعہ بن کر اُن سے مجھے راحت دیدے۔

یہ دعا بھی ”جو امع الکلم“ اور ”یا کوزہ کی بہترین مثال ہے، الفاظ کثیف مختصر اور مضامین کثیف وسیع!

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْثَقَى
وَالْعَفَافَ وَالْغَنَى — رواه مسلم

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے ”اللہم اِنِّیْ اَسْأَلُکَ تا والغنی“ (اے میرے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت اور تقویٰ، اور پاکدامنی

اور خلوق کی ناصحتی — (صحیح مسلم)

(تشریح) اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے چار باتوں کا سوال ہے۔ ایک ہدایت یعنی راہ حق پر چلنا اور استقامت کے ساتھ چلتے رہنا، دوسرے تقویٰ و پرہیزگاری یعنی اللہ سے ڈرنے ہوئے معامی و منکرات سے بچنا، تیسرے عفت و پاکدامنی، چوتھے غنی، یعنی دل کی یہ حالت کہ بندہ اپنے اندر کسی مخلوق کی محتاجی اور دست گیری محسوس نہ کرے اپنے مالک کی عطا پر مطمئن ہو۔ یہ دعا بھی جو امع الکلم کی اعلیٰ مثال ہے۔
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ
وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحَسَنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَى بِالْقَدَرِ

رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے ”اللہم! انی اسألك الصحة
..... تا..... والرضی بالقدر“ (اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں
صحت و تندرستی، اور عفت و پاکدامنی اور امانت کی صفت اور اچھے

اخلاق اور راضی بقدر رہنا۔ (دعوات کبیر للبیہقی)

(تشریح) اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے
صحت مانگی ہے۔ صحت و تندرستی دین و دنیا دونوں کے لحاظ سے بلاشبہ بہت
بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب کسی وقت بندہ اس سے محروم
کر دیا جاتا ہے اور کسی بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے
کہ صحت کا ایک ایک لمحہ کتنی بڑی دولت اور اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے، عارفین
کو اس کا احساس اسلئے اور بھی زیادہ ہوتا ہے کہ صحت کی خرابی کی حالت میں اکثر و بیشتر
عبادت کا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے اور توجہ الی اللہ کا ذوق و کیف بھی متاثر ہوتا
ہے اور یہ حیران کن لئے خدا پروردگاری کرب اور بے چینی کا باعث بنتی ہے۔

امانت قرآنی اور دینی زبان کا نہایت اہم اور وسیع المعنی لفظ ہے، اس سے مراد

انسان کے اندرون کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اور بندوں کے
تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ اُن کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔
حسن اخلاق اور راضی بقدر رہنا کسی تشریح کے محتاج نہیں۔ اس دعا میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے علاوہ عفت، امانت، حسن اخلاق اور رضا بالقدر کا سوال
کیا ہے، یہ سب ایمانی صفات اور ایمان کے اہم شعبے ہیں اور ان سے محرومی بلاشبہ بڑی
محرومی ہے اور ساری دینی و دنیوی نعمتوں کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہی سے کسی کو

مکتبہ میں ہے۔ اس عبادت پروردگار و نیت گم نہ بخشد خدا اے بخشنده
عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ
عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ
غَيْرِ الضَّالِّ وَالْمُضِلِّ (رواه الترمذی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
ایک دعا تعلیم فرمائی۔ مجھ سے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے حضور میں یوں عرض کیا کرو
”اللہم اجعل سیرتی..... تا..... غیر الضال والمضلل“

دے اللہ اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کرے اور میرے ظاہر کو بھی صلاح سے
آراستہ فرما دے، اے اللہ تو اپنے بندوں کو (اپنے فضل و کرم سے) جو ایسے صالح
گھروں، صالح مال اور صالح اولاد عطا فرماتا جو خود گمراہ ہوں اور نہ دوسروں
کے لئے گمراہ کن ہوں، میں بھی تجھ سے ان چیزوں کا سائل ہوں (مجھے بھی اپنے فضل و
کرم سے یہ چیزیں عطا فرما) (جامع ترمذی)

(تشریح) اس دعا کا پہلا جزو یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا بنائے کہ میرا ظاہر بھی صالح
ہو اور میرا باطن بھی صالح ہو اور باطن کی حالت ظاہر سے بھی بہتر ہو اور دوسرا جزو یہ ہے کہ
میرے اہل خانہ اور میری اولاد اور میرا مال و منال یہ سب بھی صالح ہوں نہ خود ان میں
ضلال و فساد ہو نہ دوسروں کے لئے یہ باعث ضلال و فساد بنیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَعَا أَحْقَضُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدْعُهُ "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَكْبَرُ شُكْرِكَ
وَأَكْبَرُ ذِكْرِكَ وَأَتَمِّعْ نَفْسِيكَ وَأَحْفَظْ وَصِيَّتَكَ" (رواه الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے سیکر لی تھی۔ (وہ دعا میں برابر کیا کرتا ہوں) اس کو میں کبھی نہیں

پھر پڑتا (وہ یہ ہے) ”اللہم اجعلنی اعظم شکرک“.....

..... تا..... احفظ وصیتک (اے اللہ مجھے ایسا کرنے کے میں تیری نعمتوں

کے شکر کی عظمت و اہمیت کو سمجھوں دتا کہ پھر شکر میں کوتاہی نہ کروں) اور تیرا

ذکر کثرت سے کروں اور تیری نصیحتوں کی پیروی کروں اور تیری وصیتوں اور حکموں

کو یاد رکھوں (اور ان کی تعمیل سے غفلت نہ برتوں) (جامع ترمذی)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَذْعُرُ يَقُولُ رَبِّ اعْنِي وَلَا تَعْنُ عَلَيَّ وَانْصُرْنِي وَلَا

تُضِرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَاسِّرْ

الْهُدَى لِي وَانْصُرْنِي عَلَيَّ مِنْ بَغْيِ عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي

لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ ذَاهِبًا لَكَ مَبْطُوعًا عِبًا

لَكَ مُجْتَبَاً لِيَاكُ أَوْ آهَامُنِيَاءُ رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاسْخِلْ

خَوْفَتِي وَاجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي

وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ تَخِيْمَةَ صَدْرِي (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے ”رب اعنّی ولا تعن علیّ..... تا.....

واسلّل تخیمۃ صدری“ (اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف

(میرے دشمنوں کی کارروائیوں میں اُن کی) مدد نہ فرما، میری حمایت فرما

(میرے مخالفین کی) میرے خلاف حمایت نہ فرما، اپنی لطیف تحفہ تدبیر میرے

حق میں استعمال فرما، میرے خلاف استعمال نہ فرما، مجھے ٹھیک راستہ پر چلا اور

مراستقیم پر چلنے دے) میرے لئے آسان فرما، جو کوئی کلمہ پر ظلم و زیادتی کرے

اسکے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ اے پروردگار مجھے بتا دے اپنا شکر کرنے

والا اپنا ذکر کرنے والا اپنے سے ڈرنے والا، سراپا اپنا اطاعت گزار و

فرمانبردار اپنے حضور میں عاجز و خوار اور نیاز مند سے بھگنے والا، نرم دل،

اور تیری بارگاہِ کرم کی طرف رجوع ہونے اور پلٹنے والا۔ نے میرے رب میری توبہ قبول فرمائے، میرے گناہوں کے میں گنہگار کو دھو دے، میری دعا قبول فرما، میرا ایمان (جو آخرت میں میری حجت بننے والا ہے اسکو) مستحکم کر دے، میری زبان کو ٹھیک چلنے والی بنا دے، میرے دل کو ہدایت بخشدے اور میرے سینے سے کینہ کپٹ اور ہر قسم کی کھوٹ نکال دے۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اس دعا کی جامعیت ظاہر ہے۔ مندرجہ بالا سب ہی دعاؤں کا خاص قابل غور پہلو یہ ہے کہ ہر دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو اللہ کے حضور میں اس طرح پیش کیا ہے کہ میں زندگی کے ہر معاملہ میں تیرا محتاج ہوں، خود عاجز اور بے بس ہوں، یہاں تک کہ اپنے ظاہر و باطن اور زبان و قلب پر بھی میرا اختیار اور قابو نہیں، اپنے اخلاق و جذبات اور اعمال و احوال کی اصلاح میں بھی تیری ناکرم کا محتاج ہوں، میری صحت اور بیماری بھی تیسرے ہی ماتھ میں ہے، دشمنوں اور بدبشیرا ہوں کے شر سے تیری میری حفاظت فرما سکتا ہے، میں اس معاملہ میں بھی عاجز و بے بس ہوں، تو کریم رب اور داتا ہے اور میں سائل و ملنگا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمالِ عبدیت ہے اور بلاشبہ یہ کمال آپ پر ختم ہے اور یہ دوسرے تمام کمالات سے بالاتر ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔

بقیہ من گناہ ادرسی

ضروری رحمت و مغفرت کی دعا بار بار کی ہوگی اور کرتے رہیں گے۔ ان میں کتنے عالم باعمل اور اولیاء اللہ بھی ہوں گے، کتنوں نے مختلف شکلوں سے ایصالِ ثواب کا اہتمام بھی کیا ہوگا۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اپنے پیچھے اس طرح کے سلعے چھوڑ کے جائیں۔

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون۔

اپنے ناظرین کرام سے راقم سطور کی التجا ہے کہ حضرت انا ورحمۃ اللہ علیہ کے لئے مغفرت رحمت اور رفع درجات کی اہتمام سے دعا فرمائیں۔ اس عاجز پر کرم و احسان ہوگا۔

کیا اہل کتاب اکیلے

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پُر ایمان لانا ضروری نہیں
(از، مولانا امین حسن اصلاحی)

اس دور کے بعض متقدمین اور متکرمین سنت نے اپنی تصانیف اور تحریروں میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ از روئے قرآن اہل کتاب کی نجات کے لئے صرف یہ کافی ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے صحیفوں اور اپنے نبیوں کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسی طرح قرآن اور دو سکریا نیات پر ایمان لانا ان کی نجات کے لئے شرط نہیں۔ وہ یہی دلیل میں سورہ بقرہ کی آیت ۶۲ (اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ ہَادُوْا وَالنَّصَارَیَ..... قَدْ اَوَّلَاہُمْ یَجْزٰی خَوْنٌ) اور اس مضمون کی دوسری آیتیں پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان آیات میں یہود، نصاریٰ اور صائبین، ان سب کی نجات کے لئے صرف ایمان باللہ و بالیوم الآخر اور عمل صالح کو شرط قرار دیا گیا ہے اور صرف اس شرط کے پورا کر دینے پر ان کو "لا خوف علیہم ولا ہم یخزخون" کی شہادت مل گئی ہو۔ ہمارے اس دور کے شہرہ و ممتاز عالم قرآن مولانا امین حسن اصلاحی (جو دہلی مولانا قزہبی مرحوم کے علم قرآن کے امین و ترجمان ہیں) وہ "تذریع قرآن"

کے نام سے جو تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کا ذکر انفسان کے صفحات میں پہلے بھی
 آچکا ہے۔ ابھی حال میں اس کی پہلی جلد لاہور سے شائع ہوئی ہے جو "بسم اللہ
 سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور آل عمران کی تفسیر پیش ہے۔" اس میں مرقا
 موصوف نے سورہ بقرہ کی محولہ بالا آیت ۲۷ کی تفسیر کرتے ہوئے اس سلسلہ پر جو
 کلام کیا ہے وہ ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔ بلاشبہ یہ ہر اس شخص کی
 غلط فہمی دور کرنے کے لئے کافی ہے جس کے قلب میں ذلیخ زہور اور جو قہول حق
 کی صلاحیت سے محروم نہ کر دیا گیا ہو۔

مولانا نے پہلے اپنے طریقہ کے مطابق اس آیت کے ایک ایک لفظ پر دو
 انصاری، انصاری وغیرہ کی تشریح کی ہے اسکے بعد مستقل عنوان "تائید
 کر کے یہ بحث کی ہے۔ جو ذیل میں درج کی جا رہی ہے۔ (۱۱۱۱۱۱)

"اس زمانہ کے بعض متکلمین اور منکرین سنت اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جو
 اہل کتاب اپنے اپنے صحیفوں کی تعلیمات پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، قرآن مجید
 ان کی نجات کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں سمجھتا، ان کے خیال
 میں ایسے اہل کتاب کی نجات کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے اپنے صحیفوں اور نبیوں کی تعلیم پر
 نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں، ان لوگوں نے اپنے اس خیال کی تائید میں جن چیزوں سے
 استدلال کیا ہے ان میں بقرہ کی یہ آیت بھی شامل ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم
 اس آیت کا بیاں و بیاں اچھی طرح واضح کر دیں تاکہ جو لوگ قصد غلط فہمی میں مبتلا

۱۔ بناء الفرقان سے بڑے سائز ۲۷ x ۲۹ کے قریباً نو سو صفحات پر دو، نہایت اعلیٰ کاغذ پر
 آفس سے چھاپی گئی ہے چمڑہ کے پشتہ کی مضبوط اور نہایت حسین و جمیل جلد ہے۔ یہ کتاب ہمارے
 تفسیر کے کتب خانہ میں بہت ممتاز اضافہ ہو، جبکہ قرآن مجید کا شوق ہر وہ اسکے مطالعہ ضرور کریں قیمت میں بڑے
 پاکستان میں ملنے کا بہتہ والا شاعت الاسلام مارٹ، ڈرگوشن، گولہ مارٹ، ہندوستان میں کتب خانہ لفظ قرآن سے
 طلب فرمائی جاسکتی ہے۔

نہیں ہوئے ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔

اس آیت کو اس خیال کی تائید میں پیش کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں ان کے خیال میں مسلمان، یہود، نصاریٰ اور صابئین تمام قابل ذکر مذہبی گروہوں کا نام لے کر صریح کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اسکے لئے اسکے رب کے پاس اجر ہے اس کو تو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم ظاہر ہے کہ اگر اس آیت کا یہی مفہوم لیا جائے تو فخرہ فرقوں کے لوگوں کے لئے نجات حاصل کرنے کے واسطے نہ تو رسول اللہ پر ایمان لانے کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ اللہ اور آخرت کے سوا ان دوسکے اجزائے ایمان پر ایمان لانے کی ضرورت باقی رہتی جن پر ایمان لانا قرآن اور حدیث میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔

لیکن اس آیت کا یہ مفہوم صرف اس صورت میں لیا جاسکتا ہے جب کہ سیاق و سباق اس بات پر دلالت ہو کہ یہ آیت اجزائے ایمان کی تفصیل کے لئے نازل ہوئی ہے، آیت کے موقع و محل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سوال، جیسا کہ ہم اوپر بھی اشارہ کر چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نجات کے لئے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں پر ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں کسی کو کوئی درجہ یا مرتبہ کسی مخصوص خاندان یا فرقہ یا گروہ سے نسبت رکھنے کی بنا پر حاصل ہوتا ہے یا ایمان اور عمل صالح کی بنا پر اس سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ یہ چیز صرف ایمان اور عمل صالح کی بنا پر حاصل ہوتی ہے یہ کسی خاص خاندان یا گروہ کا اجارہ نہیں ہے اور مقصود اس سے یہود کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ انبیاء کے خاندان سے نسبت رکھنے کے سبب سے اپنے آپ کو وہ ایک نجات یافتہ گروہ سمجھنے لگے ہیں تو یہ سراسر ان کی غلط فہمی ہے خدا سے نسبت حاصل کرنے کے لئے اصل چیز اللہ اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لئے مندرجہ ذیل حقائق بھی پیش نظر رکھیے۔

ایک یہ کہ یہ آیت اس سورہ میں وارد ہے جس کا مسمود ہی، جیسا کہ ہم شروع میں تفصیل کے ساتھ واضح کر چکے ہیں، رسول اللہ اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت،

اور یہ دعوت خاص طور پر یہودیوں کے سامنے پیش بھی اس سورہ میں کی گئی ہے چنانچہ
تلمیحات اور اشارات سے قطع نظر خاص یہ سلسلہ کلام جس کے خاتمہ پر زیر بحث آیت اُرد
ہے اس طرح شروع ہوتا ہے۔

یٰۤاِیُّہَا اِسْرَآئِیْلُ اِذْکُرُوْا	اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو
نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اٰخَذْتُ	جو کہ میں نے تم پر کی اور میرے عہد کو پورا
عَلَیْکُمْ وَاَوْفَوْجِعْہِْدِیْ	کہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور
اَوْفِیْ جِعْہِْدِکُمْ وَاٰتِیَّیْ	مجھ ہی سے دے دو اور ایمان لاؤ اس چیز پر
فَارْہُبُوْہُ وَاٰمِنُوْہِا	جو میں نے تمہاری ہے تصدیق کی تے ہوئے
اَنْزَلْتُ مِصْرًا قَاۡیِمًا عَلَیْکُمْ	اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس ہے اور تم
وَلَا تَکُوْخُوْا وَّلَیْکُمْ اٰیٰتِیْہِ	اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو اور
وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰیٰتِیْ ثَمَنًا	میری آیتوں کو حقیر قیمت پر نہ بیجو اور
قَلِیْلًا وَاٰتِیَّیْ فَاَلْتَقُوْنَ	مجھ ہی سے تقویٰ اختیار کر دو۔

(۳۰۔ ۴۱ بقرہ)

اس آیت میں بنی اسرائیل کو صریح الفاظ میں مخاطب کر کے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور
اس کے انکار کو صریح الفاظ میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، غور کیجئے کہ قرآن پر ایمان رسول اللہ پر ایمان لانے کے بغیر کس
طرح ممکن ہو اور پھر اس بات پر غور کیجئے کہ جیسا اس آیت میں قرآن اور رسول اللہ پر ایمان نہ لانے کو
کفر قرار دیا گیا ہے تو اسی سلسلہ کلام میں چند ہی آیتوں کے بعد اس مضمون کی آیت کس طرح آ سکتی
ہے کہ اہل کتاب کے لئے قرآن پر یا رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ان کی
نجات ہو سکتی ہے یہ تو نہایت ہی بھونڈے تہمت کا تضاد ہے کہ جو کسی عام کتاب میں بھی سخت عجیب ہے، یہ جاننا کہ قرآن حکیم میں
دوسری جگہ بھی آیت تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ سورہ مائدہ میں وارد ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ	بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی
ہَادُوْا وَالصّٰدِقِیْنَ وَالنّٰصِیْنَ	ہوئے اور عیسائی اور نصاریٰ، جو بھی
مَعَ اٰمَنَ بِاِلٰہِہِ الْاٰخِرِ	ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر

وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
(۶۶ - مادہ) ہوں گے۔

وہاں ٹھیک اسکے اوپر کی آیت ہے:-
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ
عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُبَيِّنُوا التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم
مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتُزْيِدَ فِي
كُفْرٍ أَمْنَهُم مَّا أُنْزِلَ
إِلَيْكُم مِّن دِينِكَ طُغْيَانًا
وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى
النَّافِلِ وَالْكُلُوفِ الثَّانِيَةِ۔
(۶۸ - مادہ) کافر قوم کے حال پر غم نہ کرو۔

یہاں ظاہر ہے کہ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ سے مراد قرآن مجید جس کے
تورات اور انجیل کے ساتھ قائم کرنے کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے اور جس کو قائم کئے بغیر
ان کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ سب سے خدا کے نزدیک ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے،
چہ جائیکہ وہ اپنے آپ کو خدا کی محبوب اور چھٹی قوم سمجھیں۔ یہاں تورات و انجیل کو
قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن اور پیغمبر آخر الزماں
پر ایمان لاؤ، کیونکہ ان پر ایمان لانے ہی سے وہ عہد پورا ہو گا جو ان صحیفوں میں پیغمبر
آخر الزماں کے بارے میں تم سے لیا گیا تھا۔

اس مضمون کی مزید وضاحت اس کی اوپر کی آیتوں سے بھی ہو رہی ہے، اشد ہوا کہ
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَأَعَزَّتْ رُسُلُنَا
وَلَأَلْبَسْنَاهُمُ الْإِيمَانَ
وَلِأَمْلَأَنَّ قُلُوبَهُم بِمَعْرِفَةٍ
وَلِأَمْلَأَنَّ قُلُوبَهُم بِمَعْرِفَةٍ

وَلَا دَخَلْنَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْحٰتَہٗ
وَالْإِحْمِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ
مِّن رَّبِّهِمْ لَآكَلُوا مِن قُوقِهِمْ
وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ
أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ يَا أَيُّهَا
الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَّهٗ
تَفَعَّلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ

ان کے گناہ اور ان کو نعمت کے باغوں
میں داخل کرنے اور اگر وہ تورات اور
انجیل کو قائم کرتے اور اس چیز کو قائم
کرتے جو ان کے رب کی جانب سے
انہی طرف اتاری گئی تو وہ اور پر اور
نیچے ہر طرف سے خدا کا فضل پاتے ان
میں سے ایک جماعت میانہ رو ہے
لیکن ان میں زیادہ ایسے ہیں جن کے
عمل ہنات بنے ہیں، ایسے زہری جو چیز تم پر
تمہارے رب کی جانب سے اتاری
گئی ہے اس کو اچھی طرح پہنچا دو۔ اگر
تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا خدا کا پیغام
نہیں پہنچا یا اور اللہ تمہیں لوگوں کے
شر سے محفوظ رکھے گا، اللہ کافروں کو

(۶۵ - ۶۷ مادہ)

اس آیت میں بھی تورات و انجیل کے قائم کرنے سے مراد درحقیقت قرآن (مَا أُنْزِلَ
إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ) پر ایمان لانا اور اس کو قائم کرنا ہے کیونکہ اس پر ایمان لانے
ہی سے اس عہد کی تکمیل ہوتی تھی جو ان سے آخری پیغمبر کے بارے میں تورات و انجیل
میں لیا گیا تھا۔ ساتھ ہی اس میں یہود و نصاریٰ کو یہ اطمینان بھی دلایا گیا ہو کہ انہیں
اس بات کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ قرآن پر ایمان لائے تو ان تمام دنیوی
فائدہ و منافع سے وہ محروم ہو جائیں گے جن سے اس وقت وہ مستی ہو رہے ہیں۔ اگر
وہ اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو پورا کرنے کے لئے اپنے موجودہ معاہدات سے دست کش
ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دوسرے بہت سے

دروازے کھول دے گا۔

تیسری یہ کہ قرآن مجید میں اس بات کی تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بعد اہل کتاب سے خدا کی رحمت میں سے دہا اہل کتابہ حصہ پائیں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لئے رحمت کی دعا کی ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رحمت ان لوگوں کے لئے خاص ہوگی جو تقویٰ اختیار کریں گے۔ زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے اور ان میں سے جن کو پیغمبر آخر الزماں کی بعثت نصیب ہوگی وہ ان پر بھی ایمان لائیں گے، سورہ اہران میں ارشاد ہے:-

وَالْتَبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا
الْيَاقُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ
مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ
كُلَّ شَيْءٍ فَمَا كُنْتُمْ بِالَّذِينَ
يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ
هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝۶۰

اور ہمارے لئے اس دنیا میں دنیا آخرت
میں بھلائی لکھ دی ہم نے تیری طرف
رجوع کیا، فرمایا، میں اپنا عذاب
جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں
اور میری رحمت ہر چیز کو عام ہے۔ سو میں
اس کو لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لئے
جو تقویٰ اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیتے
رہیں گے اور جو ہماری آیتوں پر ایمان
لائیں گے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُ وَحْدَهُ
مَلَكُوتُ بَابِ عَذَابِ هُمْ فِي النَّارِ
وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ بِالْمَعْرِفَةِ
وَنَبَاهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَجَلَّ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحِبُّهُمْ عَلَيْهِمْ

یعنی جو اس رسول نبی امی کی پیروی
کرتے ہیں جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے
ہاں تو رات و دن میں، جو ان کو حکم
دیتا ہے نیکی کا اور روکتا ہے بربائی سے
اور حلال ٹھہراتا ہے ان کے لئے پاکیزہ
چیزیں اور حرام ٹھہراتا ہے ناپاک چیزیں

الْحَبْلُ مَثَلٌ وَنَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا
وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ذَلِكَ
هُوَ الْمَقْبُولُونَ

اور ان سے دو رکہ کتاب ہے وہ بوجھ ادا
پھنڈے جو ان پر تھے پس جو اس پر ایمان
لائے اور جنہوں نے اس کی تائید
اور مدد کی اور اس نور کی پیروی کی
جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے سو ہی لوگ
فلاح پائے والے ہیں۔

(۱۵۵-۱۵۶ اعراف)

جو بھی یہ کہ قرآن مجید میں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ آنحضرتؐ کی بعثت تمام دنیا کے
لوگوں کے لئے ہوئی ہے اور آپؐ نے تمام خلق کو جو مانا اور اہل کتاب کو خصوصاً اپنی نبوت پر ایمان
لانے کی نہایت غیور مہم الفاظ میں دعوت بھی دی ہے، چنانچہ اہل کتاب کو خاص طور پر
مخاطب کر کے آپؐ نے ان الفاظ میں دعوت دی ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
يَحْيِي وَيُمِيتُ مَنْ قَامُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
يَأْتِيكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

کہہ دو، اے لوگو میں تم سب کی طرف
اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں، اس اللہ
کا جس کے لئے ہی ہے آسمانوں اور
زمین کی بادشاہی۔ نہیں ہے کوئی معبود
مگر وہ، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے
ہیں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی
پر جو ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے کلمات پر اور
اسکی پیروی کرو تا کہ تم راہ یاب ہو۔

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نجات کے لئے جس طرح دوسروں کے لئے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اہل کتاب کے لئے بھی ضروری ہے بلکہ
قرآن کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے لئے دوسروں کے بالمقابل زیادہ
ضروری ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کے صحیفوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں گویاں اور علامتیں گویاں۔

اور ان سے انکے بیٹوں کے واسطے سے عہد لیا جا چکا تھا کہ جب آخری نبی کی بعثت ہوگی تو وہ اس پر ایمان لائیں گے اور جب آگے بڑھ کر پہلی مدد کریں گے چنانچہ اسی بنا پر قرآن نے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ تمہارا فرض منصبی اس دعوت کو قبول کرنے میں سبقت کرنا ہے تم پہلی تلمذ میں سبقت کرنے والے نہ بنو۔

یہاں یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ اس معاملہ میں قرآن مجید نے اچھے اہل کتاب اور برے اہل کتاب میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، جہاں تک نجات کا تعلق ہو دونوں ہی قسم کے اہل کتاب کے نجات کے لئے آنحضرت اور قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے اگر اہل کتاب کے صاحب لوگوں کی قرآن نے جگہ جگہ تعریف کی ہے تو اسکے معنی یہ نہیں ہیں کہ ان کی نیکی ان کی نجات کے لئے کافی تھی، بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا رویہ انکی حق پسندی کے سبب اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا تھا اور اس قسم کے سارے لوگ آہستہ آہستہ حلقہ گوشت اسلام ہو گئے۔ دوسرے آسمانی مذاہب اور آسمانی صحیفوں کے بارے میں قرآن مجید کا یہ فیصلہ ضرور ہو کہ وہ انکے آسمانی ہونے کی تصدیق کرتا ہے لیکن اس تصدیق کے بھی یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ انکو محفوظ ماننا ہے اور اگر انکے پرو نیک معنی کے ساتھ انکی پیروی کرتے ہیں تو یہ چیز انکی نجات کیلئے کافی ہو جائے گی، بلکہ وہ انکے آسمانی ہونے کی تصدیق کے ساتھ بالکل غیر بہیم الفاظ میں یہ بات بھی کہتا ہے کہ ان صحیفوں میں بہت سی تحریفیں ہو چکی ہیں جن کے سبب یہ قابل اعتماد نہیں رہے اب خدا کی دین کا محفوظ صحیفہ صرف قرآن ہو اسکے سوا صراط مستقیم پانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔

آنحضرت کی بعثت کے بعد دنیا کے لئے صراط مستقیم پانے اور نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اگر کوئی ہو تو یہی ہے کہ آنحضرت پر ایمان لایا جائے اور آپ کی پیروی کی جائے، اسکے سوا نجات حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس کلیہ میں اگر کسی استثنا کی گنجائش نکلتی ہو تو صرف ان لوگوں کے لئے نکلتی ہے جن کو آنحضرت کی دعوت سے پہنچی ہی نہ ہو لیکن اس معاملہ کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے بلکہ وہ عالم الغیب ہی کو سکھائے جو سب کے حالات اور ہر ایک کے ظاہر و باطن سے اچھی طرح واقف ہو، وہی جانتا ہے کہ کون کون لوگ مستحق ہیں جن کو

حق کو ڈھونڈنے کے لئے اپنی ذمہ داریاں ادا کیں لیکن دعوت دہونچنے کے سبب وہ حق کو پانے سے محروم رہے امید ہو کر ایسے لوگوں کے حذر کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان سے انکے علم ہی کی حد تک مواخذہ فرمائے۔

مسلمانوں کے لئے ایک خاص تنبیہ

آیت زیر بحث میں مسلمانوں کے لئے ایک خاص تنبیہ بھی ہو جس کی طرف یہاں توجہ دینا ضروری ہو۔ اس آیت میں ”اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا“ سے مراد مسلمان بحیثیت ایک گروہ اور ایک جماعت کے ہیں انکے متعلق فرمایا خواہ مسلمان ہوں یا یہود و نصاریٰ یا صابی، کسی کوئی بھی ہو اللہ کے ہاں بحیثیت ایک گروہ کے سب برابر ہیں، ان میں سے کسی کو بھی خدا کے یہاں کوئی شرف اور عزت حاصل نہیں ہو گا ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ سے صرف ایمان اور عمل صالح ہی ہے جو خدا کے ہاں تقرب اور عزت کا وسیلہ بن سکتا ہو۔ اس فہرست میں سرفہرست مسلمانوں کو رکھا ہو جس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہو کہ اگر بحیثیت ایک گروہ کے خدا کے ہاں کسی عزت کی توقع کر سکتے تھے تو مسلمان کر سکتے تھے بلکہ خدا نے دنیا کی اصلاح کے لئے آخری ملت اور خیر امت کی حیثیت سے مبعوث فرمایا ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح سے الگ ہو کر انکے لئے بھی خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں ہو۔ پھر آخر میں صابئین کا ذکر کیا ہو جن کی حیثیت ایک غیر معروف فرقہ کی تھی۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو کہ خواہ کوئی گروہ کتنا ہی گناہم اور بے حیثیت ہو لیکن اگر اسکے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت موجود ہو تو اس کو اللہ کے ہاں اونچائے اور اچھے مقام حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔

جس طرح یہود نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نسبت رکھنے کے سبب اپنے آپ کو خدا کی ایک محبوب قوم سمجھ رکھا تھا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ایمان اور عمل صالح کی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو گئے تھے اور سمجھنے لگے تھے کہ دوزخ کی آگ صرف دوسروں ہی کے لئے ہے ان کے لئے نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو صرف عارضی طور پر، اسی طرح مسلمان بھی امت مرحومہ میں ہونے کا یہ مطلب سمجھنے لگے ہیں کہ ان کے لئے تو بہر حال خدا کے ہاں معافی ہے خواہ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں۔ یہ آیت اس قسم کے حاکم و تہمت کی جبر کا نشی ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کرتی ہے کہ خدا کے ہاں ایمان اور عمل صالح کی کوئی پرستش نہیں ہے جو رکھے جائیں گے ان میں مسلمان سرفہرست ہیں۔

عید کا بیع نام

(از، مولانا محمد منظور نعمانی)

[اسال عید الفطر کے موقع پر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی نے ندوۃ العلماء کی مسجد میں نماز عید کے بعد جو تقریر فرمائی تھی، ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔ امید ہو ناظرین اس میں خاص افادیت محسوس کریں گے۔]

میرے شہر تم بھائیو، بزرگو! درد دوستو!

ہم اور آپ سب آج اس حال میں ہیں کہ ہم میں سے غالباً سب نے غسل کیا ہے ہم میں سے بہت کم وہ بھائی ہونگے جو نیا کپڑا پہن کر نہ آئے ہوں، وہ بھی اپنے حالات کے مطابق آج اچھے کپڑے پہن کر ضرور آئے ہیں اور اگر اللہ نے نصیب کیا ہو تو انھوں نے خوشبو بھی استعمال کی ہے۔ ان تیاریوں کے بعد ہم اللہ کے اس گھر میں آئے ہیں اور یہاں آکر اللہ کے حضور میں ہم نے دو رکعتیں پڑھی ہیں اس طریقہ پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا تھا۔

ہم اور آپ اس موقع پر یاد کریں، اس وقت بھی یاد نہ کریں گے تو کب یاد کریں گے کہ ایک وقت وہ ہو گا جبکہ ہم اس دنیا میں آخری مرتبہ نہائیں گے، نہائیں گے نہیں بلکہ نہلائے جائیں گے۔ آج ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں، اس دن ہمیں نئے کپڑے پہنائے جائیں گے، آج ہم نے خوشبو لگائی ہے، اس دن ہمارے اس آخری لباس پر خوشبو لگائی جائے گی۔ آج ہم نماز پڑھنے گھر سے نکل کر آئے ہیں، اس دن ہم کو لوگ گھر سے لیکر جائیں گے اور بجائے اسکے کہ ہم نماز پڑھیں ہماری نماز پڑھی جائے گی۔ اسکے بعد ہم اس راتے پر پہنچا دیئے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ناک بجائے گا گویا قبر اس راتے کی پہلی منزل ہے۔

میسرے بھائی اور عزیزو، اگر اوقات میں یہ بات یاد نہیں آتی تو صبح کے دن اس وقت تو ضرور یاد آتی چاہیے کہ اس دن اور اسکے آگے کیا ہوگا؟

یہاں تک کی منزلیں تو وہ ہیں جو ہماری آپ کی جانی پہچانی ہیں، ہم نے اللہ کے بندوں کو، اپنے سے بڑوں کو اور چھوٹوں کو، اپنے سے کم عمر والوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہو اور غسل دیتے ہوئے دیکھا ہو، کفن پہنا یا ہے اور کفن پہناتے ہوئے دیکھا ہو، انکی نماز جنازہ پڑھی ہے اور پڑھی جاتی ہوئی دیکھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کو چھوٹوں کو، بڑوں کو، اپنے بھائیوں کو، بزرگوں اور عزیزوں کو قبر میں اتارا ہے اور اتارتا ہوا دیکھا ہے۔

تو میسرے بھائیو! یہاں تک کی منزلیں وہ ہیں جو میری اور آپ کی سب کی کچھ دیکھی بھالی ہیں اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ اگر ہماری موت طبعی ہوئی، یعنی دریا میں ڈوب جائے جیسی کوئی غیر معمولی بات پیش نہ آئی تو بلاشبہ ان منزلوں سے مجھے اور آپ کو سب کو گزرنا ہے، بہر حال اس میں تو نہ آپ کو شک ہو اور نہ مجھے شک ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ان منزلوں سے گزرنا ہے اور یقیناً ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارا آخری غسل ہوگا اور آخری لباس پہنایا جائے گا، اسکے بعد آخری نماز ہوگی جو ہم پر پڑھی جائے گی۔ اور اسکے بعد اس راستہ پر پہنچا دیا جائے گا جس راستہ کی پہلی منزل قبرستان ہے۔ پھر اسکے آگے کیا ہوگا؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اللہ گواہ ہے کہ یہ اتنی یقینی بات ہو جتنی یہ سب کچھ یقینی ہے جو کچھ شیخنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور فرمایا حضور نے جو کچھ بتایا اگرچہ میں نے نہیں دیکھا لیکن حضور نے جو بتایا وہ میسرے دیکھے ہوئے سے زیادہ یقینی ہے آپ نے فرمایا۔ "الْقَبْرِ بِأَمَارِ وَضْعَةٍ مِنْ دِيَارِ الْجَنَّةِ دَرَامًا حَفْرَةٍ مِنْ حَقْرِ النَّارِ" اللہ کے بندو! تمہیں اندر کی خبر نہیں قبر کے نیچے پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے فرمایا دو حالتوں میں سے ایک حال ہے کوئی تیرا بیچ کا نہیں۔ "دَرَامًا وَضْعَةٍ مِنْ دِيَارِ الْجَنَّةِ"

اگر بندہ تیار کر کے گیا ہے اور وہ مستحق ہے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اخلاق کی وجہ سے جنتِ عِلّیٰ کا، تو وہ اس کے لئے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنو گا۔ ایک درجہ کی جنت میں پہنچ چکا اس کے لئے وہاں ”فَرُوحٌ وَ دَرَجَاتٌ وَ جَنَّۃٌ نَّعِیمٌ“ اس کے لئے وہ سب کچھ ہے جو بندہ چاہتا ہے۔ اور اس کا سلسلہ یہیں سے شروع ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ اگر یہ بات نہیں ہو اور بندہ وہ کمائی کر کے نہیں لے گیا جو قبر کو اسکے لئے جنت بنائے اور راحت کہہ بنائے اگر وہ سامان کر کے نہیں لے گیا جو یہاں کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا: ”وَ مَا حَقَّرْتُ مِنْ حَقِّ النَّارِ“ پھر وہ اللہ کی پناہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔

ایک دفعہ رسول اللہ کا گزر بعض قبروں پر سے ہوا آپ جس پتھری پر سوار تھے وہ غیر معمولی طور پر پتھر کی گئی جس طرح کہ گھوڑے وغیرہ کسی ڈرائونی چیز کو دیکھ کر بھڑک جاتے ہیں اور اس کی عجیب کیفیت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ تحقیق کرو یہ قبریں کس کی ہیں اور اسکے بعد فرمایا کہ یہاں بعض قبروں پر عذاب ہو رہا ہو فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو انسانوں سے مخفی رکھا گیا، اور حق یہ ہے کہ اگر انسانوں سے مخفی نہ رکھا جائے تو ایک قبر کے عذاب کو دیکھ کر زندگی حرام ہو جائے انسان زندہ رہنے کے قابل نہ رہے خود حضور نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ حقیقتیں منکشف کی جاتی تھیں جو ہمارے اور آپ کے لئے غیب ہیں ہمیں نہیں دکھائی جاتیں ہم انہیں سہارا نہیں سکتے حضور کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی کہ مشاہدہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بتا سکیں اسی طرح بہت سی حقیقتیں حضور پر منکشف کی گئیں) تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو! جو کچھ اللہ تعالیٰ کبھی مجھے دکھا دیتا ہے اگر انہیں دکھا دیا جائے تو تم گریبان بھاڑتے ہوئے اور اپنے کپڑوں کو تار تار کرتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ انہیں بستروں پر آرام نصیب نہ ہو، بیویوں سے کبھی خوش طبعی کی بات نہ کر سکو۔ تو حق یہ ہے کہ جو کچھ قبروں میں ہو رہا ہو وہ ہم سے مخفی ہے لیکن جو کچھ حضور نے فرمایا وہ برحق ہے۔

دوستو! میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندو! نے میسر بھیجوا اپنے نفس سے
سب سے پہلے کہتا ہوں۔ اگر روز یاد نہیں آتا تو آج ضرور اس کا خیال
کر دو کہ آج میں نے غسل کیا تھا ایک دن مجھے غسل کرایا جائے گا آج میں نے کپڑے پہنے
ہیں ایک دن مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے آج میں یہاں تک آیا ہوں ایک دن
میں قبر تک پہنچا جاؤں گا اور قبر میں پھر کیا ہو گا میں نے بتایا کہ جو کچھ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے اور ہمارا ایمان ہے، اسکے لئے سوچو.....
..... کہ اسکے لئے کیا تیاری کی ہے، یہی وقت ہو سوچنے کا، اس کے بعد وقت نہیں
قرآن پاک نے پکار کر کہا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَنْظُرْ نَفْسًا مِّنْ
حَدِّ مَتِّ بَعْدُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو!
اللہ سے ڈرو مرنے کے بعد کی فکر کرو اور کل کے لئے جو کچھ تیاری کی ہے اس پر غور کرو
اور سوچو فرمایا حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تَحَاسِبُوا۔ اللہ کے بندو! اپنا حساب اس وقت سے
پہلے کر لو جب کہ تمہیں حساب کیلئے پیش کیا جائے، حساب والی پیشی سے پہلے اپنا
حساب خود کر لو حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تَحَاسِبُوا۔

یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم تھا کہ اللہ
کے بندوں کو یاد دلایئے، ہم اس دنیا میں رہ کر، حالانکہ حقیقت بالکل کھلی ہوئی ہے
روز مرنے والوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، روز جانے والوں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں اسکے
بعد بھی، عادی ہیں اس بات کے کہ غفلت رہتی ہے۔ حضورؐ کو حکم ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ
يَوْمَ الْآزِفَةِ..... اے پیغمبر! تمہیں قیامت کے دن سے ڈراؤ، ان میں سے
پیدا کرو، اِذَا الْقُلُوبُ لَدَىٰ الْحَنَاجِرِ کا ظہین، جب کہ حال یہ ہو گا کہ کلیجے
منہ کو آئیں گے کا ظہین جب انسان کو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے کو کھینچتا
ہے دباتا ہے عَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيعٍ وَلَا يَشْفَعُ يُطَاع۔ فرمایا جو ظلم کرتے ہیں اپنے
نفسوں پر چھوڑوں نے اللہ کو ناراض کر کے گا بھر پورا مان کیا ہے ان کے لئے وہاں
کوئی دوست نہ ہو گا نہ کوئی سفارشچی جو ان کے حق میں شفاعت کیلئے زبان کھول سکے اور کاشی جائے۔

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اللہ خوب جانتا ہوا کھوں
 کی چوروں کو بھی آدمی اپنے پاس والے سے آنکھ بچا جاسکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں
 پاسکتا جو کچھ میرے دل میں ہے میری بیوی نہیں جانتی، میرا بیٹا نہیں جانتا، میرا قریب
 سے قریب دوست نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے اس دن
 یاد کرو، یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ۔ جبکہ سارے راز کھل جائیں گے وہ باتیں جو کہ تم نے
 ت کی تاریکی میں یہ کچھ کر کیں کہ کوئی دس سے واقف نہ ہو سکے گا، میرے سیرتے کو پتہ
 نہیں چلے گا، میری بیوی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے زبان پر
 لگا دی جائے گی اور اسے بولنے کی اجازت نہ ہوگی، بلکہ ہاتھ بولے گا کہ مجھے اس کام
 نے لئے استعمال کیا گیا، پاؤں بتائے گا کہ مجھ سے یہ کام لیا گیا، آنکھ گواہی دے گی
 مجھے اس گندے کام کے لئے استعمال کیا گیا تھا اور لب گواہی دینگے کہ مجھ سے یہ
 بیٹ کام لیا گیا تھا اور حقیقت ہے انکی گواہی برحق ہوگی اور سامنے ہوگی۔ قرآن کریم
 س وَشَاصِي مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ جو کچھ ہم کہتے
 بادہ اللہ کے یہاں درج ہوتا رہتا ہے پرانے زمانے میں اس کا سمجھنا مشکل تھا اور
 بھاجاتا تھا کہ ادھر ہم نے بولا اور ادھر سرشت نے لکھا، لیکن اس زمانے میں مثال
 سامنے آگئی ہے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور بعد میں میسر
 الفاظ ہو جو اس طرح وہ مشین بنائی ہے کہ میں اس کے کسی لفظ سے نفرت نہیں ہو سکتا
 کوئی تاویل نہیں کر سکتا میرا لب دل جو بھی وہ مشین بتائے گی۔ اسی طرح میرے ہاتھ
 میں گے کہ میں نے یہ کام کیا اور پاؤں بھی بتائیں گے اور میں نفرت نہیں ہو سکوں گا
 دن تاویل کر سکوں گا، ہو سکتا ہے کہ میری حرکات بالکل اعلیٰ شکل میں میرے سامنے
 میں اور میرے سامنے بالکل وہی منظر پیش کیا جائے تو اس دن میری کیا حالت ہوگی
 سے گئی وہ میری یہ کاربانی میرے بھائی کے سامنے ہوں گی، میرے بیٹے کے سامنے
 سائی، میرے بڑوں کے سامنے ہوں گی، میرے مریدوں کے سامنے ہوں گی،
 سے ہانڈ کے مقدیوں کے سامنے ہوں گی اور اسوچو کہ میں نے کیا تم نے میں نے کیا تباری کی ہو؟

اگر اوقات میں نہیں سوچتے تو آج سوچو اگر اللہ توفیق دے تو آج کے دن دیکھا جائے، آج کے دن غور کیا جائے۔ یاد ہو گا کہ رسول اللہؐ کو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپؐ کو ہدف پر چڑھے اور اپنے ایک خاص قسم کی ندا کی، ایسی خاص ندا کہ جسے اس زمانے میں سن کر لوگ جمع ہو جاتے تھے، چنانچہ مکہ کے اکابر اور مدینہ ان قریش جمع ہو گئے تو آپؐ نے ان سے سب سے پہلی بات کیا کہی تھی۔ ایک بات کہی کہ اے اللہ کے بندو! میں اس وقت یہاں اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہوں۔ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج آچکی ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، تم پہاڑ کے دامن میں گھس کر ہو اور میں پہاڑ کے اوپر ہوں میری نگاہ اُدھر ہے تو تم میری بات مانو گے، اس مجمع نے کہا کہ بے شک ہم تسلیم کریں گے اور اس کو صحیح بات سمجھیں گے ”مَاجِرَ بِنَا عَلَيَاثَ كَذَبًا“ اس لئے کہ ہم نے کبھی تجربہ نہیں کیا کہ آپؐ نے کوئی غلط بات کہی ہو، اس کے بعد اپنے جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کے بندو! جس طرح یہ ایک حقیقت ہے میں اسی طرح تمہیں خبر دار کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ سب انسانوں کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں جزا اور سزا ہے، تو پہلی بات جو رسول اللہؐ نے فرمائی وہ یہ تھی میں کہتا ہوں آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے اس حقیقت سے غافل ہو گئے کتنے میرے بھائی ہیں کہ انھیں ہفتہ بھر میں ایک مرتبہ بھی موت یاد نہیں آتی، کتنے میرے بھائی ہیں کہ انھیں چینیے گزر جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو وہ چیز تھی جس سے ایک لمحہ کے لئے بھی آدمی غافل نہ ہو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ“ اور یہ فرمایا گیا ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ“ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ“ فرمایا گیا تھا ”يَوْمَ يَقِفُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ“ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی یہ ہر ایک اس وقت دوسرے کو کھول جائے گا بلکہ اس بھلائے گا اپنی فکر کی آخری حد ہے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام سارے پیغمبروں میں حضورؐ کے بعد ان کا مرتبہ ہے لیکن ان کے متعلق ہے کہ وہ عرش کا پایہ تمام کے عرض کرے۔ نفی اس کا غیر

ان کا حال اس دن یہ ہوگا کہ عرض الہی کا پایہ ہاتھ میں ہوگا اور کہیں گے کہ میں اپنے نفس کی نجات کے علاوہ اس وقت تجھ سے کچھ عرض نہیں کرتا بس میری نجات کا فیصلہ فرما دے اور میری بخشش کر دے، اس جلال و قہر کے وقت ابراہیم علیہ السلام جیسے غلیل کا حال یہ ہوگا کہ کہیں گے رب نفسی لا اسالک غیرہا۔ اے میرے بھائی! اگر نہیں سوچا ہے تو اب سوچو اور سوچنے کے بعد طے کر دینا یہ فیکری کی چیز نہیں رسول اللہ نے فرمایا اور ساتھ ساتھ راستہ بھی بتایا کہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا ہم گنہگاروں کے لئے راستہ کیا ہے۔

جو دن گزر چکے، جو وقت گزر چکا اسکے لئے راستہ یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ سے استغفار ہو کہ اے اللہ ہم گنہگار ہیں ہمیں معاف فرما دے رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ جب سچے دل سے استغفار کرے اور ارادہ کرے کہ آئندہ اپنے کو سنبھالوں گا تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہیں معاف فرما دیں گے اور آگے کے لئے راستہ یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے ارادہ کرے کہ اپنی حالت بہتر بناؤں گا، بھائی میں یہ نہیں کہوں گا اور نہ میں خود اس حال میں ہوں اور نہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ ہم معصوم صفت ہو جائیں گے، لیکن اتنی بات تو بڑی آسان ہے میرے بھائی اللہ کے معاملے کا سارا انحصار اسی پر ہے کہ سچے دل سے بندہ یہ طے کرے کہ اے اللہ میں تجھ سے غافل نہیں رہوں گا، بندہ یہ طے کرے کہ کم سے کم نفع جنیں اللہ نے لازم قرار دیا میں ان کو نہیں چھوڑ دوں گا، موٹے موٹے محرمات اور منکرات جن پر اللہ کا غضب ہو، جن پر قرآن مجید میں وعید آئی ہے ان سے بچنے کی کوشش کروں گا، اور خدا نخواستہ اگر لغزش ہو جائے، پھر گناہ سرزد ہو جائے، کوئی فرض چھوٹ جائے، خدا نخواستہ کسی حرام میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے اور پھر معافی مانگے تو بخشش کی پوری امید ہے، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اگر اس رحیم و کریم سے آدمی پھر بھی بخشش و طلب کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ذہن نے ان حقیقتوں کو قبول نہیں کیا ہے۔

آپ غور تو کریں اگر ایمان داری سے جنت اور دوزخ کی ان باتوں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں تو ہم کیسے بیکارہ کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا

دوزخ کے بارے میں کہ سب سے پہلے درجے کا عذاب دوزخ میں جس شخص کو ہوگا جس سے نیچے درجے کا کوئی عذاب نہیں ہے، حضورؐ نے فرمایا وہ یہ ہوگا کہ اس کے تلوے کے نیچے آگ کا انگارہ ہوگا، اور اسکے اثر سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چوٹے پر مادی کھولتی ہے، اگر یہ بالکل حق ہے، اگر یہ افسانے نہیں ہیں، معاذ اللہ شخص ڈھکوسلے نہیں ہیں، حضورؐ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل برحق ہے، قرآن مجید میں جو کچھ فرمایا گیا وہ برحق ہے، اور واقعی اس پر ایمان ہے تو بے شکری کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں، اپنے لئے بھی کہتا ہوں اتنا آج کام کر لیں، عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اگر آج کے دن ہم اتنا کام کر لیں کہ اللہ کو رضی کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دی کا از سر نو عہد کر لیں، اب تک جو گناہ ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا بول رہا ہے بڑا گناہگار بندہ ہے، خدا جانتا ہے بڑا سیہ کار بندہ ہے، وہ بھی اس کا محتاج ہے، اور آپ کے بھی عرض کرتا ہے، بھائی اللہ ہی جانتا ہے ہمارے حالات کیا ہیں، اس وقت یہ کام کر کے اس عید کو عید بنا کے انھیں جو گناہ اب تک ہوئے ہیں ان کے لئے سچے دل سے معافی مانگیں، آئندہ کے لئے ارادہ کر لیں۔ میں اتنی بات آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے یہاں حقیقی معنوں میں مومن مانے جانے کیلئے یہ شرط ہے کہ آدمی سچے دل سے یہ طے کر لے کہ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے احکام کی تابعداری ہو، اب اسکے بعد بھی اس سے غلطیاں اور لغزشیں ہوں گی جب لغزش غلطی ہو تو پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی چاہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ... دفعہ ایک... دفعہ بھی اگر اس سے غلطی ہو اور توبہ تو کرے تو سچے دل سے جب بھی وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بے شک رحم میں مگر کسی کے دھوکے میں نہ آنے والے نہیں، اگر بندہ ہزار دفعہ بھی واقعی توبہ اپنی غلطی سے توڑے اور اسکے بعد پھر ایک ہزار ایک دس دفعہ اللہ کے حضور میں عرض کرے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی اب معاف فرمادے، اور میں آگے کے لئے توبہ اور احتیاط کروں گا تو اللہ تعالیٰ کسی منزل پر یہ نہیں کہے گا کہ اے بے ہیا

تو اس قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے اس رحم و کرم سے فائدہ اٹھانے کے لئے بھائیوں کی ضرورت ہے کہ اپنی جگہ پر طے کر لیا جائے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ایسا کرنا ناز کے پابند نہیں ہیں تو کم سے کم اب سمجھیں کہ یہ شرط ایمان ہے ناز کی پابندی کا عہد کر کے انھیں جو موٹے موٹے مسئلہ ہیں ان سے بچنے کا عہد کر کے انھیں ان شاء اللہ اگر اتنا کر لیا تو آگے کی کمی بیشی پوری ہوتی رہے گی۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب اعمال کا بھی ہو گا اخلاق کا بھی۔ جہاں نازی بات کہی ایک چیز اور بہت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کے بارے میں بہت محتاط ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ اور صدقہ کا ذکر کر کے فرمایا، بعض چیزیں وہ ہیں جو ان چیزوں سے بھی زیادہ اہم ہیں اس موقع پر آپ نے بندوں کے اور حقوق کے بارے میں بات فرمائی اور وجہ اسکی یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز روزہ وغیرہ یہاں تک سب لے کے جائے لیکن اللہ کے بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں ان پر ظلم کیا ہو ان کی چیزیں غصب کی ہیں ان کو سزا ہے ان کا دل دکھایا ہے اور ساری یہ چیزیں ساتھ لے کر گیا ہے تو ایسا بھی ہو گا قیامت میں کہ ایک شخص بہت نماز روزہ لے کر گیا تھا لیکن وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اسکے اعمال نامہ میں اس طرح کے مظالم بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہو گا اور انصاف اس طرح کہ جن لوگوں کو اس نے تایا تھا اور جن کی حق تلفی کی تھی جن کی غیبت کی تھی جن کو گالیاں دی تھیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف یہ ہو گا کہ اس کی نماز اسکے روزے اسکی عبادتیں اور اسکی گناہوں کی میں سے وہاں کی مقرر کی ہوئی تشریح کے مطابق ان کو دلویا جائے، یہاں تک حضور نے فرمایا ایسا بھی ہو گا کہ ایک شخص سب کچھ لیے کے گیا تھا اور وہاں اسکے پاس ایک بات بھی نہیں ہے گی اس سب ان لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا جن کی کہ اس نے حق تلفی کی تھی۔

تو بھائی میں کہتا ہوں دین کے دو پانچ ہیں ایک تو اللہ نے جو چیزیں ہمارے لئے دی ہیں ان کا انتظام کرنا اللہ کے فرامین اور ان کو نافرمانی کے بندوں کے جو حقوق اللہ کے لئے ہیں ان کے بارے میں محتاط رہنا میرے بھائی اللہ تو بڑے کریم ہیں بڑے

رحیم ہیں بندوں کو چاہیے کہ ان کے رحم و کرم سے فائدہ اٹھائیں۔
 میں ابھی کہہ چکا کہ آخرت کا حال تو یہ ہو گا کہ باپ بیٹے کے کام آنے سے انکار کر دے گا
 اور بیٹا باپ کے کام آنے سے انکار کر دے گا نفسی نفسی کا عالم ہو گا، میرے بھائی بس
 اتنی ہی بات عرض کرنی ہے کہ کم سے کم اتنی بات طے کر کے اٹھیں، نبرہ جہد کرتے ہیں
 کہ فرائض نہیں چھوڑیں گے نبرہ جو موٹے موٹے محرمات اور منکرات ہیں جن سے اللہ
 اور اس کے رسولؐ نے بیزاری ظاہر فرمائی ہے اور جن پر لعنت آئی ہے اور جن کے مقتول
 دوزخ کی صریح وعید ہے، ان سے بچیں گے، اللہ کے بندوں کے معاملے میں محتاط
 رہیں گے اور آئندہ جب کبھی اس میں کوتاہی اور غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی اور اس کی
 تلافی کی کوشش کریں گے۔ اگر بچے دل سے ہم یہ جہد کر کے اٹھے تو اللہ کی طرف سے رحم و کرم
 کا معاملہ یقینی ہے اور پھر آج ہماری عید ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

ماءِ النعم خاص

غذائیت سے بھرپور ایک اعلیٰ درجہ کا مرکب ہے۔
 اس کے استعمال سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا
 ہے اور بھوک خوب لگتی ہے۔ آپ کے سارے
 نظامِ عضوی کو دوبارہ پھرتیلا بناتا ہے۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

محدثین عظام کا عظیم کام

فن اسماء الرجال

(۵)

اور حوالہ نامہ تقی الدین ندوی مظلومی
(اسناد حدیث دار العلوم فلاح دارین ترکیب و جرات)

حدیث کے پرکھنے کے اصول و ضابطے | ائمہ محدثین نے اپنے وجدانی ذوق و ملکہ سے جو انھیں حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے دیا گیا تھا، حدیث کے متن و اسناد دونوں کو پرکھنے اور جانچنے کے لئے ایسے اصول و ضابطے مرتب کئے کہ ہستہ ستر قین یورپ اور ان کے تلامذہ و خوشہ میں منکرین حدیث بھی انہیں کوتاہی کا الزام نہیں لگا سکتے۔

وضع حدیث کی وہ علامات جن کا تعلق متن حدیث سے ہے | جس طرح راویوں کی صداقت و بیانت کو ایک لازمی امر قرار دیا ہے، اسی طرح چند ایسی علامات مقرر کی ہیں کہ اگر وہ یا ان میں سے کوئی ایک علامت پای جائے تو حدیث قابل قبول نہ ہوگی، ان میں سے چند یہ ہیں:-

(۱) جو حدیث ایسی ہو کہ اس کے معنی کی رکاکت و قارینہ می کے خلاف ہر وہ قابل قبول نہ ہو۔

- (۲) جو روایت قرآن یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی کے خلاف ہو وہ صحیح نہیں،
 (۳) جو عقل سلیم کے خلاف ہو وہ قابل قبول نہیں۔
 (۴) اگر کوئی تاریخی واقعہ صحیح اور متواتر ذرائع سے معلوم ہے، اور کوئی روایت اسکے خلاف ہو تو وہ روایت قابل قبول نہیں۔
 (۵) اگر کوئی روایت مشاہدات کے خلاف ہو، تو وہ قابل قبول نہیں،
 (۶) جس حدیث میں کسی معمولی نیکی پر حج و عمرہ اور ایسے ہی بڑے اور خیر کے برابر ثواب بتلایا گیا ہو، وہ صحیح نہیں،
 (۷) جس روایت میں ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو، جو اگر وقوع میں آتا تو سیکڑوں آدمی اسکی روایت کرتے، مگر اسکے باوجود صرف ایک ہی راوی نے اسکی روایت کی، اس صورت میں اس راوی کی یہ روایت قابل قبول نہیں،
 (۸) جو حدیث انبیاء علیہم السلام کے قول سے مشابہت نہ رکھتی ہو، وہ قابل قبول نہیں،
 بہر حال وہ نام و دوایتیں جن میں مذکورہ بالا علتوں میں سے کوئی ایک علت بھی پائی جاتی ہو وہ محدثین کے نزدیک غیر معتبر ہیں۔

وضع حدیث کی وہ علامات جن کا تعلق اسناد سے ہو (۱) راوی کذاب اور گذاب ہیں مشہور

ہو، اسکے علاوہ اور کوئی ثقہ راوی اسکو روایت نہ کر رہا ہو، (محدثین کرام نے کذابین اور انکی تاریخ معلوم کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اس میں ایسا استقصا کیا ہے کہ کوئی کذاب نہیں بچ سکا ہے)

(۲) وضع خود اپنے وضع کا اعتراف کرے، جیسے ابو حصمہ، نوح بن ابی مریم نے فضائل سور میں بہت سی احادیث کے وضع کا اقرار کیا ہے۔ اور اسی طرح کی بہت سی دوسری مثالیں موجود ہیں۔

(۳۱) راوی ایسے شخص سے روایت کرے جس سے اس کی ملاقات ثابت نہ ہو، یا اس کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہو، یا جس جگہ سماع کا دعویٰ کر دیا ہو، وہاں کبھی گیا ہی نہ ہو جیسے مامون بن احمد ہروی نے دعویٰ کیا، کہ اس نے ہشام بن عمار سے سنا ہے، حافظ بن حبان نے اس کو چھپا کہ کب تم ہشام میں داخل ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ سنہ ۱۵۷ھ میں، اس پر حافظ بن حبان نے فرمایا، ہشام جس سے تم روایت کر رہے ہو، اس کا انتقال تو سنہ ۱۳۷ھ میں ہو چکا ہو، اسی طرح عبد اللہ بن اسحاق کرمانی نے محمد بن ابی یعقوب سے حدیث روایت کی، حافظ ابو علی نیساپوری اسکے پاس آئے اور اس کا سن ولادت معلوم کیا، تو اس نے سنہ ۱۷۱ھ بتایا، حافظ ابو علی نے کہا کہ محمد بن یعقوب تو تھاری ولادت کے تو سال پہلے وفات پا چکے تھے سنہ ۱۷۱ھ اسی طرح محمد بن خاتم کشی نے عبد بن حمید کے واسطے سے حدیث بیان کی، تو حاکم ابو عبد اللہ نے کہا، کہ اس شخص نے عبد بن حمید کی وفات کے تیرہ سال بعد اس سے حدیث سنی ہے سنہ ۱۷۱ھ (۳۲) کبھی وضع کا اندازہ راوی کے حال اور اسکے ذاتی رجحانات سے لگایا جاتا ہے مثلاً حاکم نے سیف بن عمر عیسیٰ سے روایت نقل کی، کہ انھوں نے بیان کیا کہ، ہم لوگ سعد بن ظریف کے پاس تھے، کہ اس کا لڑکا مکتب سے روتا ہوا آیا، تو سعد نے رونے کا سبب دریافت کیا، تو اس لڑکے نے بتایا کہ استاد نے مارا ہے، اس پر سعد نے کہا کہ آج میں ان لوگوں کو رسوا کروں گا، چنانچہ ایک حدیث بنا ڈالی، حدیثی حکمران عیسیٰ ابن عیسیٰ عروفاً معلّموا صبیانکم شرادکم، اقلہم دحمۃ للیتروا غلظہ علی المساکین، یا مثلاً محمد بن حجاج نخعی جو ہریرہ سے بچا کرتا تھا، اس نے ہریرہ کی فضیلت میں ایک حدیث بنا ڈالی ہے

اسناد پر نقد کے اصول و ضابطے | محدثین کرام نے روایان حدیث کے نقد کے لئے بھی کچھ ایسے اصول اور ضابطے مقرر کئے ہیں جن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس راوی کی حدیث قابل قبول ہے اور کس کی قابل ترک،

اور کس کی حدیث ٹھہری جائے گی، اور کس کی جھوڑ دی جائے گی، ان متردین کی اہمیتیں حسب ذیل ہیں:-

(۱) وہ لوگ جن کے متعلق ثابت ہو جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، اس پر اجماع ہے کہ ایسے لوگوں کی روایت نہیں لی جائے گی، اور یہ کذب علی النبی اکبر الکبائر ہے، بلکہ علماء کی ایک جماعت نے ایسے شخص کی تکفیر کی ہے اور ایک دوسری جماعت نے اس کو واجب نفی قرار دیا ہے۔ نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایسا شخص اگر توبہ کر لے تو اسکی توبہ قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل، اور ابو یوسف حمیدی جو امام بخاری کے شیخ ہیں، انکی رائے ہے کہ اسکی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، لیکن علامہ نووی اس کی توبہ اور اس کے بعد اسکی روایت کو بھی قابل قبول قرار دیتے ہیں، ابو یوسف سمعانی کا مسلک ہو، کہ جو شخص ایک حدیث میں کاذب ثابت ہو جائے، اسکی اس سے پہلے کی بھی ساری روایات ناقابل اعتبار رہ جاتی ہیں۔

(۲) جو لوگ عام بول چال میں راست گفتاری کے پابند نہ ہوں اور غلط بیانی سے پرہیز نہ کرتے ہوں اگرچہ حدیث نبوی کے بارے میں ان کا جھوٹ علم و تجربہ میں نہ آیا ہو ان کی روایت بھی قطعاً قابل قبول نہیں۔

امام مالک کا ارشاد ہے:-

لا یؤخذ العلم عن اربعة	چار آدمیوں سے یہ علم نہیں حاصل کیا
رجل معلن بالسفہ وان کان	جائے گا، ایک وہ آدمی جس کی بیوقوفی
اردی الناس ورجل یكذب	آشکارا ہو، اگرچہ وہ بہت زیادہ دانا
فی احادیث الناس وان	کرنے والا ہو، اور دوسرا وہ آدمی
کنت لا اتهمہ ان یکذب	جو لوگوں سے گفتگو میں جھوٹ بول
علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ	ہو، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم و صاحب ہوی یدعو الناس	کے بارے میں اس کا جھوٹ بولنے کی

الی ہواہ و شیخوۃ فضل و
عبادۃ اذا کان لایعرف
ما یحدث بہ، لہ

ماتم گفتگو میں جس شخص کا کذب ثابت ہو چکا ہو یا جس شخص کو اپنے کذب کے توہ کر لے اور اس کے بعد اس کی عداوت بھی ثابت ہو جائے، تو جہو ر علمائے نزدیک اس کی توبہ قابل قبول ہوگی، اور اس کی خبر پر بھی اعتماد کیا جائے گا، ایتہ ابو بکر صیرنی کا اختلاف یہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس روئی کی روایت اس کے کذب کی وجہ سے چھوڑی جائے گی اس کے توبہ کر لینے کے بعد بھی اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔

اسی روایت جو میں نے بیان کی ہے۔

اصحاب البدع والامواء

اس پر تو ائمہ حق کا اتفاق ہے کہ کسی مبتدع کی حد جب کہ اسکی بدعت موجب کفر ہو، یا وہ کذب کہ حلال کچھ خواہ اسکی بدعت حد کفر تک نہ پہنچتی ہو، اسکی روایت قابل قبول نہیں۔ — متبہ میں کی ان دو قسموں کے علاوہ باقی کے بارہ میں ایک رٹے یہ جو کہ جو مبتدع اپنی بدعت کی طرف داعی ہو اسکی بھی روایت قابل قبول نہیں۔ حافظ بن کثیر فرماتے ہیں :- کہ تقدیر میں تاخرین کا اس میں اختلاف رہا ہے، اور جن پر اکثر لوگ ہیں، وہ یہ ہے کہ داعی و غیر داعی کے درمیان تفصیل ہے، یہی امام شافعی سے بھی مراحۃ نقل کیا گیا ہو، مگر ابن حبان نے اس پر اتفاق نقل کیا جو کہ سوائے ائمہ کے نزدیک قاطعہ اس سے استدلال جائز نہیں۔

دلا علم فیہ اختلافاً (اور مجھے اس میں کسی اختلاف کا علم نہیں)

کا بہت بڑا داعی تھا، نیز امام شافعیؒ نے بھی فرمایا ہے کہ اہل اہواء (مبتدعین) کی شہادت میں قبول کر دینا گواہوں کے رد و انقضائے میں فرقہ خطابیہ کے، کیونکہ وہ اپنے موافقین کے لئے جھوٹی شہادت کو جائز سمجھتے ہیں۔

امام عبدالقادر بغدادی نے اپنی کتاب "الفرق بین الفرق" میں نقل کیا ہے کہ امام شافعیؒ اخیر زندگی میں اہل اہواء کے بارے میں اپنی رائے سے ہٹ گئے تھے اور اشتباہ میں مبتلا نہ کیا تھا۔ مبتدعین کے بارے میں ائمہ حدیث کا یہ اصول تو معلوم اور معروف ہے کہ ان کی وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی جس سے ان کی بدعت کی تائید ہوتی ہو، اسی طرح کسی ایسے مبتدع کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی جس کا تعلق کسی ایسے گروہ سے ہو جو اپنی اغراض کے لئے دروغ بیانی کو مباح سمجھتا ہو، اسی لئے ایسے اہل بدعت کی جو صدق و امانت میں مشہور تھے وہ روایتیں قبول کر دی گئی ہیں جن کا ان کی بدعات سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے عمران بن خطاب، علاء ذہبی فرماتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں ایک صغریٰ، دوسری کبریٰ، بدعت صغریٰ جیسے شیعیت جس میں غلو و زیانی نہ ہو مثلاً حضرت عثمانؓ کے مقابلہ میں حضرت علیؓ کی صرف تفصیل کا عقیدہ ہو، اس طرح کی شیعیت تو بہت سے تابعین تبع تابعین میں ان کے تدریس و تقویٰ اور صدق و امانت کے باوجود تھی، اگر ان لوگوں کی حدیث کو رد کر دیا جائے، تو بہت سے آثار نبوی کا سرمایہ ختم ہو جائے گا، اور اس صورت میں کھلی ہوئی خرابی ہے،

بدعت کبریٰ جیسے رفض کامل اور اس میں غلو، مثلاً حضرت ابو بکر و حضرت عمرؓ کی تنقیص کرنا، اور اس کی طرف دعوت دینا، تو اس طرح کے لوگوں کی روایات ہرگز قابل تہلیل نہیں، اور نہ ان کا کوئی مقام ہے، بلکہ اس جماعت کا ایک آدمی بھی میرے سامنے آیا نہیں ہے، جو سچا اور قابل اعتماد ہو، بلکہ کذب بیانی ان کا شعار اور تہقید و نفاق ان

جنوب مشرقی افریقہ اور حجاز مقدس

تازہ سفر

از محمد منظور نعمانی

اس سال اکتوبر نومبر میں اپنی زندگی کا سب سے طویل سفر کیا، پہلے افریقہ کے تین مقامات پر جانا ہوا، مارشیس، ری یونین اور نیروبی، اس کے بعد حجاز مقدس حاضری ہوئی۔
 اس سفر میں ایسی بہت سی باتیں سامنے آئیں اور بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جن کا ذکر امید ہے کہ ناظرین افغانستان کے لیے مفید اور دلچسپی کا باعث ہوگا۔
 جسٹریہ مارشیس اس سفر کی پہلی منزل تھی۔ یہاں کے مخلص احباب جو اب تک افریقہ اور اسلام کیلئے "دعوت و معارف الحدیث" وغیرہ کے ذریعہ صرف غائبانہ واقفیت رکھتے تھے، عرصہ سے ان کا اصرار تھا کہ اس سرما ختم ہو جائے گا، اور اس دفعہ حلائی کے ہینے میں انہوں نے مجھ سے ملے کیے بغیر میرے لیے۔
 مارشیس کا اجازت نامہ بھیج دیا۔ لیکن پھر ایسے موٹے ٹکٹ، مثلاً تے رہے کہ میں یہ سفر شروع اکتوبر میں کر سکا۔ اکتوبر کو میں مارشیس پہنچا تھا اور مارٹک دہان قیام رہا۔
 مارشیس جنوب مشرقی افریقہ میں مشہور جزیرہ ہے۔ اب تو جو ہوائی سروس نے ملکوں کے درمیان فاصلے کو ختم کر دیے ہیں۔ لیکن پہلے جب سفر بحری جہازوں ہی سے ہوتا تھا تو ہندوستان سے مارشیس پہنچنے میں کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ مارشیس کا رقبہ کل سات ہزار مربع میل کے قریب ہے۔ آبادی سات لاکھ سے کچھ زیادہ ہے (گویا ہمارے ملک کے بہت سے

غلوں سے بھی کم، ان سات لاکھ میں مسلمان مسالاک کے قریب ہیں اور سب ہندوستانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن میں تجارت پیشہ عموماً گجراتی ہیں۔ دوسرے بہت سے ممالک اور مقامات کی طرح یہاں کے بھی گجراتی مسلمان دین و دنیا دونوں کے لحاظ سے متراز ہیں اور صاف نظر آتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔

لارنیش اب تک برطانوی مقبوضات میں تھا، ابھی حال میں اس کی آزادی کا فیصلہ ہوا ہے۔ اب وہ ایک خود مختار ملک ہے۔ اس چھوٹے سے ملک میں کئی شہر ہیں، سب سے بڑا شہر پوٹ لوس ہے وہی ملک کا دار الحکومت ہے، میرا قیام پوٹ لوس ہی میں تھا، لیکن قیام کے ان دس دنوں میں جزیرہ کے قریباً سب ہی شہروں میں یکے بعد دیگرے کے علاوہ اکثر بڑی بستیوں میں بھی جانا ہوا، مسلمانوں میں کھڑنہ دین کا وقار عام ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ افریقہ کے اس دور دراز جزیرہ کے دیہاتوں میں رہنے والے مسلمان بھی اردو سمجھتے اور بول لیتے ہیں معلوم ہوا کہ سرکاری اسکولوں میں اردو کی تعلیم کا بھی بندوبست ہے اور مسلمان بچے یہاں عام طور سے اردو بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے اور ہندو بچے عام طور سے ہندی بھی پڑھتے ہیں۔ فرانسیسی اور انگریزی بھی مقامی زبان کی طرح بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ فرانسیسی کا چلن نسبتاً زیادہ ہے۔

بارش یہاں سال کے ۱۲ مہینے ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک کئی برسات کی طرح بارش کا تسلسل نہیں رہتا بلکہ ہر مہینے میں ایک دو بارشیں ہو جاتی ہیں۔ اگر دو مہینے بھی بغیر بارش کے گزر جائیں تو مسلمان نماز استسقاء کے بائے میں سوچنے لگتے ہیں۔ موسم ہم لوگوں کے لحاظ سے تو ہمیشہ ہی معتدل اور خوشگوار رہتا ہے۔ لیکن جو مہینے ہمارے ان سردی کے ہوتے ہیں یعنی دسمبر، جنوری، فروری، مارچ ان مہینوں میں نسبتاً گرمی رہتی ہے اور یہ گرمی کے مہینے سمجھے جاتے ہیں۔

ملک بھر میں صرت گتا پیدا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، ملک کی معیشت کا دارومدار گتے ہی پر ہے۔ فلے کی قسم کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن ضرورت کی چیزیں عام طور سے بہت ارز دل اور سستی ہیں۔ شکر و خیر وہاں کی خاص پیداوار ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی کج کل ایک روپیہ میں دو کلو سے زیادہ اور گھٹیا قسم کی جس کا رنگ زیادہ صاف نہیں ہوتا ایک روپیہ

کی قریباً ساڑھے تین کلونتی ہے۔ گجوں کا آساما دوسرے ملکوں سے آتا ہے عمدہ ایک روپے کا قریباً ۲ کلون جاتا ہے۔ یہی حال اکثر دوسری چیزوں کا بھی ہے۔

آبادیاں عام طور سے بہت صاف ستھری ہیں ختمہ عالی اور پھانڈگی اور گندگی کے مناظر کم ہیں دیکھنے میں نہیں آتے، موٹرروں کی بہت کثرت ہے، لیکن ان کی وجہ سے بازار میں کوئی شور اور ہنگامہ محسوس نہیں ہوتا، بارن بجانے کا رواج بہت ہی کم ہے، عام طور سے لوگ موٹریں بڑی احتیاط اور اطمینان سے چلاتے ہیں۔ موٹر پر پہنچ کر ہر شخص موٹر روک لیتا ہے اور دائیں بائیں اطمینان حاصل کر کے اپنی موٹر آگے بڑھاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہاں کے لوگ بڑے ہی شائستہ معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ شہروں میں اکثریت ہندوستانیوں ہی کی ہے جن میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا اور ماحول نے ان کو بہت ہی شائستہ بنا دیا ہے۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کے علاوہ وہاں عیسائی بھی ہیں، جن میں یورپین بھی ہیں اور مقامی نسل کے لوگ بھی جو مسیحی مشنریوں کی کوششوں کے نتیجہ میں عیسائیت قبول کر چکے ہیں، لیکن فرقہ وارانہ کشمکش کے ذہر سے اب تک یہ سب محفوظ ہیں۔

مارٹیش میں ۱۰۔۱۱ دن قیام رہا۔ لانے والے دوستوں نے پرگرام اس طرح بنایا تھا کہ جزیرہ کا کوئی شہر جگہ کوئی بڑی ہستی ایسی نہیں رہی جہاں جانا نہ ہو، قریباً روزانہ ۳۔۴ جگہ جانا ہوتا اور ہر جگہ مسلمانوں سے خطاب کرنا ہوتا۔ کہیں کہیں غیر مسلم حضرات بھی شریک ہوتے اور شہرستے قیام کے آخری دن جبکہ میں ری یونین روانہ ہونے والا تھا، حکومت مارٹیش کے حکمہ انشریات نے نشر کرنے کے لیے ایک تقریر ریکارڈ کی جو اگلے دن مارٹیش ریڈیو سے نشر کی گئی۔ اس تقریر میں پورے ملک سے خطاب کیا گیا تھا، اس کا عنوان تھا "ایک مسلمان مسافر کا پیغام اہل مارٹیش کے نام"

مارٹیش کے بعد ری یونین جانا ہوا۔ یہ سفر کی دوسری منزل تھی، یہ بھی ایک جزیرہ ہے براہ راست فرانس کے زیر حکومت ہے، مسلمانوں کی آبادی بتایا گیا ہے کہ صرف ۵۰۰ رہا ہے جزیرہ کے قریب ہے جو اقتصادی اور معاشی حالت کے اعتبار سے بہت ہی لمبے حال میں ہے۔ پورے

جزیرہ میں تجارت بہت کچھ ان ہی کے ہاتھ میں ہے، یہ سلمان تاجر علما گجراتی ہیں معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ مذہبی تہصّب اور فرقہ وارانہ کش مکش سے بالکل نا آشنا ہیں۔ اسی وجہ سے اتنی تھوڑی سی تعداد میں ہونے کے باوجود سلمان بہت اچھے حال میں ہیں۔ اس میں بہت کچھ دخل ان کی کاروباری دیانت داری کو بھی ہے۔ یہ جزیرہ مارشس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ بہت خوبصورت اور صاف ستھری آبادی ہے۔ بازار اور سرکاری دفاتر اکٹھے کچھ مکمل جاتے ہیں اور ۱۲ بجے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر ۲ بجے کے بعد مکمل جاتے ہیں اور کچھ دیر رات گزرنے کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت ہی پسند آیا۔ یہاں کی زندگی میں بڑی شائستگی اور بڑا سکون ہے۔ یہاں بھی سوٹر چلاتے ہوئے مارن بجانے کا رواج بالکل نہیں ہے، بلکہ بتایا گیا کہ یہاں مارن بجانا قانوناً ممنوع ہے اور پوری ملک فرانس میں بھی قانون ہے۔ یہاں سوٹریں وہی طرف چلتی ہیں جس طرح کہ حجاز مقدس میں، اور بتایا گیا کہ پوری ملک فرانس میں بھی دستور ہے۔

دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں کے لوگ اپنی حکومت سے بہت ہی مطمئن اور اس کے حسن انتظام کے بہت مدائح ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ جب کسی کام سے ہمیں حکومت کے کسی دفتر میں یا کسی افسر کے پاس جانا ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ہمارے ساتھ انتہائی ہمدردی ہے۔ اور ہمارے لیے سہولت فراہم کرنا اور جلدی سے جلدی ہیں فارغ کر دینا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے، رشوت کا وہاں تصور بھی نہیں۔ دوستوں نے بتایا کہ مالی معاملات میں بھی سخت گیری بالکل نہیں۔ یہاں تک کہ دوسرے ملکوں کو روپیہ بھیجنے کے بارے میں بھی نہیں دشواریاں پیش نہیں آتیں۔

یہاں کے تاجروں میں جو بوڑھے ہیں، میں جہاں تک محسوس کر سکا وہ بڑے دیندار ہیں۔ جوان کے بعد کا طبقہ ہے اس کو بھی احمد شہدین سے لگاؤ ہے۔ لیکن بالکل نئی نسل کا دینی مستقبل بعض خاص اسباب کی وجہ سے سخت خطرہ میں ہے۔

یہاں کے ایک مخلص دوست حاجی داؤد صاحب ہیں۔ انھوں نے ہی اس عاجز کو ری یونین کے لیے دعوت دی تھی۔ یہ ہمارے حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ سے سندھ میں ملکہ مغلہ میں معیت ہوئے تھے جبکہ حضرت حج کے لیے گئے ہوئے تھے، انھوں نے اپنے بچوں کو ہندوستانی میں رکھ کر دینی تعلیم دلائی ہے۔ سب سے بڑے مولانا احمد سعید صاحب

کئی سال پہلے یہاں سے فارغ ہو کر جا چکے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ سے سمیت کا تعلق ہے، اردو اور عربی کے علاوہ فرانسیسی میں بھی بہت روحانی سے تفریر کرتے ہیں، محسوس ہوا کہ علم و صلاح کی جامعیت کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں پر ان کا بہت اچھا اثر ہے۔ ان کے باقیوں والدین نے گویا ان کو دین کی فکر و خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ نئی نسل کے دینی مستقبل کے لیے جس خطرہ کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، الحمد للہ وہ پوری طرح ان کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد و رہنمائی فرمائے اور ان سے کام لے لے چھٹے ٹھکانے مولوی شہیر علی خان مدظلہ سے ہیں اور حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں تعلیم میں اس مبلغ نے دینیوں کے مسلمان تاجروں کے سامنے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے تعلق کے ساتھ بھرپور دولت دینا بھی عطا فرمائی ہے، یہ تجویز رکھی کہ وہ طے کریں کہ اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بچہ کو دین کی تعلیم اور خدمت کے لیے وقف کر دیں گے جس طرح مولوی احمد عبید صاحب وقف کر دیے گئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ انبیائے بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ بچوں کو اللہ کی نذر کر دیا جاتا تھا پھر وہ عبادت اور دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جاتے تھے اور تمثیل اور تجسس کی زندگی گزارتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ کی نذر دنت کا جو ذکر ہے وہ اسی طرح کی نذر تھی۔ امام ابو بکر جوام را زنی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بچوں کو اللہ کی نذر کر دینے کا یہ طریقہ اس امت میں بھی باقی ہے۔ لیکن اب اس کی شکل یہ ہو کہ آدمی اپنی اولاد کو علم دین حاصل کرنے کے لیے اور پھر دین کی تعلیم و خدمت کیلئے وقف کرے۔ اس امت میں اس کے لیے تجدد اور امور دنیائے بے تعلقی ضروری نہیں ہیں۔ میں نے وہاں کے دیندار تاجروں سے کہا کہ آپ اگر اپنے ایک بچے کے لیے اس طرح کا فیصلہ کریں تو آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حضور مسیح آپ کا نہایت عزیز اور محبوب نذرانہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا، اور کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان بچوں کی کوششوں سے پورے افریقہ میں اور اس سے آگے بڑھ کر یورپ میں بھی اسلام کا نور بھیلانے اور پھر اس کے مصلحت میں آخر میں آپ کو وہ بے جوڑے بڑے اولیاء اللہ اور مجاہدین فی سبیل اللہ کو ملنے والا ہے اور آپ کے اس عمل کا یہ نتیجہ تو بالکل یقینی ہے کہ انشاء اللہ آپ کی نسل کا دین محفوظ رہے گا۔

مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ میری اس تجویز پر عمل کرنے کی کچھ خوش نصیبوں کو ضرور توفیق

لے گی۔ دلائل و ثبوت

وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ری یونین میں صرف دو دن قیام کیا جاسکا۔ ۱۸ اکتوبر سے مکہ معظمہ میں رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس شروع ہونے والا تھا اور مجھے ایک دو دن پہلے پہنچنا ضروری تھا، راستہ میں ایک دن نیروبی میں ٹھہرنا تھا اس لیے ۱۴ اکتوبر کو میں ری یونین روانہ ہو گیا۔ رات کو نیروبی پہنچا ہوا۔ یہاں ۲۴ گھنٹہ سے بھی کم قیام رہا، چونکہ پہلے سے اطلاع ہو گئی تھی اس لیے وہاں کے مخلصین نے جامع مسجد میں ایک تقریر کا پروگرام بنالیا تھا مقررہ وقت پر سب وہی ایک تقریر کی جاسکی۔ زیادہ قیام نہ کر سکنے کی وہاں کے لوگوں کو بھی شکایت ہوئی اور مجھے بھی بہت قلق ہوا۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ نیروبی سے جہدہ کو ہوائی جہاز اسی دن جانا تھا اگر میں اس دن ٹھہر جاتا تو پھر کئی دن انتظار کرنا پڑتا۔

نیروبی کینیا کا دار الحکومت ہے۔ یہ افریقہ کا آزاد ملک ہے۔ وقت کی تنگی کے باوجود وہاں کے دوستوں نے اصرار کیا کہ میں شہر کے خاص مقامات دیکھ لوں۔ مجھے فطری طور پر شہروں اور عمارتوں کو دیکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن ان کا مخلصانہ اصرار غالب آگیا اور قریباً تین گھنٹے اس میں بھی صرف مہمے۔ انہوں نے اچھی خاصی تفصیل سے نیروبی شہر دکھایا۔ یہ بہت ہی ترقی یافتہ شہر ہے۔ معلوم ہوا کہ انگریزوں نے بڑی دلچسپی سے لندن کے نقشہ پر اس کو برا حسین جمیل بنایا تھا۔ ان دوستوں نے بتایا کہ یہ لندن کا چھٹا نمونہ ہے۔ یہاں کے اصل باشندے سیاہ فام نسل سے ہیں۔ یوم ہیشہ کیا دن روز گزار رہتا ہوا سال کے کسی حصہ میں بے کی جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے حالات میں کچھ ایسی تبدیلیاں آگئی ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک پر حکومت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے برطانیہ کو جو اس جنگ سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور حکومت تھی اپنے بہت سے زیر حکومت علاقوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ کینیا بھی ان ہی ملکوں میں سے ہے۔ وہاں انگریزوں کے آثار اور انگریزی حکومت کے نشانات ہمارے ملک ہندوستان کے بہ نسبت بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ غالباً انگریز مذہب کے وہم و گمان میں بھی پہلے نہ بگاڑا کہ انہیں اس طرح اپنے بنائے ہوئے ملکوں اور شہروں سے

دستبردار ہونا پڑے گا۔ اب انگلستان کے سفید فاموں کی جگہ حکومت کی کرسیوں پر کیا کے یہاں قائم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ شَرک کو اَمِنْ جَنَابِ دَعْوِیِّ وَ دُرُوعِ مَقَامِ کَرِیْمِہٖ وَ کَعْبَہٖہٗ کَا تَحَا فِہَا فَلَکَہِیْن۔ کَذٰلِکَ وَ اَوْرَشْنٰہَا قَوْمًا اٰخَرِیْنَ ہ۔ مسلمان بہت تقویٰ تعداد میں ہیں لیکن اہل طواغیر کی حالت یہ ہو کہ شیخ غفور علی صاحب جو میرے میزبان تھے اور اُنکے چچہ تھا اسلامی بیوروٹی قائم کرنے کی بات نہ کر رہے ہیں۔ نیردبی سے جِدہ مجھے جس ہوائی جہاز سے سفر کرنا تھا یہ پی۔ آئی، اے کا یعنی پاکستانی طیارہ تھا۔ یہ ہفتہ میں ایک دفعہ نیردبی سے جِدہ ہو کر کراچی جاتا ہے اور اسی طرح کراچی سے جِدہ ہو کر نیردبی آتا ہے۔ وہ دن اسی طیارہ کا تھا۔

جن لوگوں نے ہوائی سفر کیے ہیں انہیں معلوم ہو گا کہ مسافروں کی میزبانی کے لیے ہوائی جہازوں میں بالعموم نو عمر خواتین ہوتی ہیں (ان کو ہوسٹر کہتے ہیں) یہ گویا بین الاقوامی دستور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے بہت نامناسب اور افسوسناک ہے۔ پھر ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ جدید مادہ پرستانہ تہذیب کے نقطہ نظر سے تو غالباً بہت موزوں اور مناسب ہوتا ہو گا لیکن اسلامی نقطہ نظر سے وہ بہت ہی قابل اعتراض ہوتا ہے۔ نیردبی کے ہوائی اڈہ پر جب میں اس پاکستانی طیارہ پر پہنچا تو معمول کے مطابق میزبان خواتین دروازہ پر مسافروں کا استقبال کر رہی تھیں میں نے اس سے پہلے بھی دو ایک دفعہ پی۔ آئی، اے کے طیارہ سے سفر کیا ہے اس وقت وہاں کی میزبان خواتین کا لباس اُسی طرح کا ہوتا تھا جو اسلامی نقطہ نظر سے محنت قابل اعتراض ہے۔ لیکن اس دفعہ یہ دیکھ کر ایک درجہ میں خوشی ہوئی کہ اس طیارہ کی میزبان خواتین کا لباس بہت سادہ اور سارے قسم کا تھا اور اس میں اسلامی اصول و تعلیمات کی پوری رعایت کی گئی تھی۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے حکومت پاکستان کے حکم سے یہ تبدیلی ہوئی ہے۔

غروب آفتاب کے قریب دو گھنٹہ کے بعد یہ طیارہ جِدہ کے ہوائی اڈہ پر اترا۔ میں نے وہی یونین سے رابطہ کر اپنے ہوسٹینجے کی اطلاع دے دی تھی اس لیے رابطہ کے ایک نمائندے منظر پر میرے منتظر تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اسی وقت مکہ معظمہ جانا چاہوں تو کار موجود ہے اور اگر رات جِدہ ہی میں گزارنا پسند کروں تو فندق بہاؤ الدین میں میرے لیے

کمرہ محفوظ ہے۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ رات کو جہدہ ہی میں آرام کروں اور صبح مکہ معظمہ حاضر ہو کر عمرہ ادا کروں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ ان صاحب نے یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ رفیق مجتہد مولانا علی میاں دودن پہلے پہنچ چکے ہیں اور ان کا اور رابطہ کئے دیگر تمام ارکان کا قیام فندق شبرا میں ہے اور مجھ کو بھی وہیں قیام کرنا ہے۔

رات میں نے فندق بہاء الدین میں گزاری۔ بیس عمر میں پہلی دفعہ ٹیلی ویژن دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں جو مناظر میں نے دیکھے اور جو کچھ سنا اس میں افادیت والا حصہ بہت ہی کم اور غیر موثر اور عوام کی تفریح اور لہو لعب کا حصہ بہت زیادہ اور غالب تھا اور افسوس ہے کہ میری رائے میں وہ بہت گھٹیا قسم کا تھا۔ بلکہ اس کے بعض اجزائے سمیت دعائی ٹکدر ہوا۔

صبح چونکہ مکہ معظمہ جانے کی عجلت تھی اس لیے جہدہ میں کسی سے ملاقات بھی نہیں کر سکا۔ سویرے ہی مکہ معظمہ روانہ ہو گیا۔ شبرا پہنچ کر اس کمرے میں جو میرے لیے محفوظ تھا سامان رکھوایا مولانا علی میاں کے بارے میں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بالکل برابر والے کمرے میں مقیم ہیں لیکن آج صبح طائف شریف لے گئے ہیں انشاء اللہ شام تک واپس شریف لے آئیں گے۔ اس کے بعد میں حرم شریف آیا عمرہ کا طواف کیا اور اس کے بعد بھی کی۔

رات کو نماز عشاء سے فارغ ہو کر جب میں حرم شریف سے ہوٹل اپنے کمرہ پر آیا تو معلوم ہوا کہ مولانا ابھی تک واپس شریف نہیں لائے۔ میں نے خیال کیا کہ طائف بھی میں قیام کر لیا ہوگا اور غالباً اب کل شریف لائیں گے میں آرام کرنے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ بخوڑی دیر کے بعد مولانا شریف لائے۔ عمرہ کا احرام باندھے ہوئے تھے۔ معاف اور معاف کیا اور فرمایا اللہ کی شان ہے کہ میں آپ سے اس وقت اس طرح مل رہا ہوں۔ راستہ میں اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نہ ہوتا تو بجائے ملاقات کے اس وقت حرم میں میری نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ اس کے بعد بتایا کہ طائف سے عصر کی نماز پڑھ کر ہم موٹر سے روانہ ہوئے ڈرائیور کے علاوہ موٹر میں بس میں تھا اور مولوی محمد میاں (مولانا کے حقیقی بھتیجے جو اس سفر میں مولانا کے رفیق تھے) راستہ میں سمیت بارش ہونے لگی۔ طائف سے مکہ مکرمہ آنے والی ٹھٹھک پہاڑیوں کے راستے سے گزرتی ہے اور اس کا کچھ حصہ بہت خطرناک ہے لیکن خدا کے فضل سے ہماری موٹر کو کوئی حادثہ

پیش نہیں آیا۔ جب وہ خطرہ کا علاقہ ختم ہو گیا اور موٹر میدانی علاقہ میں آگئی تو ڈرائیور نے مجھ سے کہا "امبشریا شیخ قد جاوزنا الخطر" (مبارک ہو ہم خطرہ کے علاقہ سے نکل آئے)۔

مولانا نے بتایا کہ اس بچارے کے اس کہنے کے بعد ہماری موٹر بس دو چار منٹ ہی چلی ہوگی کہ اچانک وہ سڑک کے کنارے کی طرف کو غائب پھسل گئی ڈرائیور نے اس کو موٹا چاچا لکھیں وہ کنٹرول نہیں کر سکا اور موٹر الٹ گئی اس وقت ہم نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا ہوا بس ایسا معلوم ہوا کہ موٹر الٹ پٹ رہی ہے اور کسی کھڈ میں جا رہی ہے۔ پھر جب اس کی شین بند ہوئی تو وہ رک گئی، سب سے پہلے مولوی محمد میاں اس کی کھر کی کاشیہ توڑ کر باہر نکلے۔ ان کے بعد اسی سے میں نکلا تو دیکھا کہ موٹر اس طرح الٹی ہوئی ہے کہ اس کی چھت زمین پر ہے اور پیٹے اوپر ہیں۔ خدا کا شکر ادا کیا اور اس کے فضل و کرم پر حیرت ہوئی کہ موٹر کے اس طرح الٹ جانے کے باوجود ہم لوگ صبح سلامت ہیں۔ جب ڈرائیور (جو بے قابو ہو کر اپنی سیٹ سے نیچے گر گیا تھا) نکلا تو اس نے سب سے پہلے ہی کہا "یا شیخ انت حئی؟" (بزد گوار آپ زندہ ہیں؟) جو سڑ سڑک سے گزرتی وہ ہماری موٹر کو الٹا ہوا دیکھ کر رک جاتی اور ہر ایک یہی پوچھتا "انتم احیاء، کلکم احیاء؟" (تم لوگ زندہ ہو، تم سب بچ گئے۔ کوئی ختم تو نہیں ہوا) الغرض اللہ تعالیٰ نے اس طرح حیرت انگیز اور کچھ میں آنے والے طریقہ پر ہماری حفاظت فرمائی۔ مولانا نے بیان فرمایا کہ مجھے موٹر کو الٹا ہوا دیکھ کر اس لیے مزید حیرت ہوئی کہ میں اپنی سیٹ سے گرا بھی نہیں تھا بلکہ تسبیح کے جس دانے پر میری انگلی تھی باہر نکلنے تک انگلی اسی دانے پر رہی۔ اسی طرح مولوی محمد میاں سلسلہ بھی صبح سالم ہے۔

یہ اکتوبر کی تاریخ تھی اور وہ اکتوبر سے رابطہ کے اجلاس کا سلسلہ شروع ہو گیا جو پیر اکتوبر تک جاری رہا۔ اس دفعہ رابطہ کی مجلس تاسیسی کے سامنے مشرق وسطیٰ کا حادثہ ہی رہا۔ قریباً ایک ہفتہ کے عرصہ سفر کے بعد مجلس نے جو فیصلے اس سلسلے میں کیے وہ اس رد و داد سفر کے خلاف پرافشار اللہ راج کر دیئے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حجاز مقدس اس سے پہلے بھی مرتبہ حاضر فی تعصیب ہوئی۔ لیکن یہ سب حاضر یاں حج کے موقع پر ہوئی تھیں، غیر موسم حج میں سامعزی کا یہ پہلا اتفاق تھا۔

اس نعمت کی ایسی چیزیں سامنے آئیں جن کا بالکل اندازہ ذمہ دار اللہ میں سے بعض کا ذکر انشاء اللہ مفید ہوگا۔

حرم شریف کی غیر معمولی وسعت کو دیکھ کر گمان تھا کہ موسم حج کے علاوہ یہ بالکل خالی خالی رہتا ہوگا۔ لیکن دیکھا کہ بالخصوص مغرب اور عشاء اور فجر میں حرم شریف روزانہ بھر رہتا ہے۔ اسی طرح رات دن کے ۲۴ گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ طواف طواف کرنے والوں سے خالی ہو۔ خصوصاً عصر کے بعد سے عشاء کے کافی بعد تک تو طواف کرنے والوں کی تعداد روزانہ اتنی رہتی ہے کہ ہر شخص کے لیے طواف میں حجاز اسود کا استلام (چمنا) آسان نہیں ہوتا۔ بہر حال میرے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی کہ غیر موسم حج میں بھی حرم شریف میں اتنی چل پھل رہتی ہے کہ کوئی غلامحوس نہیں ہوتا۔ عمرہ کرنے والے بھی قریب اور دور کے علاقوں سے روزانہ بھی خاصی تعداد میں آتے رہتے ہیں۔ منیٰ کی طرف سے دن بارات میں جس وقت بھی گزر ہوا اللہ کے کچھ بندوں کو سعی کرتا ہوا پاپا اپنے بعض دوستوں کا یہ حال دیکھ کر بڑا ہی رشک آیا کہ اگرچہ وہ برسا برس سے وہاں مقیم ہیں مگر روزانہ کچھ دن رات میں کئی کئی بار طواف اس ذوق سے اور اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ گویا اللہ کی حاضری کا کج پہلا دن ہے اور آج ہی انہیں یہ دولت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ کو بھی یہ حسنینہ نصیب فرمائے پوری دولت ہے۔ وفی ذلک فلیقتنا من المتناہون۔

مقام ابراہیمؑ اور اس کی زیارت

اس دفعہ کی حاضری میں ایک خاص اخص نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب فرمائی کہ مقام ابراہیمؑ کی بالکل کھلے طور پر زیارت میسر آئی جن کو خواب میں دیکھنے کی بھی کبھی امید نہیں کی تھی۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیمؑ کے متعلق کسی قدر تفصیل سے پہلے کچھ عرض کر دیا جائے۔ اس کے بعد زیارت کا اپنا واقعہ عرض کیا جائے۔

جانب ترمذی اور سند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ ”حجاز اسود اور مقام ابراہیمؑ، یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں اللہ میں اتنی نواہیت اور روشنی تھی کہ اس سے یہ پوری دنیا روشن ہو سکتی تھی لیکن مگر غلو فی نے ان کو اس دنیا میں بے نور کر دیا ہے۔“

مجرسود تو شروع ہی سے خانہ کعبہ کے ایک گوشہ میں نصب ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نیت کا اور اسی کے حکم سے چاہا جاتا ہے اور یہ چنانچہ اس کو اصطلاح میں "اسلام" کہا جاتا ہے، مناسک حج میں داخل ہے اور مقام ابراہیم ایک بالکل مربع پتھر ہے جس کا طول و عرض ایک فٹ سے کچھ زیادہ ہے۔ اس کے متعلق روایات میں یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس کی دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر اب آگے تعمیر نہیں کی جاسکتی تھی تو یہ خاص پتھر ان کو عطا فرمایا گیا، وہ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کرتے تھے، پھر جس جانب تعمیر کرنا چاہتے تھے وہ اس طرف اللہ کے حکم سے خود منتقل ہو جاتا تھا اور حسب ضرورت خود ہی ادھر اُٹھ جاتا تھا۔ پھر روایات میں یہ بھی ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ "وَ اذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ" (یعنی ہمارے بندوں کو ہمارے اس گھر کی زیارت اور حج کے لیے پکارو وہ تمہاری پکار پر سوار ہوں پر اور پیادہ یا ہر طرف سے آئیں گے) تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اللہ کے بندوں کو حج کے لیے پکارا تھا۔

روایات میں یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اور اس خدا کے وقت پتھر پر کھڑے ہونے سے معجزانہ طور پر اس پتھر میں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اس طرح پڑ گئے جس طرح موم جلی کی نرم چیز میں پڑ سکتے تھے

روایات کی ان تفصیلات سے قطع نظر اتنی بات تاریخی تو اتنی ہی روشنی میں یقینی ہے کہ مجر سود کی طرح یہ مقام ابراہیم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے اس وقت تک ایک خاص بابرکت اور مقدس یادگار کی حیثیت سے بعینہ محفوظ ہے۔

مشہور تفسیر کی بنا پر اسی کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے

فِيهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ

اِبْرٰهِيْمَ ۝ رَاٰلِ عَرٰنِ، ایک مقام ابراہیم ہے

مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ یہ مقام ابراہیم پہلے خانہ کعبہ کے اندر رہتا تھا، کسی کسی عام زیارت کے لیے باہر نکال کر دیوار کعبہ کے بالکل متصل بھی رکھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے طائفین کی سہولت کے پیش نظر یہ مناسب سمجھا کہ اس کو مطاف کے کنارہ پر رکھا جائے اس زمانہ

میں بابائے کعبہ کی جانب مطاعت کا دائرہ مقام ابراہیم کی موجودہ حاکمیت تک تھا، اس لیے اس کو اس حاکم پر رکھ دیا گیا، اس پر کوئی عمارت نہیں تھی۔ صدیوں تک یہ اسی طرح رہا بعد میں (بعض مورخین کے بیان کے مطابق نویں صدی ہجری میں) اس کو ایک تابوت میں محفوظ کر کے اس کے اوپر ایک حجرہ تعمیر کر دیا گیا جس کے بعد اس کی زیارت کا عام زائرین کے لیے کوئی امکان نہیں رہا۔ یہ حجرہ خانہ کعبہ سے قریباً ۸۰۰ گز کے فاصلے پر تھا اور اس جانب میں مطاعت کی وسعت بس اتنی ہی تھی جبکہ دوسری جانبوں میں اس سے کبھی گنی وسعت ہو گئی تھی۔

ادھر دس بارہ سال — حجاج کی تعداد میں جو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ایک نیا نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایام حج میں مطاعت کے اس حصہ میں جو کعبہ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان تھا طواف کرنے والوں کی کثرت اور حاکم کی تنگی کی وجہ سے خاص کر صنفا کو بڑی زحمت ہوتی تھی جو بعض اوقات جان لیوا ہو جاتی تھی۔ پچھلے سالوں میں کئی ایسے حادثے ہو گئے کہ بعض صنفا از دحام کے دباؤ میں اپنے کو نہ سنبھال سکے، یہ ہچکچاہٹ گرائے اور پھر از دحام کے پاؤں تلے روندے گئے اور اللہ کے گھر میں وہ ہو گیا جو جنگل اور بازار میں بھی نہ ہونا چاہئے۔ حکومت حجاز بھی اس کے لیے فکر مند ہوئی اور ابے قریباً ۱۳ سال پہلے ۱۳۸۴ھ (۱۹۶۵ء) کے حج کے موقع پر رابطہ عالم اسلامی کی مجلس تالیسی نے بھی اس پر غور کیا اور اپنی ایک تجویز کے ذریعہ حکومت سے استدعا کی کہ طائفین کو اس زحمت سے بچانے کے لیے اور ایسے حادثات کے سد باب کے لیے اس حجرہ کو ختم کر دیا جائے جو ترکوں کے زمانہ میں حفاظت کے لیے بنادیا گیا تھا اور اس کے متبادل کوئی ایسی صورت کر دی جائے جس کے بعد مطاعت دوسری جانبوں کی طرح اس جانب میں بھی وسیع ہو جائے تاکہ اس طرح کے حوادث کا خطرہ نہ رہے۔ رابطہ کی اس تجویز میں وہ متبادل صورت تفصیل سے پیش بھی کر دی گئی تھی۔

حکومت نے اس تجویز کو منظور کر لیا اور رابطہ کے مشورہ کی روشنی میں مقام ابراہیم کے لیے ایسی متبادل صورت تجویز کی جس سے مذکورہ بالا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور وہ حسین و جمیل اور خوش منظر بھی ہو۔ اور عام زائرین محفوظ ہونے کے باوجود اس کی زیارت بھی کر سکیں — لیکن یہ تجویز عمل میں اس وقت آئی جب کہ اس سال گزشتہ ماہ رجب میں رابطہ کی مجلس تالیسی کا اجلاس ہوا رجب سے شروع ہونے والا تھا۔ یہ عاجز و سادہ رجب کی صبح کو جب مکہ معظمہ پہنچا اور حرم شریف کی پہلی محضر ہی ہوئی تو دیکھا

و مقام ابراہیم کے چاند طوت کھڑی کی عارضی دیواریں قائم ہیں۔ اور ایک جانب جو دروازہ ہے اس پر
 لیس کا پتہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مقام ابراہیم والے حجرہ کو ختم کر کے اس کی جگہ رابطہ کی تجویز کے مطابق
 نئی نئی چیز بنائی جا رہی ہے اور اندر صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کا ماننا اس کام کے لیے
 ضروری ہے۔ یہ کام شیخ صالح قزاق کی نگرانی میں پورا ہوا تھا ہی اس کے خاص ذمہ دار تھے۔
 محکمہ مسئلہ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے خاص ذمہ داروں میں ہیں
 حکومت کے بھی معتد ہیں۔ اسم باسنی شیخ صالح ہیں۔ رفیق محترم مولانا علی میاں سے ان کو
 شریعتی عقیدت ہے۔ مولانا کے تعلق سے اس عاجز کے ساتھ بھی بڑی خیریت فرماتے ہیں۔ ایک دہائی
 پہلے کے وقت یہ ناچیز طوات کر رہا تھا۔ طوات سے خارج ہو کر دو گانہ طوات پڑھنے لگا۔ یہ ہندوستانی
 الم کے لحاظ سے قریباً اسی بجے کا وقت تھا۔ یعنی نصف النہار سے قریباً ایک گھنٹہ پہلے۔ دن کے
 اوقات میں بھی وہ وقت ہے جس میں حرم شریف میں آدمی کم ہوتے ہیں۔ میں نے جب نماز
 سے سلام پھیرا تو مولوی رضوان بھائی میرے انتظار میں کھڑے تھے، انھوں نے مجھ سے کہا کہ
 صالح قزاق صاحب ابھی گزر رہے تھے، انھوں نے آپ کو دیکھ کر مجھ سے فرمایا ہے کہ میں آپ سے
 رخصت ہوں کہ اگر آپ مقام ابراہیم کی زیارت کرنا چاہیں تو خاموشی سے اسی وقت اندر گھر
 آئیں، میں فوراً پوچھ گیا۔ پہرہ دار سپاہیوں کو شیخ صالح قزاق صاحب نے ہدایت فرمادیا
 تھا کہ میں اندر داخل ہونا چاہوں تو مجھے ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے
 میرے لیے دروازہ کھول دیا اور اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کھلے طور پر دیکھ لینے کی سعادت نصیب
 فرمائی۔ حضرت ابراہیم کی سطح نہیں دیکھی بلکہ ہر طرف سے دیکھتے اور اپنے ہاتھوں کو اس سے
 نہایت نصیب ہوا۔ اُس وقت وہ اس جگہ پہنچا گیا تھا جہاں ان کو رکھا ہوا تھا اس کے کسی طرف بھی چٹائی نہیں ہوئی تھی۔ جیسا کہ
 عرض کیا گیا یہ مقام ابراہیم قریباً ایک فٹ مربع ہوا اور قریباً آٹھ اونچا ہوا۔ یہ سفید نرم قسم کا پتھر ہے
 اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارکین کے نشان ہیں۔ یہ قدم قریباً
 اتنے بڑے ہیں جتنے کہ آج کل اچھے قد و قامت والے آدمی کے ہوتے ہیں، اس سے تعین
 کے ساتھ معلوم ہو جا تا ہے کہ حضرت ابراہیم کا قدم ہمارے ۱۲ انچ کے انسانوں سے بہت
 بڑا نہیں تھا۔

اس مسئلہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت قدسوں کے دونوں نشان اصلی حالت میں باقی نہیں رہے ہیں اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ کسی نرم چیز پر پاؤں رکھنے سے جس طرح کا نشان ہوتا ہے کہ اگر کسی لوگوں آگے کا پنجہ اور انگلیاں سب بھی چیزیں نشان میں نمایاں ہوتی ہیں اور پاؤں کے تھک کی گہرائی کے حساب سے نشان کا درمیانی حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم کے نشانوں میں ان میں سے کوئی چیز بھی نمایاں نہیں رہی ہے۔

اس صورت حال کو دیکھ کر مجھے ابتداً بہت ہی تردد ہوا کہ ان نشانوں کی اس وقت جو صورت ہو اس سے کس طرح یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کسی کے قدسوں کے نشان ہیں، مجھے یہ بھی فکر ہوئی کہ اگر منہ جب اس کو ہر شخص باہر سے دیکھ سکے گا تو مقام ابراہیم کے بارے میں بہت سے ان لوگوں کے دلوں میں شکوک اور دوسادس پیدا ہوں گے جو آزادانہ طور پر سوچنے کے عادی ہیں۔ میں نے اپنی اس ذہنی غلطی کا کسی سے ذکر کرتا مناسب نہیں سمجھا خود بھی سوچتا رہا اور وہاں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات سمجھا دے جس سے یہ نقش زائل ہو جائے۔ الحمد للہ ان بات میں غور و فکر کرتے ہوئے ذہن اس طرح متعلق ہو کہ کہ یہ مقام ابراہیم نیز ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے موت تک جبکہ اس پر حجرہ بنا کر اس طرح اس کو محفوظ رکھا گیا کہ وہاں کوئی رسی اس تک نہیں لگائی کہ وہاں سے کسی کی طرح چار ہزار سال کے اس طویل دور میں مقام ابراہیم اس طرح کھلا ہوا تھا کہ اگر زمین اس کی نگہداشت کرتے تھے۔ برکت کے لیے اس کو ہاتھ لگاتے اور خاص کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا کی جگہ پر ہاتھ پیرتے بکھٹتے تھے تو جس نقش پا پر چار ہزار سال تک مسلسل ہاتھ لگائے اور نہ کسی نے اس پر ہاتھ پیرا تو اس کو ایسا ہی ہو جانا چاہیے جیسا مقام ابراہیم اس وقت ہے بلکہ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ جگہ کے زمانہ کا معنوی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو بنانے والا نقش پا کو اس طرح بنانا کہ ہر دیکھنے والا اس میں قدم کا صریح نشان اور نقش دیکھتا۔ الحمد للہ اس کے بعد وہ غلطی باقی نہیں رہی۔ پھر یہاں ہندوستان والی کہنے کے بعد وہ نامہ ”الزودہ“ کو مکرہ کی اس شخص کی اشاعت میں شائع ہوا کہ ایک شخص مقام ابراہیم کے بارے میں نظر سے گزارا جو صوفیوں کو مسئلہ کے حوالہ علماء میں بھی مقام ابراہیم کی تائید کے بارے میں ان کو شخص اور امتیاز حاصل ہے۔ اب سے ۲۰ سال پہلے شہزادہ محمد انصاری نے ایک متعلق کتاب لکھی جو خوب پر مقام ابراہیم کے نام سے لکھی گئی جو بعد میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا ذکر اس جگہ سے

حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے چھوٹے بھائی مولانا میر محمد عاصی نے مدینہ طیبہ میں کیا تھا، اسی
 ملک میں خود اس کو نہیں دیکھ سکا ہوں۔ شیخ محمد طاہر کردی نے اپنے تازہ معنوں میں جس کا حوالہ
 اور دیا گیا، مولانا ابن دہب کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے
 فرمایا کہ میں نے مقام ابراہیم کو دیکھا، اس میں حضرت ابراہیم کی انگلیوں اور تلووں کے نشانات محسوس
 ہوتے تھے لیکن لوگوں کے ہاتھ پھیرنے اور ملنے کی وجہ سے اب وہ نشانات اس طرح باقی نہیں رہے۔
 جب یہ روایت نظر سے گزری تو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ جو کچھ اللہ کی توفیق سے خود غور و فکر کے میں
 نے اس بارے میں سمجھا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس اور تاد سے اس کی پوری توثیق اور تصدیق ہو گئی۔

شیخ صالح قرظی کی عنایت سے جس دن اس عاجز کو اور پھر اسی روز رات میں رفیق محترم مولانا
 علی میاں کو مقام ابراہیم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ غالباً شنبہ کا دن تھا۔ شیخ محمد درج نے بتلایا تھا کہ
 تجویز یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر بلور کا ایک مضبوط تہ ناخانہ لٹا دیا جائے گا۔ جو خاص اہتمام سے تیار
 کرایا گیا ہے۔ اس میں سے مقام ابراہیم نظر آئے گا اور خلاصہ کے لیے اس کے گرد جالی لگا دی جائے گی۔

مجموعات کے دن معلوم ہوا کہ مقام ابراہیم کا تعمیری کام کل جمعہ کو بالکل مکمل ہو جائے گا اور پھر
 شنبہ کے دن افتتاح ہوگا۔ اس کا باقاعدہ افتتاح ہو گا اور شاہ فیصل بن عبدالعزیز اگر افتتاح
 کریں گے اور یہ ایک عظیم تقریب ہوگی۔ مجموعات ہی کو سعودی حکومت کے وزیر مالہ کی طرف سے اس تقریب
 کا دعوت نامہ بھی رابطہ کی وساطت سے ملا۔ یہ تقریب شنبہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ہونے
 والی تھی۔ اُس دن نہر کی نماز کے لیے جب حرم شریف جانا ہوا تو دیکھا کہ مقام ابراہیم کی جانب میں ڈرا
 بلک قالینوں کا فرش پور ہے۔ مقام ابراہیم کی نئی تعمیر کے لیے لکڑی کی جو حاد ضعی جہاد دیواری
 پردہ کے طور پر قائم کی گئی تھی آج وہ نہیں تھی اور نئی عمارت پر اگر اس کو عمارت کمناسج ہو اس پر کپڑے
 غلات چڑھا ہوا تھا۔

اس کے بعد جب عصر کی نماز کے لیے حاضری ہوئی تو غیر معمولی قسم کے اشتیاقات دیکھے جو بوجہ
 میں ہزاروں عام مسلمانوں کے علاوہ اعیان حکومت، اکابر علماء و دوسری حکومتوں کے مسلمان سفراء
 اور سینکڑوں کی تعداد میں محکومہ اور مملکت کے دوسرے شہروں کے مختلف طبقوں کے خواص

داعیان جن کو اس تقریب کے لیے مدعو کیا گیا تھا موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ فیصل اپنے ساتھیوں کے ساتھ غالباً باب السود سے حرم شریف کے اندر آئے۔ عصر مغرب کے درمیان طوان کرنے والوں کی تعداد دوازدہ یا زیادہ ہوتی ہے۔ آج اس تقریب کی وجہ سے اور بھی زیادہ تھی کیونکہ بہت سے لوگ باہر سے بھی آئے ہوئے تھے۔ شاہ فیصل اور ان کے سب ساتھی جن میں غالباً ان کے محافظ دستہ کے سپاہی بھی ہوں گے۔ پہلے میدان حج السود کے سامنے آئے اور قاعدہ کے مطابق اسلام کر کے عام ٹائفین کے ساتھ طوان کرنے لگے۔ تقریب کے منتظمین نے مقام ابراہیم کے پیچھے متعللاً ایک خوبصورت مٹھی مصلیٰ بچھا دیا تھا۔ ان کا مجوزہ پردہ گرام بہ تھا کہ ہلکے طوان پورا کرنے کے بعد دو گانہ طوان اس مصلیٰ پر پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ سبز علفان اپنے ہاتھ سے اتار دیں گے، اس مصلیٰ کے پیچھے مختلف طبقات کے خواص داعیان عیش بندے ہوئے بیٹھے تھے۔ سب سے اگلی صفوں میں اکابر علماء اور وزراء حکومت اور سفراء اور ارکان رابطہ اور اسی طرح کے دوسرے طبقوں کے داعیان خواص تھے۔ یہ سب منتظر تھے کہ "جلالۃ الملک" طوان سے فارغ ہو کر یہاں ہمارے قریب اور ہمارے سامنے اس مصلیٰ پر کھینٹیں طوان پڑھیں گے۔ اسی اثنا میں منہاج اللہ ایک عجیب و غریب اور ہم جیوں کے لیے ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ پیش کیا۔ ایک سیاہ نام جو غالباً کوئی غریب سوداگر تھا۔ میلا سا احرام باندھے مٹھان میں اپنا طوان پورا کر کے مجمع میں سے میدان مقام ابراہیم کے پاس آیا اور جو نہایت قیمتی اور خوبصورت مٹھیں مصلیٰ وہاں شاہ کے لیے بچھائی گئی تھیں۔ ان کے پیچھے پرکھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر اس نے نماز شروع کر دی اور بڑے اطمینان سے نماز پڑھنے اور سلام پھیرنے کے بعد مختصر سی دعا کر کے اسی طرح بے تکلفی سے اٹھا اور چلا گیا۔ وزراء اور داعیان حکومت بھی موجود تھے۔ تھے پولیس کے افسران اور سپاہی بھی، کوئی اشارہ سے بھی اُسے نہیں روک سکا۔ سب نے بالکل خاموشی کے ساتھ یہ منظر دیکھا اور اس عاجز کا خیال ہے کہ یہ دیکھ کر سب ہی کو روحانی خوشی ہوئی کہ اس گھر میں شاہ دگر الکی کوئی تفریق نہیں، یہاں سب بندے ہیں اور صرف بندے۔ ایک صاحب نے کہا کہ شاید اللہ کا یہ بندہ رجال غیب میں سے تھا اور بس یہی دکھانے اور چمکانے کے لیے آیا تھا۔ واللہ اعلم۔

یہ بات ذکر کرنے سے رہ گئی کہ مقام ابراہیم میں اس تبدیلی کے بعد مٹھان کو اس بج

میں بھی اتنا ہی وسیع کر دیا گیا ہے جتنا وہ دوسری سمتوں میں وسیع کیا جا چکا ہے اور اس کی وجہ سے اب مقام ابراہیم گویا طوات کے وسط میں آ گیا ہے۔ اب لایم ج میں جب طوات کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو کر آئی تو کسی کو مقام ابراہیم کے متصل نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ملے گی اس لیے اب ان لوگوں کے واسطے جو مقام ابراہیم کے پیچھے ہی رکعتیں طوات پڑھنا چاہیں گے طوات کے دائرہ سے باہر مقام ابراہیم سے قریباً آئیں گز کے فاصلے پر ایک مستطج جگہ بنادی گئی ہے گویا اب تک جس طرح مقام ابراہیم کے پیچھے بالکل متعلقہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اب اس کے بجائے اس مستطج حصہ میں پڑھا کریں گے۔

شاہ فیصل نے جب اپنا طوات پورا کر لیا تو وہ اس مخفی مصلیٰ کے بجائے جو خاص ان کے لیے مقام ابراہیم کے بالکل متصل بچھایا گیا تھا اس مستطج جگہ پر آئے جو رکعتیں طوات ادا کرنے ہی کے لیے سب کے واسطے بنائی گئی ہے، اور انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے بھی دو گانہ طوات دیں ادا کیا اور سلام کے بعد بہت دیر تک دعائیں مشغول رہے۔ دلوں کے راز تو اللہ عظام الغیوب ہی جانتا ہے ظاہر حال سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ عدالت کی گھڑائی سے کی جا رہی ہے۔

میرے بالکل قریب ہی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہ غالباً کوئی صلح اہل صاحب دل عالم تھے۔ میں نے دیکھا کہ شاہ فیصل نے جن وقت سے طوات شروع کیا اور اس کے بعد رکعتیں طوات پڑھ کر جب تک دعائی وہ اللہ کا بندہ بٹے احوال کے ساتھ اور بظاہر بڑی قلبی توجہ کے ساتھ شاہ فیصل کے حق میں توفیق خیر کی، شہر و فتن اور بے راہ روی سے حفاظت کی، ٹھیک ٹھیک چلنے اور حق و عدل پر قائم رہنے کی اور دینی و شرعی واجبات اور مالکائہ ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی اس طرح دعا کرتا رہا جس طرح کوئی شفیق دیندار اپنے حاکم بیٹے کے حق میں کرتا ہو گا۔ میں اس شخص کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ اس دعائیں اس کا انداز کچھ نیم ہمدردانہ تھا۔

شاہ فیصل رکعتیں طوات اور اس کے بعد کی دعائے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کی طرف آئے اور وہ ڈوری کھولی جو سبز غلاف کے اوپر لپیٹی ہوئی تھی اور اب سب دیکھ سکے کہ مقام ابراہیم پر کس طرح کیا چیز بنائی گئی ہے۔

(باقی)

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

Vol. 35 No. 6

OCTOBER 1967

پسکوان کے
عصمہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۵ کیلو

عصمہ ونا سیتی
۳۰۲ اور ۱۶۵ کیلو

سٹلولا، سٹل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۵ کیلو

اوڈ برائڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۶ کیلو

کوکو جابر

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۲ اور ۱۵۵ کیلو

امی سلاڈ تیل

۳۰۲ اور ۱۵۵ کیلو

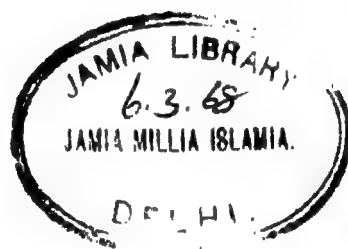
احمد میسرز بمبئی ۸

APR. 2078 USD

Only cover printed at PRINTERS & PRINTERS Lucknow-3

لفوفہ برکھن

35 (10-12)

1-50

عزیز

عیتیق الریحین بنجھلی

محمد منظور نعمانی

2
MEGA

WINT END

CITIZEN

SARGENT

AVRE-LEUBA

ROAMER

امیگا

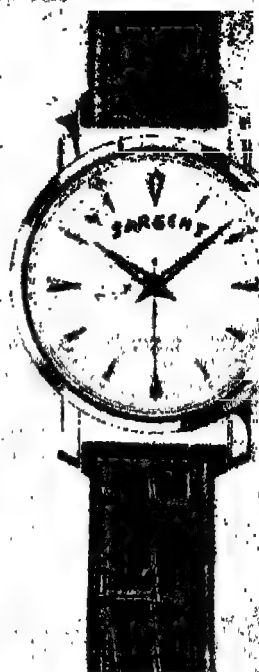
روٹ

سیزن

جسٹ

فیو لوبا

رومر

سیر المکرمہ وسیدتیہ المنورہ میں

زیادت کے لئے جب خدا
حوالے اور گھڑی کی ضرورت
میں روز پاک محفل کے
سوروم میں تشریف لاکر
گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

بار حمایت خرید ضرور مائیں۔ اپنے آئیو ایس وسٹ اجڑا ہوا کو پتہ نہوٹ کروا دیو

اصل - السعویہ مکاتہ المکرمہ

کھنڈ

ماہ صبیحہ

افسان

بابت ماہ شوال ذیقعدہ و ذی الحجہ ۱۳۸۶ھ - فروردی و مارچ ۱۹۶۷ء

جلد ۲۵ — شماره ۱۰ - ۱۱ - ۱۲

اس شمارہ کی قیمت ۱/۵۰

سالانہ چندہ { برائے ہندوستان و پاکستان — ۵/۵۰، ششماہی ۳/۰۰
دیگر ممالک — ۵ اسٹلنگ۔ ہوائی ڈاک کیلئے ضروری اضافہ ہوگا۔

اگر اس شمارہ میں کھنڈ نشان ہو، تو

اس کا مطلب ہوگا آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم ہمارے لئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ادادہ پور
تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۷ مارچ تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی پنی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریداریہ ادارہ، انہما چندہ اطلاع و تبلیغ آئسٹرلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور ہم کو فوراً اطلاع دیرینہ
نئے خریداریہ کی طریقہ سے چندہ بھیجیں۔

نمبر خریداری ۱۔ ہل کر کم خط کتابت اور پنی آئیڈن کو پناہا نمبر خریداری ضرور کہہ دیا کیجئے جو تپ کی چٹ پکھیا ہوتا ہو۔
تاریخ اشاعت و پرنٹنگ ہمار گری بیسن کے پبلشرز میں ہو اور دیا جاتا ہو۔ اگر ۲۰ سال تک کسی صاحب کو نہ ملے
تو اس مسئلہ پر کسی اطلاع ۷ مارچ تک آجانی چاہیے، اس کے بعد سالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر نہ ہوگی۔

دفتر الفروقان — پکری روڈ لکھنؤ

اپنی کوئی شکایت یا اعتراض اگر فوراً الفروقان پکری روڈ لکھنؤ سے نہ کیے گئے۔

فہرست مضامین

۱	نگاہِ آدیں	۲	عقیق الرحمن سنبلی
۲	یک دساعت صحبتے باہل دل	۵	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۳	حضرت عبداللہ بن مبارک	۲۳	مولانا نسیم احمد فریدی
۴	اسلامی اور مغربی تہذیب کا تقابل	۴۶	جناب مصطفیٰ اسامی مرحوم
۵	قول بلا عمل	۵۱	سید قطب شہید
۶	محدثین عظام کا عظیم کا زنامہ	۵۵	مولانا تقی الدین ندوی
۷	یقین و ایمان کا سودا (تقریر)	۶۱	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۸	نس بندی برائے خاندانی منصوبہ بندی	۷۳	عقیق الرحمن سنبلی
۹	حجاز مقدس کا مسعر	۸۹	مولانا محمد منظور نعمانی
۱۰	مولانا حبیب اللہ ندوی کا سفر بدس و ترکی	۱۱۵	نفسہ حسن ایک
۱۱	سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز	۱۲۹	مولانا نسیم احمد فریدی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

عَلِّقَ الرَّحْمَنُ سَنَابِلَی

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ
 دنی اچھ کا عشرہ اول شروع ہونے پر الفرقان کا یہ شمارہ نکل رہا ہو اور بہت سے ناظرین کے ہاتھ
 میں شاید ایام تشریف ہو جانے پر پہنچے گا، اس لئے افتتاحیہ کے طور پر اس شمارہ کے لئے اس کے
 زیادہ موزوں کوئی اور کلمہ نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ابراہیمی روح و انابت کے ساتھ یہ کلمات
 ان دنوں میں ہماری زبان پر زیادہ سے زیادہ آئیں۔ اور زبان سے زیادہ دل ان کی حقیقت کا
 لذت شناس ہو۔

ملت اسلامیہ کا حال آج جس پہلو سے بھی دیکھئے، خسارہ کا حال ہے۔ لیکن سب سے بڑا خسارہ
 اور تمام خساروں کی جڑ اس روح کا فقدان ہے جسے نسبت ابراہیمی چاہتی تھی۔ نسبت ابراہیمی
 کا نام رہ گیا ہو، ملت اسلامی کا عنوان رہ گیا ہے۔ لیکن وہ روح باقی نہیں جو اس نام
 اور عنوان کی جان تھی۔

وہ تجھی رسم اذال روح ہلائی نہ رہی

عشق اور عہدیت کے مظاہر کی شان جن دلی رکھوں میں پائی جاتی ہے ان میں سے
 بھی روح کا فقدان خسارہ اور جوتا بڑا ہے۔ لیکن ناگہمی کا بھی کیا عجیب و غریب مظاہرہ
 ہے کہ آدمی وقت، محنت اور مال و دولت ان رکھوں کو خرچ کرے جن کا فائدہ وہ مضائقہ
 اور انجام آخرت کے سوا کچھ نہیں، لیکن آخر کی اس روح کے تصور کے جس پر وہ فائدہ و موقوف ہو

قرآنی کی سنت انھیں مظاہر عش و عہدیت میں سے ہے جو بنی ابراہیم علیہ السلام کی رب آثار روح کو ہدایت ربانی سے نصیب ہوئے۔ ایک جانور کا خون بہا کر اور اپنا ہیمہ لٹکا کر — خصوصاً آج کے دور گرانی میں — ایک آدمی کیا حاصل کرتا ہے، اگر اُسے خدا کی رضا ملی اور آخرت کا اجر واجب نہو، قرآن مجید میں صاف ہے کہ نہ خون کا بہتا ہے ولا تاپہ، نہ گوشت کے ڈھیر خدا کو رسمی کرتے ہیں۔ لَنْ يَنْتَالِ اللَّهُ خَوْفُهَا وَلَا دَمُهَا — نہ تمہارے ذبیحوں کا خون خدا کو تپا ہے نہ ان کے گوشت وہاں پہنچ جاتے ہیں — وَ لَكِنْ يَنْتَالُهُ النُّفُوسُ مِنْكُمْ — اُس تک پہنچنے والی چیز تو تمہارے دل کا تقویٰ ہے، اس کی رضا پانے کا وہ جذبہ ہے جو اس رسم اور عمل کے اندر کام کر رہا ہو — اگر یہ جذبہ اور حال دل موجود نہیں ہے تو اس کی رضا اور اس کی جزائے محمدی کے سوا دوسرا خواہ یہ ہے کہ آدمی نے اپنا کچھ مال بھی ضائع کر دیا۔

پورے جو میں کھٹے پہلے سے آدمی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد کہنا شروع کرے اور پھر میں اس لکھ کی روح آدمی کے اس عمل میں نہ پیدا ہو، تو اس سے بڑھ کر کاشمیری اور بے شعوری اور کیا ہوگی۔

ان الفاظ کو صرف زبان سے نہ نکالئے، دل کو بھی ان کی ادائیگی میں شامل کیجئے اور خدا کی مہودیت و کبریا کی پورے شعور کے ساتھ کیجئے کہ ”اشر سب سے بڑا ہے، اشر سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی الہ و معبود نہیں! وہ سب سے بزرگ و برتر ہے اور اسی کی ذات کو تمام حمد و ثنا زیبا ہے!“ — امید ہو کہ اس لکھ کی روح دل میں اتر آئے گی اور قرآنی کمال پھر اس سے خالی نہ رہے گا — شاید یہ مصلحت بھی شارع کے پیش نظر ہو کہ قرآنی کی فہم سے اس ترانہ عہدیت کو پورے عالم ہلام کے لئے شروع کر دیا گیا۔

ہندوستان میں ہاں جوں انسانی و اسلامیوں اور قریبی خاندان سے اشیاء ضروریات خصوصاً غذائی اجناس کی قلت بڑھتی جا رہی ہے، مگر اس طبقہ پہ خدا کی منسوختی ہندو

یک دو ساعت صحبتہ باہل دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی ^{مظلہ العالی}

مرتبہ :- مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

[حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی مظلہ العالی کے مجلسی لغو طائ کا ایک سلسلہ اس سے پہلے پہنچے قسطوں میں ہیں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی عنایت سے شائع کرنے کا موقع ملا تھا۔ ناظرین نے اس سلسلہ کو بہت ہی مفید پایا، خوش قسمتی سے مولانا ندوی کا پھر ایک سفر بھوپال کی سمت ہوا۔ اور ان جو حرکت کا پھر ایک ذخیرہ مولانا کی عنایت و سیلاب ہو گیا ہے۔ دعا ہے کہ اشرفیائے مجلس مجددی کا فیض تادیر قائم رکھے]

۱۹ شوال الحکم ۱۳۸۷ھ مطابق ۲۰ جنوری ۱۹۶۷ء مابین صدر مغرب

خانقاہ شریف بھوپال

حاضرین مجلس :- مولانا حافظ محمد عمران خاں صاحب ندوی، مولانا

جمیل احمد صاحب حیدر آبادی، مولانا حافظ نوان خاں صاحب ندوی

حافظ منظور صاحب مولوی علی آدم صاحب فریقی اور مولوی محمد حمزہ حسنی فیرا

راقم السطور اسی روز حاضر ہوا تھا طائف کی واپسی میں جو حادثہ پیش آیا تھا اسکے باقی اثرات

کو دیکھتے ہوئے جس کے لئے حضرت نے ہاتھ کے لئے ایک روغن ارسال فرمایا تھا، ارشاد فرمایا کہ قریب

قریب ہی زمانے میں مجھے بھی دورانِ سہر شدیر صحنہ اور قلب کی تکلیف پیش آئی۔ میں اکثر صبح سے

بلکہ کھانے پہنچنے میں آ کر ٹیپ جاتا رہا۔ کہنے منے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایک کلمہ

یہ سلسلہ جاری رہا جب میں کچھ کر مکان میں جانے لگا تو مجھے چکر آگیا میں سمجھا کہ صنف کا اثر ہے کھانا کھا لوں گا تو جاتا رہے گا، لیکن کھانے کے بعد بھی وہ نہ گیا، دن بھر بڑا زور ملا، شدید صنف تھا، قلب پر بھی اثر محسوس ہوا، میں نے اکثر کیرلسن لوگوں کو دیکھا ہے کہ چٹ پٹ ختم ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ ابھی تو بات کر رہے تھے، ابھی تو خفاں جگہ دیکھا تھا لیکن اس عمر میں یونہی ہو سکتا ہے، اس لئے جو کوئی بوڑھا آدمی آج کا کام کل پر اٹھا رکھے اس کو میں غلط دماغ سمجھتا ہوں، میں نے مولوی عمران صاحب کو بلا کر دھیتیں کر دیں، اتفاق سے اسی دن مولوی عبدالماجد صاحب بیابادی تشریف لائے تھے اگلے روز صبح ان کو خانقاہ میں آنا تھا، مولوی عمران صاحب کو نال تھا کہ اس حالت میں ان کو لائیں۔ میں نے کہا کہ یہی وقت مغز کی بات کا ہے جب ظاہری قوی ضعیف ہو جائیں تو اصل خالص بات نکلتی ہے، جب بادام کا خول توڑا جاتا ہے اور اس کی گری نکلتی ہے تو پھر روغن بادام حاصل کیا جاتا ہے، میں نے مولوی صاحب کو اندر ہی بلالیا اور دیر تک کہتا رہا، مولوی صاحب نے اپنی بلند نظری سے ان باتوں کو بہت اہمیت دی۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیا کہا، اتنا یاد ہے کہ ان پر رقت طاری تھی انھوں نے ان باتوں میں سے ایک بات ”صدق“ میں بھی لکھی ہے۔

فرمایا ہر چیز کے مقدمات اور آثار ہوتے ہیں، اہل بصیرت مقدمات اور آثار سے صحیح نتائج نکالتے ہیں، بعض مرتبہ عذاب کی شکل میں رحمت اور بعض مرتبہ رحمت کی شکل میں عذاب ہوتا ہے۔ عذاب الہی آنے سے پہلے قدرت کی جو نشانیاں اور خوات و درہشت پیدا کرنے والے جو واقعات پیش آتے ہیں وہ اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے عذاب معلوم ہوتے ہیں لیکن آنے والے عذاب سے بچانے کے لئے وہ آذیانہ عبرت کا کام دیتے ہیں۔ پہلے صبح کا ذب ہوتی ہے پھر صبح صادق پھر آفتاب نکلتا ہے۔ گھنٹے والے صبح کا ذب کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ صبح صادق ہونے والی ہے اور دیکھنے والے صبح صادق کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ سورج نکلے والا ہے۔ میں حیدر آباد میں تھا کہ سخت طاعون آیا موت کا بازار گرم تھا شاہ علی بندہ سے لے کر چارویار تک کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا اگر کوئی نظر آتا تو گردن میں بھولی ڈال کر کسی مرے کو لپیٹا ہوا دکھائی دیتا، شہر میں ہو کا عالم تھا، لوگ شہر چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، کچھ عرصہ کے بعد

انظرو تزا آیا اس میں بھی موت کی گوم بازی ہوئی، پھر کچھ عرصہ کے بعد موسیٰ ندی کا طوفان آیا اس نے قیامت برپا کر دی، شہر میں کہرام مچا ہوا تھا، گنتی بارانیں بہہ گئیں، گنتے خاندانوں کا تہ نشان نہ رہا، کوئی کہتا تھا کہ میرے سات بیٹے تھے سب طوفان کی نذر ہو گئے، کوئی کہتا تھا کہ میں بھی ڈوبتے ڈوبتے بچا، غرض لوگوں کی داستانوں سے دل ٹکڑے ہوتا تھا اس کے بعد مجھے ایسی رحمت سوار ہوئی کہ میرے لئے ایک منٹ نہر نامشکل ہو گیا، یا تو حیدر آباد سے ایسا افس تھا کہ کہتا تھا کہ مجھے موت مدینہ میں آئے گی یا حیدر آباد میں، یا ایسی رحمت ہوئی کہ وہاں رہنا دوبھر ہو گیا، میں گلبرگ میں تھا، لوگوں نے نہرا نہرایا، نہ نہرا با لاخر پولیس ایکشن ہوا گلبرگ اور اس کے اطراف میں بھی بڑی تباہی آئی، ان واقعات کو لوگ عذاب الہی کہتے تھے میں ان کو رحمت سمجھتا تھا کہ بڑے عذاب سے ڈرانے کے لئے جکایا اور سمجھوڑا جا رہا ہے۔

ایک شخص ہردی کے زمانے میں موٹا سالحات اڈھے ہوئے بیٹھتا ہوا ہے، ایک شخص سختی کے ساتھ پکڑا کر اس کو نیچے کھیٹ لیتا ہے، اس سے اس کو چوٹ بھی لگتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن جب وہ ہشیاد ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے پہلو میں سانپ تھا اگر اس کو پکڑ کر کھیٹ نہ لیا جاتا تو وہ اس کو ڈس لیتا اور اس کا کام تمام کر دیتا۔ اس سانپ کو دیکھ لینے کے بعد اس کا یہ فعل سزا پر ہردی اور شفقت نظر آئے گا۔ کبھی عذاب کی شکل میں رحمت ہوتی ہے اور کبھی رحمت کی شکل میں عذاب، فرعون کی آگ کی شکل عذاب کی تھی لیکن اس میں رحمت تھی اور سمندر کی شکل رحمت کی تھی لیکن اس میں فرعون کے لئے عذاب تھا۔

فرمایا کہ ظاہری الفاظ سے بہت دھوکا ہوتا ہے، ان الفاظ کو ان کے محل میں لکھ کر اور ان کے بنیاد باقی میں دیکھنا چاہئے، الفاظ مشترک ہوتے ہیں لیکن اشخاص اور اوقات کے لحاظ سے ان کے معانی بدلتے رہتے ہیں پہلے بھولال کے جیل میں دریاں اور جالازین بھی بنی تھیں، میں دریاں اور جالازین خریدنے کے لئے کبھی کبھی جیل جاتا، ایک صاحب مجھے دیکھ کر کہتے ہیں، اچھا پیر صاحب آپ بھی جیل پہنچ گئے؟ حالانکہ میں تازہ دہلیوں، عارضی طور پر ایک ضرورت سے جیل گیا تھا اور ایک قیدی کسی کام کے لئے شہر میں لایا جاتا ہو،

اگر اس سے کوئی دیکھے کہ تم آزاد ہو گئے کہے گا نہیں صاحب میں جلی ہی میں ہوں! تو میں نہیں جا کر قیدی بنا اور نہ وہ شہر میں آکر آزاد ہوا، مگر الفاظ و اشکال کے شرک ہونے سے لوگ دھوکا کھاتے ہیں یہی دھوکا کفار کو ہوا کہ آنحضرتؐ کے ضرورت سے بازار میں جانے اور بشریت کے تقاضے سے کھانے پینے سے ان کو دھوکا ہوا تو انہوں نے آپ کو حامی انسانوں کی طرح کہہ لیا اور کہا کہ "ما لہذا اللہ رسول یا سکل الطعافہ و ینشی فی لاسواق" پانی کی اصل فطرت اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو اور ٹھنڈک پہنچائے، لیکن جب وہ آگ پر گرم کیا جاتا ہے یا اس کو گرمی پہنچتی ہے تو وہ گرم ہو جاتا ہے اور اس کو گرم پانی کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ گرم ہی رہتا ہے، جب گرمی کا اثر زائل ہو جائے گا تو وہ پھر ٹھنڈا ہو جائے گا اور اپنی فطرت پر واپس آجائے گا، اسی طرح عبادات، محامدات کیفیات اور تعلیقات سے ساکب مغلوب ہو جاتا ہے اور کبھی اس کی زبان سے اس طرح کے فقرے نکلنے لگتے ہیں "سبحانی ما اعظم شافی" یا ایس فی جنبی الا اللہ" لیکن یہ سب عارضی اور اصفائی چیزیں ہیں، گرم پانی ہزار کہے کہ میں گرم ہوں اور میں آگ ہوں وہ پانی پانی ہی ہے گا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا آخر ٹھنڈا پانی بن جائے گا جو پہلے تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہ کیا عبادت کرتا ہوں کہنا چاہیے کہ جب خدا مجھ سے عبادت کرنا ہے، جب مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، عبادت اس کی دائمی صفت اور اس کا لازمہ نہیں ایک خارجی اور عطا کی صفت ہے۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کف
منت شاس ازو کہ بخدمت بداشت

فرمایا کہ لوگ الفاظ پر گرفت کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ الفاظ کن حالات میں صادر ہوئے، ایک شخص کہتا ہے کہ نبی میرے قد سے اونچی ہے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نبی ایسی دیکھنے میں نہیں آتی جو انسان کے قد سے اونچی ہو اس پر جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن

لے یہ کہا رسول ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور بازار بھی آتا جاتا ہے۔

ہی کو اگر زمین پر اتار لیا جائے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے ایسے ہی بزرگوں کے بہت سے اقوال جو خاص حالات میں کسی چیز کے شاہدہ کرنے سے صادر ہوئے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتے جب تک کہ ان کے محل کو نہ دیکھا جائے۔

فرمایا کہ لوگوں کو اپنے ذوقی دائرہ کے اندر محنت و ترقی کو نا بہت آسان معلوم ہوتا ہے جس کو ذکر و شغل کا شوق ہے وہ ذکر و شغل میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، جس کو عبادات کا شوق ہے وہ عبادات میں اور اضافہ کر لیتا ہے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا، تبلیغ میں ایک جلد دینے والوں کو تین چلے بہت آسان معلوم ہوتے ہیں، لوگ وظائف پر وظائف پوچھتے رہتے ہیں، ختم پوچھتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی مرغوب چیز کو چھوڑ دینا شریعت کے کسی حکم کو اختیار کرنے کے لئے کہا جائے یا کسی رسم کو ترک کرنے کے لئے، تو نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے، حالانکہ قرآن مجید سے زیادہ تغیر کا مطالبہ کرتا ہے، مولانا عبد الشکور اور حاجی شاق علی خاں مرحوم نے حضرت مولانا عین القضاۃ کی ایک بات سنی میں نے اس کو اپنی مادیت کے مطابق لکھ لیا اور میں نے کہا کہ عمر بھر کے لئے یہی ایک بات کافی ہے انھوں نے نقل کیا کہ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ اگر کسی کا دین دیکھتے ہیں تو اس کی دنیا دیکھو یعنی اگر دنیا شریعت کے مطابق ہے تو دین بھی شریعت کے مطابق ہو گا۔

ایک مرزا صاحب ہیں سالہا سال سے خانقاہ و ذکر و شغل سے تعلق رکھتے ہیں اور ختموں کو پوچھتے رہتے ہیں کہ فلاں ختم بھی شروع کر دوں؟ میں ان سے شروع میں بھی کہتا تھا کہ مرزا صاحب آپ کے اس ذکر و شغل سے زیادہ ضروری اور مفید یہ ہے کہ آپ ایک حدیث روز پڑھ لیا کریں اور اس پر عمل کریں آپ کے لئے علم زیادہ ضروری ہے، لیکن ان کو ذکر و شغل سے زیادہ دلچسپی رہی بیٹے کی شادی کا وقت آیا، اس نے کہا میں گھوڑے پر بیٹھوں گا اور باجہ اور گانا ضرور ہو گا، انھوں نے سمجھا یا اس نے کہا میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور شادی نہ کروں گا، عورتوں نے بھی اصرار کیا آخر وہ مان گئے اور بارات اسی شان سے نکلی یہاں آئے تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے سخت گناہ کیا، وہ بہت نادم ہوئے اور کہا کہ میں تو بہ کراہوں میں نے کہا کہ ہاں حجرے میں گھونٹ ڈال کر چھپ کر تو بہ کر لو، تم نے گناہ تو عظیم

کیا ہے اور سارے قصبہ میں ایک سہمی قائم کر دی کہ دیندار گھروں سے بھی ایسی باتیں نکلتی ہیں اور تو یہاں چپ چاپ بیٹھ کر کر لو گے، علانیہ گناہ کے لئے علانیہ توبہ چاہیے، قصبہ میں جا کر کہو کہ مجھ سے سخت غلطی ہوئی اور میں نے بہت بُرا کیا۔ اس کے بالمقابل یہ غریب قاضی جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک مجلس شہاد میں شریک تھے، کچھ خلاف شرع ایسی باتیں ہونے لگیں، جن سے دین کا استخفاف اور امانت معلوم ہوتی تھی یہ اٹھنے لگے اور کہا کہ میں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، لوگوں نے خوشامد کر کے بٹھایا اور اس طرح باتیں کرنا چھوڑ دیں پھر نوشہ آیا اس کے منہ پر سہرا تھا یہ پھر اٹھنے لگے اور کہا کہ خلاف شرع ہے عورتوں نے بہت شور مچایا کہ بے ہوشی کے نوشہ کیا ہے یہ پھر اٹھنے لگے لوگوں نے پھر بٹھایا، کہا کہ میں منع نہیں کرتا خود جاتا ہوں آخر لوگوں نے ان کو بٹھایا اور سہرا نکال دیا آخر انھیں کی بات چلی۔

فرمایا دین جب جاپانی ہوتا ہے دنیا سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب وہ پختہ مال اور اصلی ہوتا ہے تو کسی ٹکڑے نہیں ٹوٹتا، بازار میں سوار و سپہ کی گھڑی بھی بکتی ہے مین کے پرزے اور دیکھنے بھر کی گھڑی، وہ ذرا بھی صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔

دینداروں کو شریعت کیلئے والوں سے سبق لینا چاہیے، کہ وہ اپنے اصولوں کے کئے پابند ہوتے ہیں، کتنا ہی کہے کہ اس موقع پر فیصل کو آگے بڑھا دیجئے، گھوڑا ڈھائی خانے چلتا ہے اس کو آگے چلا دیجئے، وہ نقصان پر نقصان برداشت کریں گے، مات پر مات کھائیں گے گرایا نہیں کریں گے، پوچھے گا کیوں نہیں کرتے؟ کہیں گے کہ یہ شریعت کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی ہے، اللہ اکبر! کھیل اور بازی کے اصول و ضابطے کی اتنی پابندی! ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، دین کیسے ہے؟ شریعت کے اصولوں کی پابندی، اپنی خواہشات و مصالح کو شریعت کے احکام اور آسمانی تعلیمات کے ماتحت کر دینا ہے۔ قائد ہو چاہے نقصان، جیت ہو چاہے ہار، یہی مضمون ہے اس حدیث پاک کا جو کل مکتوبات شریعت میں پڑھی جا رہی تھی کہ ”لایومن احدکم حتی یکون هوا تبعاً لما جئتُ بہ“ (تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش غفائی اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں نے لے کر آیا) میدانی کھیلوں میں بھی یہی دیکھا ہے کہ جو جیت کر دیکھا

کیا مجال جو اس جگہ سے ہے، جو ردی مقرر ہے، ضرور اپنی جگہ لگی، کھیں کے جو ضوابط ہیں ضرور پورے کئے جائیں گے، کیا دین کا معاملہ کھیں سے بھی کم اہم ہے؟

فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ نمازیں جی نہیں لگتا، دعا کیجئے، میں نے کہا جب میں روپیہ ڈیڑھ روپیہ ہے، انھوں نے کہا جی ہاں، میں نے کہا جامع مسجد چلے جائے اور بڑوں کو یہ روپیہ دیدیجئے کہ آپ کو مسجد کے منارے پر چڑھنے کی اجازت دیدے، پھر منارے کی چوٹی پر پہنچ کر اس کا دروازہ کھول دیجئے اور بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر نیچے جھانکیے تو کی اس وقت آپ بچہ کو لوگوں سے کہیں گے کہ میرے لئے دعا کرو میں کو دن پڑوں، اسی طریقہ سے اگر آپ جہنم کی گہرائی دیکھتے کہ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کہاں گرا دیا جائے گا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ دعا کرو میں نماز پڑھوں۔

فرمایا کہ میں جہنم میں ایک بڑے دکیل صاحب کے یہاں ٹہرا ہوا تھا، شہر میں کچھ غریب لوگ بھی تھے جن کا ہمارے سلسلہ اور خانقاہ سے قدیم تعلق تھا، میں نے بہت چاہا کہ میں انکے یہاں منتقل ہو جاؤں، غریبوں کے یہاں آرام زیادہ ملتا ہے، مگر دکیل صاحب نے اصرار کیا کہ ایک رات تو ٹہر جائے، پھر دسترخوان بچھا، کھانا بہت پر تکلف اور انواع و اقسام کا کھانا بہ حضرات پہلے خاطر کرتے ہیں، آدمی کو ممنون بناتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں تاکہ جواب مرضی کے مطابق ملے، کھانے کے دوران انھوں نے پوچھا کہ حضورؐ کا عالم الغیب کتنے یا نہیں؟ میں نے کہا پہلے غیب کی حقیقت سمجھ لیجئے کہ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ایک اضافی چیز ہے۔ آپ اپنے گھر کے غیب کے عالم ہیں میں اپنے گھر کے غیب کا عالم ہوں، آپ کے گھر کے اندر کی چیزیں آپ کے لئے شہود ہیں، میسر لے غیب، میسر گھر کے اندر کی چیزیں میسر لے شہود ہیں، آپ کے لئے غیب۔ اس طرح ایک معنی میں آپ کو کچھ مغیبات کا علم ہے، مجھے بھی کچھ مغیبات کا علم ہے۔ پھر بتائیے کہ حضورؐ اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں یا خود پیدا ہو گئے۔ انھوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو میرا فرمایا میں نے کہا کہ آپ خدا کے پیدا کئے گئے ہیں تو آپ کی تمام صفات بھی خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ذات حادث ہو اور صفت قدیم ایسے آپ کی مثلاً اللہ کی صفات قدیم نہیں ہیں وہ حادث ہو گئے۔ فرمایا، ہر چیز کا ایک ذی، سنی حضورؐ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ حقیقت کے مطابق ہی ہو

کلکھو نام آنے ہی ایک تصور آتا ہے، اگر کلکھو اس سے بالکل مختلف ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح کلکھو کا نام آنے ہی ایک تصور ذہن میں آتا ہے، جب زیارت نصیب ہوتی ہے تو وہ اس سے بہت مختلف نکلتا ہے۔ اسی طرح اثر تعالیٰ کی ذات و صفات کا تصور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر قائم کر رکھا ہے، مگر جب تک اثر کی صحیح معرفت اسکے صفات کا صحیح علم نہ ہو اس کا اثر مکمل طور پر کیسے مرتب ہو، میرے پاس ایک صاحب آئے کہا میرا بیٹا بہت بیمار ہے جگر دیکھ لیجئے، میں نے کہا آپ کا بیٹا کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے؟ عنایت! میں نے کہا کہ خالی صاحب میں نے آپ کو نہیں پہچانا، کہا آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ میں عنایت کا باپ ہوں! اسی طرح تعریف الجھول الجھول ہوتی ہے۔ اگر تعلیم و تبلیغ خدا کی صحیح معرفت اور اس کی ذات و صفات کے صحیح علم اور تعریف کے ساتھ ہو تو وہ اپنا صحیح اثر دکھاتی ہے، شریعت کے احکام اور قرآن شریف میں لے لے ہیں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے گا ان سے فائدہ نہ ہوگا۔ ایک شخص نے مجھ کو عطر دیا کہ یہ ایک بہت نفیس اور قیمتی عطر ہے، دو سو روپیہ میں نے اس کو چکھا تو کوڑا اٹھا، میں نے کہا کہ کیا عطر دیا کہ کوڑا ہے، عطر کا نقل تو قوت شامہ سے ہے اور اس کا استعمال یہی ہے کہ اس کو لٹایا جائے، اسکی خوشبو سے فائدہ اٹھایا جائے، جب تک قوت شامہ بیدار نہ ہو، نظر سے یا ذائقہ سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

فرمایا میں نے ایک کتاب میں منڈی کی تعریف دیکھی مصنف نے اسکے فوائد بہت سے گنائے تھے، اسکے فوائد اتنے اتنے تھے یہاں تک کہ دیا تھا کہ اس سے حضور کی زیارت ہو جاتی ہے، لیکن بہت تعجب ہوا کہ منڈی کی زیارت سے کیا واسطہ؟ کچھ عرصہ بعد مجھے معلوم ہوا کہ منڈی سے خون کا تصفیہ اور دماغ کا تنقیہ ہو جاتا ہے اور چونکہ معاملہ دماغ کی صفائی کا ہے اگر دماغ صحیح اور ذہن صاف ہو جائے تو پھر زیارت کبھی بعید نہیں۔

فرمایا مولانا یحییٰ بن زبیرؓ یہاں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، میرے بچے عربی زبان کی ابتدائی کتابیں پڑھ رہے تھے، فرمایا کیا لکھی گئے کے قصہ آپ پڑھا رہے ہیں؟ قرآن حدیث کے ذریعہ زبان کھلائے، میں نے کہا قرآن حدیث کا یہ موضوعات ہیں قرآن شریف میں آتا ہے (ہذا کہ بالقرآن من یحیون و یموتون) جو لوگ قرآن و حدیث کے ذریعہ زبان سیکھتے ہیں ان کے ذہن سے قرآن مجید کی عظمت نکل جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک کتاب کا نور ہے ہزاروں لاکھوں عربی زبان کے بڑے ادیب ہیں اور ان پر قرآن حدیث کا کوئی اثر نہیں۔

ملے ہیں یاد دہانی کہ قرآن کے ذریعہ (اس کو) جو ڈرتا ہو وہ عید سے۔

۲۰۔ سوال ۲۰۔ مطابق ۲۱ جنوری ۱۳۸۰ء (۱۰ اپریل ۱۹۶۱ء صبح ۱۲ بجے دن)

آج تودہ ہونے کی وجہ سے حاضرین کی بڑی تعداد تھی، خانقاہ کچا کچ
 بھری ہوئی تھی، کم و بیش ستر آدمیوں کا اندازہ ہے، حاضرین میں متعدد علماء
 شہرہ جہد تعلیم یافتہ نوجوان، اور ملازمین اپنا، امی، اہل افسران وغیرہ تھے۔
 گئے اردو دستک درختوں کا وہ فرق بیان کرتے ہوئے جو ایک پچھلے لغو ظمین چکا ہے
 خزانہ، جس طرح گئے کا پھل نہ ہونے کی وجہ سے عداوت و شیرینی اس کے سارے ہم
 میں سرایت کر جاتی ہے، اور وہ سہرا پاٹا، اور محکم عداوت بن جاتا ہے، اسی طرح جو اہل دل
 تقریر نہیں کرتے اور زبان سے زیادہ کام نہیں لیتے، وہ سہرا پانیض و جسم و فائدہ
 بن جاتے ہیں، فرمایا: ایک مرتبہ ہمارے یہاں مزدور لگے ہوئے تھے، نیری عداوت ہے
 کہ میں بھی کام کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، اکثر تجرہ ہوا ہے، کان غریب
 اور بے پڑھے آدمیوں کی گفتگو سے بعض مرتبہ کوئی بڑا نکتہ، اور بڑے کام کی بات ہاتھ
 آجاتی ہے، چنانچہ میں بھی ان کے کام میں شریک ہو گیا، جب میں ان میں گھس رہا
 گیا، اور کچھ بے تکلفی ہوئی، تو انہوں نے کہا، باباجی! ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں نے کہا
 کہہ، میں اسی لئے تو گھلا ملا ہوں، انہوں نے کہا کہ، ہم اگر غلاں جگہ کام کرتے تو ہم کو
 زیادہ مزدوری ملتی، میں نے کہا کہ، تم اطمینان رکھو، یہاں مزدوری خاک نہ ملے گی،
 یہاں تو صرف دعاؤں میں ملے گی، وہ کام کرتے رہے، شام کو جب چھٹی ہوئی، تو میں نے
 ان کو حساب سے زیادہ، اور ان کی توقع سے بڑھ کر مزدوری دی، اس پر وہ خوش
 ہو کر کہنے لگے، باباجی! ہمارا دنگلار دنگلار آپ کے لئے دعا کرے گا، میں نے کہا، یہی تو
 چاہیے، زبان سے دعا کرنے سے دنگلوں کا دعا کرنا کیسے بڑھ کر ہے، زبان کی دعا
 میں تو قطع وری کا دی بھی ہو سکتی ہے، اور غفلت کا شائبہ بھی، لیکن اس میں غلوں کے
 سوا کچھ نہیں، میں ایسے ہی جلوں کا شائق رہا کہ تاہوں، ان سے بڑے بڑے سبت
 لیتا ہوں۔

مع زیادہ تھا، جہد تعلیم یافتہ، اور خوش پیش نوجوان بھی تھے، آپنے انکی طرف

مخاطب ہو کر فرمایا، کہ آپ حضرات ہم جیسے لوگوں کو بزرگ، اور خدا رسیدہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے، آپ کو قبر اور توفی کے جو مواقع حاصل ہیں، ان سے ہم لوگ محروم ہیں، دیکھئے، اگر کسی کے پاس قربانی کے لئے بہت جانور ہوں، اور وہ انکی راہ خدا میں قربانی کرے، تو اس کا درجہ زیادہ ہوگا، یا اس کا جس کے پاس نہ کوئی جانور ہو، نہ وہ قربانی کر سکے؟ ایک شخص کے پاس بڑے فرہ اور تردانہ دُبنے اور بکرے ہیں، اور وہ ان کو سال بھر کھلاتا اور پلاتا ہے، اور عید الاضحیٰ میں ان کی قربانی کرتا ہے، ایک شخص کے پاس مریل بکری ہے، جس کا ہیٹ پیٹھ سے لگا ہوا ہے، کس کو تقبیر الی اللہ کا زیادہ موقع ہے؟ قربانی کے جانور اور فرہ دُبنے، یہ معاصی اور عادات و مالوفات اور مرغوبات ہیں، جن کی راہ خدا میں قربانی کی ضرورت، اور احکام شریعت کے ماتحت کرنے کا موقع ہے، ہم لاگوں کی زندگی کا ایک لگا بندھا نظام ہے، ہم تو ایک ہی ڈگڈگی بجاتے رہتے ہیں، ہم معصیتوں کو چھوڑ کر، اور اپنے مالوفات و مرغوبات کو قربان کرنے کے ذریعہ جہاں یہ قرب و ترقی حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ کو ہر وقت میسر ہے، یہ بھی میں آپ کے نظریہ کو تسلیم کر کے کہہ رہا ہوں، کہ آپ ہم کو پارسا اور پاکباز سمجھتے ہیں، ورنہ ہم سب گنہگار ہیں، لیکن آپ کے خیال کو صبح جان کریں یہ عرض کرتا ہوں، کہ آپ کو جو دولت حاصل ہے وہ ہم کو حاصل نہیں، اسی سے تو انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے کہ وہ ذکر و طاعت کے سوا نہ کچھ جانتے ہیں، نہ کچھ ان کے امکان میں ہے، لیکن انسان میں خواہشات و دیعت کی گئی ہیں، اور انکی تکمیل کے ذرائع و مواقع بھی اسکو عطا کئے گئے ہیں، اس لئے اگر وہ اپنی خواہشات کی قربانی کرتا ہے اور اطاعت و عبادت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اسکے درجہ کو فرشتے نہیں پہنچ سکتے۔

”وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَفُتِنَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ“
اور جو ڈر اپنے رب کے حضور پیشی سے اور
روکا اس نے اپنی خواہش کو تو بے شک
اُس کا ٹھکانا جنت ہے۔

فرمایا جس جب کسی تندرست جوان، اور صحیح العقول آدمی کو دیکھتا ہوں تو ہر اشک آتا ہے، آپ کو عبادت کے کتنے مواقع حاصل ہیں، آپ جاہیں تو رمضان میں ایک قرآن مجید روزِ ختم کر سکتے ہیں، پچھلے برسوں میں میں کہیں تین، کبھی چار رمضان کو قرآن شریف ختم کر لیتا تھا، اس سال تو بیش کو ختم کر سکا، لیکن ان قوی کے ساتھ اگر کوئی طاقت و عبادت نہ کرے، اور اپنی مرغوبات اور معاصی کی قربانی نہ دے، اور کوئی اپنے نفع و نذرِ جسم کے ساتھ عبادت و مجاہدہ کرے، تو اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کے یہاں خوب تیار دُبنے بندھے ہوئے ہوں، اور وہ روزِ دال کھائے، اور ایک شخص کے یہاں کوئی جانور بھی نہ ہو اور وہ روزِ قورمہ، قلیاڑائے، کون خوش قسمت ہو؟

جمع میں متعدد حفاظ اور قراء موجود تھے، فرمانے لگے ابھی کچھ روز ہوئے شہر کے ایک صاحب میسرے پاس آئے، اور کہا کہ وہ حفاظ اور قاریوں کا ایک نعامی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرینگے اور اس میں انکو اخلاعات دیئے جائیں گے، میں نے کہا کہ آپ کیا انعام دیں گے، کسی کو دس روپے، کسی کو پندرہ روپے، کیا یہ قرآن مجید کے ایک حشر پڑھنے کا بھی معاوضہ ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پڑھنے کا ثواب تیس تیس نیکیاں ہیں، اور یہ تیس بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کے تیس ہیں، یہاں کے تیس نہیں، وہاں کے اوزان و موازین کا یہاں کے اوزان و موازین پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، کسی زمانہ میں بھوپال کا سیر ایک ستر میں تولہ کا تھا، اور بیاست کے باہر اسی تولے کا سیر چلتا تھا، اب یہاں کا سیر تولہ کی دوسری جگہ کا سیر مراد نہیں ہو سکتا تھا، دونوں میں بڑا فرق تھا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے شایانِ شان عطا فرماتا ہے، حاتم کا قصہ ہو کسی نے اس سے باریع بتائے مانگے، اس نے دو تھیلے بھرنے شروع کئے، کسی نے کہا کہ اس نے تو ہاتھ مانگے تھے، کہا وہ تو مانگنے والا کا حوصلہ تھا، یہ دینے والے کا حوصلہ ہے، جب جو صلہ مندانوں کا مال ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان عطا

کیا تم کھانا

فرمایا، ایک مرتبہ کھنویں ایک برادری کے چودھری مجھ سے بیعت ہوئے، بیعت ہونے کے بعد وہ گھر میں چلے گئے اور وہاں سے چند نوٹ لے کر آئے اور کہا، یہ آپ کے خرچ کے لئے ہے، میں نے کہا گھر میں اتنے ہی نوٹ ہیں یا اور بھی؟ انھوں نے کہا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میں نے کہا کہ سب نقدی میسر حوالہ کرو، گھر کا قبالہ بھی مجھے دے دو، اور تم سب بیوی بچے خط غلامی لکھ دو، تم نے اللہ کا نام لکھا، اور سب گناہوں سے توبہ کی ہے، اور اس کے حکم ماننے کا عہد کیا ہے، اسکی قیمت یہی چند روپے ہیں؟ تمہیں اس موقع پر اس کا تصور ہی کیوں آیا، کہ تم چند ٹکڑیاں اس کے بدلے میں پیش کرو، کیا اللہ کے نام کی اور اس تعلق کی یہی قیمت ہے؟ اسی طرح بیسی کے ایک سیٹھ تشریف لائے، اور جہان ہوئے، بیعت کے بعد کہنے لگے اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ میں نے کہا، فرمائیے، کہنے لگے، میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، میں نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اگر اس سے زیادہ قیمتی چیز آپ میں کر سکیں تو بسم اللہ فرمایا، اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی سے پورا مکان خرید لے، اور وہ سب پر تو قابض رہے، ایک کھوٹی اکھیر کو اس کے حوالہ کر دے، خریدار اس کو کیسا سمجھے گا، یا کوئی کسی کو اثرفیاں اور جواہرات دے، اور وہ اس سے کچھ شاید آج آپ کا چولہا نہ جلا ہو میں آپ کی خدمت میں کنڈے (راپے) پیش کر دوں گا، یہ ان جواہرات کی قدر ہوئی یا ناقدری؟ کلمہ کا مطلب کیا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ اپنی ہر چیز سے دست بردار ہو گیا، اور سب کچھ خدا کی نذر کر دیا۔

”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَا نَفَعَتِ الْجَنَّةَ“
ایمان سے اُن کو ادھان کے اموال کو
اس وعدہ پر کہ اُن کا بدلہ جنت ہے۔

فرمایا، خدا کا نام لیتا آسان نہیں، ایک قعدہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک

شخص کو دیکھا کہ ہر وقت اہم ذات ہی کا ورد کرتا ہے، ایک منٹ کے لئے اس کی زبان نہیں چلتی، اور ایک لمحہ بھی اپنے وقت کا ضائع نہیں کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہوا، جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت موسیٰ ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، اور کہا کہ مجھے عرصہ سے اللہ کے نبی کی زیارت کا اشتیاق تھا، خوب ہوا کہ آج دیدار ہو گئے، اگر اللہ تعالیٰ سے مناجات، اور شہرہم کلامی کا موقع ہو تو یہ دعا کر لیجئے گا کہ اللہ مجھے ایک بار اپنا نام لینے کی توفیق دیدے، اور مرنے سے پہلے ایک مرتبہ وہ پاک نام لینا نصیب ہو جائے، حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو ہر وقت اللہ کا نام ہی لیتا رہتا ہے اب اور کیا چاہتا ہے؟ غرض جب حضرت موسیٰ کو باور پائی ہوئی، اور ہم کلام کا شرف حاصل ہوا، عرض کیا، خدایا تیرے فلاں بندہ نے مجھ سے یہ خواہش کی کہ میں تجھ سے عرض کروں، کہ تیرا نام لینا نصیب ہو جائے، فرمایا اچھا، اسکی دعا قبول ہوئی، اسکو میرا نام لینا نصیب ہو جائے گا، جب حضرت موسیٰ اس کے پاس پلٹ کر آئے، اور کہا تمھاری دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کو نام لینا نصیب ہو جائے گا، بس اس پر اس نے ایک نعرہ لگایا اور اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لیتے ہی جاں بحق تسلیم ہو گیا، حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، اور بارگاہ الہی میں رجوع فرمایا، ارشاد ہوا، کہ اسلم سے مانوس تھا، سستی تاک نہیں پہنچا تھا، اب سستی تاک پہنچ گیا، حقیقت یہی ہے کہ پہلے کثافت کو دور کرتے ہیں، پھر حقیقت تاک پہنچتے ہیں، پہلے غلیہ ہوتا ہے پھر غلیہ، کسی کو نماز کے لئے کہا جائے، اور اس کو بشری ضرورت کا تقاضہ ہو تو پہلے وہ اپنی ضرورت رفع کرتا ہے یہ نماز ہی کی تیاری ہے۔

فرمایا، کہ تمام عارفین کا کلام سرانگہوں پر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت کا کیا کہنا! سب نے اپنے اپنے مرتبے کے مطابق علوم و معارف لکھے ہیں، لیکن مجھے شیخ سعدی کے کلام سے بہت نفع ہوتا ہے، پہلے تو خیال تھا کہ یہ میرا ہی تاؤ ہے، لیکن جب سے حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول دیکھا کہ شیخ سعدی نے دو شعروں میں سادے تقوف کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، تو میرے خیال

مکی تقویت اور تائید ہو گئی، اور مجھے سند مل گئی، وہ شعر یہ ہیں:-

حرا پر دانائے مرشد شہاب دو اندرز فرمود بر روی آب
بچے آنکہ بر خویش خود میں مباش دو دم آنکہ در کس تو بد میں مباش
(سعدی)

شیخ سعدی کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پہلے کپسٹر دھونے کی تلقین کرتے ہیں، کپڑے دھلے ہوئے ہوں، تو جو چاہو رنگ بچر جا دو، چاہے سرخ، چاہے سیاہ، چاہے نیلا، چاہے کچھ اور، میلے اور سیاہ کپڑوں پر کوئی رنگ نہیں چڑھتا، ان دو شعروں میں بھی انھوں نے یہی تلقین کی ہے کہ دل کو کبر و غرور اور عجب و خود پسندی سے اور دوسروں سے برگزینی، برتری، اور بعض وحدہ سے پاک کر لو، جب دل اس طرح سے پاک و صاف ہو جائے گا، تو اس پر ہر اصلاح و تزکیہ کا رنگ چڑھ جائے گا، فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ میں ”نقشبند“ میں آپ کے ملفوظات پڑھ کر بہت متاثر ہوا، مجھے پہلے بھی طریقہ نقشبندیہ سے عقیدت تھی، اور میں اسی میں منسلک ہونا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا کہ کاش کہ آپ لکھتے کہ میں مسلمان بنا چاہتا ہوں، مسلمان بن جانا کپڑے دھونے کے مراد ہو، جب آدمی مسلمان ہو گیا تو چاہے اس پر حشیت کا رنگ چڑھا دیا جائے، چاہے نقشبندیہ کا، مجھے یہ تعصب اور گروہ بندی بھی پسند نہیں، ان طریقوں میں بھی بڑی منایرت پیدا ہو گئی ہے، حشیت کا دل نقشبندی سے نہیں کھلتا، نقشبندی کا حشیت سے، اسی طرح جب میں بعض کتابوں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں اس طرح ہے، یعنی مذہب حنفی میں، تو مجھے یہ بات چھپتی ہے، چاروں مذاہب حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ہمارے ہی ہیں، میں نے یہ بھی لکھا کہ یہ بھی ضیافت الاعتقاد کی بات ہے کہ کسی کے اقوال اور کلام دیکھ کر اتنی جلدی معتقد ہو جائے، اصل چیز زندگی اور عمل ہے، حکمت کی باتیں دوسرے مذاہب کی کتابوں میں بھی بہت ہیں۔ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ دہلی میں قطب صاحب گیا، میں ہمیشہ بزرگوں کے مزارات پر تنہا حاضر ہونا چاہتا ہوں، تاکہ فقیرانہ شان ظاہر ہو، جس سے فائدہ ہوتا ہے، یہ

مخدومیت و مشقت کا موقعہ نہیں، لیکن لوگ نہیں مانتے، ایک ایک، دود دو کر کے بہت سے آدمی ساتھ ہو گئے، دہاں خدام نے جب یہ جگھٹا دکھا تو سمجھے یہ کوئی بہت بڑے صاحبِ سجادہ اور شیخِ طریقت ہیں، ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا میرا طریقہ آپ پوچھتے ہیں؟ میرا طریقہ ہے ضرورت سے زیادہ بولنا، ضرورت سے زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ سونا، میں اسی طریقہ میں مرید ہوں، پھر میں نے کہا کہ آپ اس سے زیادہ اور آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ میں ایک ایسا گناہوں جو کچھ میں کمیت پت ہے، اس کو جس کی گود میں بٹھا دیجئے گا اس کو گندہ کرنے کا، اسی طرح جس طریقہ میں داخل ہوں گا اس کو گندہ کر دوں گا۔

فرمایا کہ یہاں ایک صاحب تھے مولوی لطف اللہ بڑے زاہد، بڑے تارک الدنیا و دہر پیہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے اور پیہ پر رات گزرنے نہیں پاتی تھی، حضرت ابوذر غفاریؓ کی دلیل دیا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس تو روپیہ رہ بھی جاتا تھا، اور انھوں نے وقت بھی انھوں نے کچھ چھوڑا، لیکن یہ حضرت کچھ رکھنے کے بھی رو دار نہ تھے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا تھا، تو میں انہی کی پیروی کرتا تھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے ہی ہیں، یہ غیر ہیں، ایک مرتبہ جماعت میں شریک تھے، انھوں نے اقامت کہنی شروع کی اشہد ان محمد رسول اللہ اسی مجلس اور غیر واضح طریقہ کے ساتھ کہا کہ اچھی طرح الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مڑ کر فرمایا، کہ مولوی صاحب آپ عالم ہیں ان الفاظ کو تو ذرا صفائی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، ان کو ناگوار ہوا، اور کہنے لگے کہ میں اس سے اچھے طریقہ پر نہیں کہہ سکتا، اس سے طرفین میں کچھ انقباض ہوا، والد صاحب کا تھا طب کم ہوا، انھوں نے اپنا بستر خانقاہ سے اٹھایا اور باہر چلے گئے، بس اتنی سی بات پر اتنے بھم ہوئے کہ اتنے پُرانے تعلق کی بھی پروا نہ کی، اسی طرح سے جانہ کی ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب تھے نور محمد نامی، مٹان کی طرف کے رہنے والے، پستہ قد تھے، اور نہایت زاہد متشف، قبرستان جایا کرتے تھے، جہاں کوئی خلاف شرع چیز سامنے آئی،

خام نئے ذرا سا لٹھ دیا فوراً نکھیں بند کر لیں کہ غلات شرع چیز پر نظر نہ پڑنے پائے، ایک دن پڑھانے پڑھانے ختم کیا، ایک طالب علم کو اتنا مارا کہ توبہ تو بایہ سب دماغ کی خشکی، اور لوگوں سے الگ تھلک رہنے اور دور بھاگنے کا نتیجہ ہے، ان حضرات کے واقعات کو دیکھ کر وہ حدیث سمجھ میں آئی جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن حضرت عائشہؓ کو عبثیوں کا کھیل ادا کرتے کھائے اور آپ کبھی کبھی حضرت عائشہؓ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی فرماتے تھے، اصل یہ ہے کہ مٹھائیوں کے ساتھ چٹنیوں کی بھی ضرورت ہے، حیات طیبہ اور صحابہ کرامؓ کی زندگی میں مٹھائی کے ساتھ چٹنی بھی تھی، جس سے طبیعت کا اعتدال اور مزاج کی شفقتی باقی رہتی ہے، ان حضرات نے مٹھائیاں تولے لیں، چٹنی چھوڑ دی، میں نے اکثر گوشہ نشین زاہدوں، اور صحبت و اختلاط سے بچنے والوں کو غیر متوازن اور سسکا ہوا پایا، مٹھائی کے ساتھ چٹنی ضروری ہے، ورنہ معدہ خراب ہو جائے گا اور طبیعت اعتدال سے ہٹ جائے گی۔

فرمایا کہ انسان کے جسم کی ساری قدر و قیمت روح سے ہے، روح نہیں انسان کا جسم بے قیمت اور بے حقیقت ہے "قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي" کی تفسیر میں لوگوں نے صنفی کے صنفی لکھے ہیں، لیکن مجھے تو ایک مثال سے اس کے معانی خوب سمجھ میں آئے، سب سمجھتے ہیں کہ مجھے نوٹ سے دھسپی ہے مگر مجھے نوٹ سے دھسپی نہیں، حکم سے دھسپی ہے، اگر حکم ہو جائے کہ فلاں نمبر کے نوٹ بیکار ہیں، نوٹ ردی کاغذ سے زیادہ نہیں، پھر نہ کوئی اس کو رکھے گا، نہ کوئی اس کی حفاظت کرے گا، میں نے ایک صاحب سے کہا کہ میں ایسی ترکیب بتاؤں کہ تیرے ہزار روپے تجوری میں رکھے ہیں اور قفل بھی نہ لٹے، اور چوری چلے جائیں، سب کو اس پر تعجب ہو گا، لیکن یہ بات بہت آسان ہو، حکم آجائے کہ فلاں نشان کے نوٹ بیکار ہیں وہ نہیں چلیں گے، بس تجوری میں رکھے کھے وہ نوٹ بے جان اور بے قیمت ہو جائیں گے، گویا چوری چلے گئے، اسی طرح حکم صادر ہوا، کہ روح نفسِ غضبی سے پردہ اڑ کر جائے، اگر وہ آہنی برجوں اور بڑے بڑے قلعوں میں بھی ہوں تو لاشہ بے جان

اور مٹی کا ڈھیر اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے :-

”اِنَّا نَكُوْنُ تُرَابًا وَاِنَّا رَاٰكُم مِّنْهُ مُّوْتًا وَاِنَّا جَمْعٌ مُّشْتَبِهَاتٌ“
 ”وَلَوْ كُنْتُمْ رُحٰی بُرُوْجٍ مُّشْتَبِهَاتٍ“
 جہاں کہیں بھی تم ہو پالے گی تکوین
 اگرچہ تم مضبوط برجوں میں کیوں نہ ہو۔

تجربہ میں نوٹ ہیں مگر بے قیمت کاغذ کا ڈھیر، آہنی برجوں اور سنگین قلعوں میں انسان

ہیں، مگر جسے جان اور خاک کا ڈھیر، دونوں میں کیا فرق ہوا؟

فرمایا، تجھے یہ جگہ بہت چھتا ہے کہ قرآن مجید ختم ہو گیا، فلاں کا سلوک ختم ہو گیا، فلاں کو
 خلافت مل گئی، کہیں قرآن بھی کسی کا ختم ہوا ہو؟ اور لوگ بھی کبھی تمام ہوا ہو؟ کہنے والے نے صبح
 کہا، کہ

لے بر تراز خیال و قیاس دگمان و دوہم

داز ہر چہ گفتہ ایم و شنیدیم، و خواندہ ایم

منزل تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر

ماہم چناں در اوّلی و صفت تو مانده ایم

یہاں ترقی کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے، ہر منزل کے بعد ایک منزل ہو
 تمدنی ترقیات کا بھی یہی حال ہے پہلے پیچھے سے بل کا دیا جلتا تھا، ہمارے یہاں
 خانقاہ میں جب کوئی بہت معزز آدمی آنے والا ہوتا تھا، تو دو بیتوں کا دیا
 جلاتے تھے، اور ہم بہت خوش ہوتے تھے، کہ خانقاہ چمک اٹھی، پھر مٹی کا تیل
 نکلا، اور گیس آگئی، اور پھر بجلی آگئی، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
 معرفت اور سلوک کے اس ارتقاء کا ذکر کیا ہے، وہ وعدۃ الوجود کا انکار اور اس
 کے ماننے والوں پر طنز و تعریف نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ یہ ایک مقام ہے جو
 سالک کو ہمیشہ آتا ہے اور میں بھی اس پر مدت تک رہا ہوں، پھر اٹھنے اس سے آگے
 بڑھایا، اپنے پر حضرت خواجہ باقی باللہؒ کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور حضرت شیخ عبدالحق
 محدث دہلویؒ کو گواہ بناتے ہیں کہ شیخ بھی اس مقام پر تھے، لیکن پھر اس سے آگے بڑھ گئے،
 اور حضرت مجددؒ کے کلام کی تصدیق فرمائی، سلوک ایک بے نہایت اعلیٰ پایاں چڑھنے

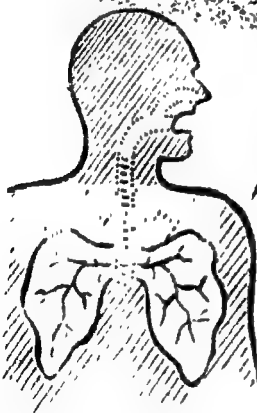
ہر شخص بقدر ظن اور بقدر حوصلہ اس سے حصہ پاتا ہے اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کسی ہندی شاعر نے خوب کہا ہے :-

مصری کا پر بت بھیو چو نیٹی لے لے جائے
ان منکھ اپنا بھر لو پر بت لئے نہ جائے

قرآن مجید میں ہے :-

”وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ
مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلَاحٌ وَالْبَحْرِ يَدًى
مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ آبِحٍ مَا لَفِدَتْ
كَلِمَاتُ اللَّهِ“

اور اگر زمین کے تمام درخت قلم ہوں اور
سمندر یا ہی ہو اور اسکے بعد سات سمندر
اور یا ہی بن جائیں تو اللہ کے کلمات
ختم نہ ہوں گے۔

شریت نزلہ

نزلہ زکام اور کھانسی کی
مغرب دوا ہے۔ اس کے
استعمال سے ہر حالت
میں فائدہ ہوتا ہے

دوا خانہ طبیکان المسلمین نیو یارک علی گڑھ

ایک مبارک شخصیت ایک تابندہ حیات شیخ الاسلام حضرت عبداللہ بن مبارک

تلخیص و ترجمہ از — مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

فخر المجاہدین ، قدوة الزاہدین ، شیخ الاسلام امام عبداللہ بن مبارکؒ کی کتاب زندگی کے یہ چند اوراق ، محقق شہیر حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی دامت برکاتہم کے مقدمے سے اخذ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ مقدمہ کتاب الزہد والرقائق کے شروع میں ہے۔ جو حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کی مبارک تصنیف ہے اور جن کو حضرت مولانا فاضلؒ نے اپنی مثالی تحقیق و تعلیق اور غیر معمولی تلاش و محنت کے ساتھ مرتب کیا ہے اور آپ ہی کی قائم کردہ مجلس احیاء المعارف مالئگاؤں نے بڑے اہتمام سے اور بہترین شکل میں اس کو شائع کر کے ایک نادر علمی و ایقانی شاہکار سے اہل علم کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سند امام حمیدی جیسے اہم مجموعہ حدیث کو جو صحیح بخاری کا سب سے بڑا ماخذ ہے اسی طرح مرتب کر کے شائع کرایا تھا۔ اور ابھی حال میں سنن سعید بن منصور کو تحقیق و تعلیق کی پوری خصوصیت کے ساتھ شائع کر کے شائقین علم حدیث پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ حدیث کے یہ سب نایاب ذخائر تھے مختلف ممالک کے کتب خانوں کی فہرستوں میں صرف ان کے نام ملتے تھے۔ مولانا ممدوح نے ان کے عکسی فوٹو حاصل کر کے اپنی محنتانہ تعلیقات کے ساتھ شائع کرایا ہے۔ سچ یہ ہے کہ حضرت محدث اعظمی مدظلہ صنف پیری اور

مستقل صحت کی غواہی کے باوجود اپنی خداداد بلند ہستی اور عالی حوصلگی کو بروئے کار لا کر تنہا ایک کئی کئی اور علمی جماعت کا کام انجام دے رہے ہیں ذلک فضل اللہ یوشیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان سامی اور خدمات کو قبول فرمائے اور تادیر یہ سلسلہ فیض باقی رکھے۔ آمین!

اتفاق کی بات میں لکھنؤ آیا ہوا تھا کہ حضرت مولانا اعظمی بھی دیوبند جاتے ہوئے لکھنؤ تشریف لے آئے چند گھنٹے اُن کی برکات علیہ سے متغیر ہوا۔ حضرت مولانا نعمانی مدظلہ کے پاس کتاب الزہد کا نسخہ موجود تھا مجھے مطالعہ کے لیے ملا۔ اس کے مقدمہ میں مولانا اعظمی مدظلہ نے متعدد تذکروں اور تاریخوں سے اخذ کر کے صاحب کتاب امام عبداللہ بن مبارکؒ کا تذکرہ بھی لکھا ہے اور جو چیز جہاں سے لی ہے اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ میں مولانا نعمانی کے ایسے شخص کے ساتھ اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حوالے دینے کی میں نے ضرورت نہیں سمجھی۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے طفیل ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

ولادت اور نسب | امام حبیب عبداللہ بن مبارک بن واضح مروزی مجدد خلافت ہشتم بن عبدالملکؒ ۱۱۸۵ھ میں یا اس کے ایک سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد ترکی النسل تھے اور والدہ خوارزمی تھیں۔

آپ کی زندگی عہد | آپ نے بہت سے تابعین کو پایا۔ یہ وہ مبارک زمانہ تھا جس میں اسلام اور اہل اسلام کو فروغ حاصل تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے پھریرے فضاے آسمانی میں لہرا رہے تھے۔ بنیتیں رائج و سر بلند اور بدعات سرنگوں تھیں۔ آوازِ حق بلند کرنے والے اور عبادت میں زندگی گزارنے والے کثیر تعداد میں تھے امن و امان کا دور دورہ تھا اور جیوش محمدیہ دور دور تک پہنچ چکے تھے۔ اس وقت صاحبین و عارفین میں سے ابراہیم بن ادھمؒ، داؤد طائیؒ، سفیان ثوریؒ اور نقاد مجتہدین میں سے امام اعظم ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام اداغی جیسے اکابر امت موجود تھے۔

مشوق علم اور طلب علم | ابو اسامہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن مبارکؒ سے زیادہ مشوق علم اور طلب علم شوق علم رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا، مختلف مقامات پر متعدد

اسانہ سے آپ نے علمی فیض حاصل کیا۔ ۱۴۱۰ھ میں عراق سے طلب علم کے لیے نکلے تھے شام مصر اور سین پورچے اور کثیر العلماء اسانہ سے بہت کچھ احادیث سنیں۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے چار ہزار شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا ہے اور ایک ہزار سے روایت کرتا ہوں۔ آپ میں کیا قول ہے کہ عبد اللہ بن مبارک نے میں کس ہزار کتابوں سے حدیث بیان کی ہے۔

مغربی آپ کے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں میرا والد عبد اللہ حافظہ بن مبارک کا گھر ایک خطیب کے پاس سے ہوا۔ اس نے ایک طویل تقریر کی۔ جب وہ تقریر ختم ہو چکا تو ابن مبارک نے کہا میں نے اس تقریر کو یاد کر لیا۔ اس بات کو ایک شخص نے دبا لیا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے تقریر کو یاد کر لیا ہے تو اس کو سناؤ۔ آپ نے وہ تقریر پڑھ کر سنا دی۔ نعیم بن حاد کا بیان ہے کہ مجھ سے خود عبد اللہ بن مبارک نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تیری کتابیں میرے ہاتھ لگ گئیں تو میں ان سب کو ہلا دوں گا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اس سے میرا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ جو کچھ میری کتابوں میں لکھتے ہیں وہ میرے سینہ میں بھی محفوظ ہے۔

ایک شخص حضرت سفیان ثوریؒ کی خدمت میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا۔ دریافت فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اُس نے کہا مشرق کے علاقے سے۔ حضرت ثوریؒ نے فرمایا

کہ کیا تمہارے یہاں مشرق کے سب سے بڑے عالم موجود نہیں ہیں جو یہاں آئے ہو۔ اُس شخص نے دریافت کیا کہ وہ کون ہیں۔ فرمایا کہ عبد اللہ بن مبارک۔ اُس نے تعجب سے دریافت کیا کہ کیا وہ تمام اہل مشرق میں بہتر اور ممتاز عالم ہیں۔ حضرت ثوریؒ نے فرمایا کہ وہ مشرق ہی نہیں مغرب کے بھی تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہیں۔

عبد الرحمن بن ابی جہل کہتے ہیں کہ ہم مکہ منظر میں ابن مبارک کے اندر گدھے بیٹھے تھے ہم نے اُن سے عرض کیا کہ اے عالم مشرق آپ ہم سے حدیث بیان کیجئے۔ حضرت سفیان ثوریؒ ہم سے قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ بات سنی تو فرمایا۔ یہ صرف مشرق ہی کے عالم نہیں ہیں، مشرق و مغرب اور اُس کے درمیان کے تمام علاقوں کے ممتاز عالم ہیں۔

حضرت سفیان ثوریؒ نے خود فرمایا ہے کہ میری تمام عمر یہ خواہش رہی کہ کاش میری زندگی کا ایک سال ہی عبد اللہ بن مبارک جیسا گزر جائے مگر میں اس پر قادر نہ ہو سکا۔ ایک سال تو بڑی بات ہے میں تو ان جیسے تین دن گزارنے کی دسترس نہ پاسکا۔

علاء بن حسن نے آپ کی درس میں جو استاد کہے ہیں ان میں سے ایک شعر آپ کی شخصیت کی عکاسی
ایک سچے شاعر کے آئینے میں

اذا سار عبد الله من مريضة فقد سار منها نورها و جمالها
یعنی جب عبد اللہ بن مبارک مرد سے ایک رات کے لیے بھی کہیں چلے جاتے ہیں تو شہر مرد کا سارا نور و جمال آپ کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے

امام ابن مبارکؒ سے دریافت کیا گیا کہ علم حدیث کس سے حاصل کیا جائے
اسناد کا اہتمام فرمایا اس شخص سے جس نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا ہو اور اسناد میں بہت شدید ہو۔ نہ وہ ایسے ثقہ سے روایت کرنا ہو جو غیر ثقہ سے روایت کرے اور نہ ایسے غیر ثقہ سے روایت کرے جو ثقہ سے روایت کرنا ہو بلکہ اس کی روایت ثقہ عن ثقہ ہو۔

صحت اسناد کے ساتھ اتصال اسناد کا سبب بڑا اہتمام تھا۔ ابو اسحاق طالقانی کہتے ہیں کہ میں نے ابن مبارکؒ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے ناز پر مدد کتا ہو آپ نے استقلال فرمایا اس مسئلے کی روایت کون کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ شہاب بن خراش فرمایا یہ خود ثقہ ہیں۔ آگے چلو یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ میں نے کہا حجاج بن دینار سے۔ کہا خیر یہ بھی ثقہ ہیں یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اس کو سن کر فرمایا کہ میں، حجاج بن دینار اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ اتنا وسیع میدان ہے کہ ادنیٰ چلتے چلتے تک جاؤں یعنی درمیان کے اور راوی کہاں ہیں جب درمیانی دسلط غائب ہیں تو روایت سبھی قابل اعتبار نہیں۔

حدیث سے شغف
علاء بن حسن بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ سردی کی ایک رات میں ناز عمار سے فارغ ہو کر میں عبد اللہ بن مبارکؒ کے ہمراہ مسجد سے باہر نکلا، انہوں نے دروازے پر حدیث کا ذخیرہ شروع کر دیا مجھے سبھی اس میں دل چسپی ہوئی

پھر علماء و اہل علم نے اس طرح چند احادیث کو مؤلف نے جو کی اذعان دے دی۔

توقیر علم حدیث | ایک شخص نے زائستہ چلے عبداللہ بن مبارک سے ایک حدیث کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا کہ یہ بات توقیر علم کے خلاف ہے کہ میں سرسری طور پر چلتے چلتے معلوم کرو۔

تلاذہ | ذہبی کہتے ہیں کہ آپ سے مختلف ممالک کے جو اشخاص نے روایت کیا ہے ان کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔

تصانیف | ابی سعد کہتے ہیں کہ آپ نے طلب و شوق کی رہنمائی میں کثیر روایات کو حاصل کیا اور مختلف علوم میں بہت سی کتابیں لکھیں ان کتابوں کو لوگ ہاتھوں ہاتھ نقل کر کے لے گئے اور ان سے دوسروں نے نقل کیں۔ ابن ندیم نے لکھا ہے کہ آپ کی تصنیفات میں کتاب السنن فی الفقہ کتاب التفسیر کتاب الطبائع کتاب الزہد اور کتاب البر واداء العباد ہیں۔

درست و تفسیر کے ساتھ ساتھ | آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کھانا کھانے کے سامنے فقط روایات احادیث اور تعلیم و تدریس ہی پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ہر اوقات اپنے اصحاب و تلامذہ کو ان کی باتوں کی طرف

موجہ دیتے رہتے تھے جن میں ان کے لیے رشد و فلاح اور خیر و فساد بعض اوقات بعض طلبہ کی تادیب و توبیخ اور ترک فعل اور ترک کلام سے بھی فرمایا کرتے تھے۔

حادث جو ان کے اصحاب اور تلامذہ میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک ہندو کے ہاں کھانا کھایا جو عبداللہ بن مبارک کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اب میں ایک مہینہ تک تم سے بات نہیں کروں گا۔

مذہبی و کتاب الزہد کے راوی محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ شہرت سے بچنے کے لیے گوشہ نشینی کا بند کھانا یہاں بھی خواہ خواہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو کہ تم گوشہ نشینی کا بند کرتے ہو ورنہ بھی نفس کا بھونے اور گھٹنے کھینچنے کا شوق ہے گوشہ نشینی کا دعویٰ کرنے والے کو بھی یہاں ہی بدعتی سے بے منتہی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ تم لوگوں کی تعریف و تہنیت حاصل کرنا

چاہو گے۔

حسن احستہ ام | ابو اسماعیل بن علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن مبارک کا یہ واقعہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حماد بن زید کی خدمت میں سلام کر کے حاضر ہوئے (یہ حماد بن زید عبداللہ بن مبارک کے شیوخ و ساتذہ میں سے تھے) حماد کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے طالبین حدیث نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ آپ ابو عبد الرحمن (عبداللہ بن مبارک) سے فرمائیے کہ وہ ہمارے سامنے حدیث بیان کریں، شیخ نے عبداللہ بن مبارک سے فرمایا کہ ان طلبہ کو حدیث سنائیے یہ سب اس بات کے خواہشمند ہیں اور مجھ سے تقاضہ کر رہے ہیں، آپ نے استاد سے عرض کیا بسم اللہ! اے ابو اسماعیل (حماد) میں اور آپ کے سامنے حدیث بیان کر دوں۔ حماد بن زید نے اصرار کے ساتھ فرمایا کہ آپ کو حدیث ضرور بیان کرنا ہوگی ابن مبارک نے فرمایا اچھی بات ہے بلکہ اسماعیل حکم حدیث بیان کرتا ہوں۔ پھر تو آپ نے حدیث ابو اسماعیل حماد بن زید کہہ کر احادیث بیان کرنا شروع کر دیں یعنی ادباً استاد کے سامنے استاد کے مرویات ہی کو دہرا دیا۔

اصلاح میں حکمت کا لحاظ | محمد بن حمید کہتے ہیں کہ ایک شخص کو جو عبداللہ بن مبارک کے پاس بیٹھا تھا چھینک اُٹی اور اُس نے الحمد للہ نہیں کہا تو آپ نے اُس سے فرمایا کہ جب چھینک اُٹے تو کیا پڑھنا چاہیے اُس نے جواب دیا الحمد للہ اس کو سن کر آپ نے یہ حکم اللہ۔ کہا۔ سب نے اس طریقہ انبیہ کو پسند کیا۔

حسنت پسندی اور ذوق گستاخی | علامہ ابن جوزی جن سے روایت کرتے ہیں کہ مروی میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا مکان بڑا وسیع تھا۔ صرت مکان کا طول دس عرض تقریباً ۵۰ x ۵۰ ہوا تھا۔ علامہ دمشقی اور اعیان شہر کا ہر وقت ایک مجمع آپ سے ملنے کے انتظار میں موجود رہتا لیکن جب کوڑ کا قیام اختیار فرمایا تو ایک چھوٹے سے مکان میں رہائش پسند فرمائی صرت نماز کے لیے مکان سے باہر شریف لاتے اور فوراً واپس ہو جاتے۔ حسن کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عرض

کیا کہ آپ کو یہاں عرو کے مقابلہ میں دخت نہیں محسوس ہوتی۔ فرمایا کہ میں نے مرد کو اس چیز کی وجہ سے تو چھوڑا ہے جو تمہاری نظر میں اچھی تھی۔ وہاں ہر معاملہ میرے پاس آتا تھا۔ ہر مسئلہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ابن مبارک سے پوچھو۔ یہاں غلوت اختیار کر لینے کی وجہ سے بڑی عافیت پاتا ہوں۔

اسی دور کا ایک واقعہ حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ ایک ستایہ (سبیل) پر سے گزر رہا ہے۔ جہاں پانی پینے والوں کا ایک مجمع تھا۔ آپ بھی پانی نوش کرنے کیلئے ستایہ کے پاس پہنچے لیکن سیر میں سخت زحمت پیش آئی۔ اس لیے کہ آپ کو داہن کوئی پہچانتا نہ تھا۔ مگر واپس ہو کر فرمایا کہ میں زندگی تو یہ ہے۔ یعنی نہ کوئی پہچانے اور نہ ہونچو سکے۔

نعم بن حماد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک (علاؤ اوقات نماز و درس کے) گوشہ رخلوت میں زیادہ رہتے تھے آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے گھر میں تنہا رہتے ہیں اس سے آپ کی طبیعت نہیں

خلوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین کی معیت

گھبراتی، فرمایا کہ میری طبیعت گوشہ تنہائی میں کیوں گھبراتے جب تک مجھے وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت معنوی حاصل ہوتی ہے (یعنی میں وہاں احادیث کے مطالعے میں رہتا ہوں)

شفیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد (کچھ دیر) ہمارے پاس کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں یہاں سے جا کر صحابہ و تابعین کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ لوگوں نے تعجب سے دریافت کیا کہ اب یہاں صحابہ و تابعین کہاں ہیں۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جو احادیث ہیں اور جن کو میں دیکھتا رہتا ہوں ان میں صحابہ و تابعین کے آثار و اعمال ہیں (اسی لحاظ سے میں ان کی ہم نشینی کا لطف اٹھاتا ہوں) میں تمہارے پاس بیٹھ کر کیا کروں تم خواہ خواہ میرے سامنے لوگوں کی غیبت کر دے گے

علی بن حسن بن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر میں شبے والا ایک دم صحابہ

تقویٰ اور خشیت

حق کو داپس کر دوں تو یہ میرے لیے اس سے اچھا ہے کہ ایک مالک جو چہرہ لاکھ درہم خیرات کر دوں۔
 نعیم بن حاد بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم مبارک جب کتاب الرقاق پڑھتے تھے تو خدا ادا اخوت
 کے خون سے اس طرح رو دتے اور تپنے لگے کہ گویا قرآنی کا ہاؤز ذبح کیا گیا ہے اور وہ ٹوٹ
 رہا ہے۔ اس وقت ہم میں سے کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ ان کے قریب چلا جائے یا کچھ سوال
 کرے۔

قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا کہ عبداللہ بن مبارک
 کی لوگوں میں اتنی محبوبیت اور شہرت کیوں ہے۔ وہ نلکا پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں وہ دعا
 رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے اور دعا کرتے اور جہاد میں حصہ لیتے ہیں تو ہم یہ سب بھی کرتے ہیں ایک
 دفعہ وہ اپنا ہوا کہ ہم سفر میں شام کے راستہ میں تھے۔ رات کو ایک گھر میں کھانا کھا رہے تھے کہ
 چاروں گل ہو گیا، ہمارا ایک ساتھی چراغ لے کر باہر گیا تاکہ کہیں سے اس کو روشن کر کے لائے
 چنانچہ وہ روشن کر لایا تو میں نے چراغ کی روشنی میں دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک کی ڈاڑھی
 آنسوؤں سے تر ہے اور وہ ڈاڑھ ڈاڑھ دو رہے ہیں۔ چراغ گل ہونے سے ان کو قیامت کا
 اندھیرا یاد ہو گیا اور ان کی یہ حالت ہو گئی۔ اس وقت میں نے سمجھا کہ ان کی محبوبیت کا راز
 ان کی یہ انشیت کی کیفیت ہے۔

حق بن عوف بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک ایک دفعہ شام گئے رہے تھے۔
 وہاں ایک دن انہوں نے کھنے کے لیے کسی سے قلم مانگ لیا، پھر واپس کرنا بھول گئے اور
 اپنے وطن مرو گئے یہاں اگر قلم دیکھا تو اس کو واپس کرنے کے لیے شام کا منتظر رہ کر کیا اور
 وہاں جا کر قلم واپس کیا۔

تواضع | ایک مرتبہ آپ کو نے میں سے تھے۔ پنہنے والے نے کتاب لانا سکت
 آپ کے سامنے پڑھی۔ ایک حدیث پڑھی جس کے آخر میں یہ جملہ تھا
 قال عبد اللہ بہ تاخذ یعنی عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ہم اس کا اختیار
 کرتے ہیں اس کو کہ فرمایا کہ حدیث کے بعد یہ جو کس نے لکھا ہے؟ قاری نے عرض کیا کہ
 جس کا تہ نے کتاب لکھی ہے جو کس کے قلم سے ہے جو کس سے ہے۔ آپ نے یہ جملہ پڑھا

باتھ سے کات دیا اور فرمایا سچا میں کون ہوتا ہوں کہ یہاں میرا قول لکھا جائے۔

آپ کی قضاے کے سلسلے میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد نے اپنے لڑکے کی تعویذ نکال کر آپ کو دعوت دی آپ جب محفل میں آئے تو وہ سب آئے دالوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ صاحب خانہ نے قسم دے کر آپ کو اس کام سے رد کیا۔

اس سلسلے میں آپ کے تذکرہ نویسوں نے بہت سے واقعات لکھے ہیں **کرم و حرمت** ان میں سے چند یہاں لکھے جاتے ہیں۔

(۱) آپ طرسوس کو بہت جایا کرتے تھے۔ رتہ میں جب اترتے تھے تو ایک سرائے میں قیام پوتا تھا وہاں ایک جوان تھا جو آپ کے پاس آتا جاتا تھا اور حدیث سنتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ رتہ پہنچے تو اُس جوان کو نہیں پایا آپ کو بھی غفلت تھی۔ ایک غرض میں جا رہے تھے غرض سے واپس ہوئے اور رتہ پہنچے تو اُس جوان کے بارہ میں معلوم فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کسی قرض خواہ کے قرضے کی وجہ سے جیل خانے میں محبوس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اُس پر کتنا قرضہ تھا۔ جواب دیا گیا کہ دس ہزار درہم۔ یہ سن کر آپ نے قرض خواہ کو تلاش کیا اور اُسے رات کو بلا کر دس ہزار درہم قرضدار جوان کی طرف سے ادا کیے اور صاحب مال سے قسم لی کہ وہ میری زندگی میں اس بات کو کسی سے بیان نہیں کرے گا اور صبح جیل خانے میں قید خانے سے رہائی دلا دے گا۔ یہ کام کر کے آپ رات ہی کچلے گئے اور وہ جوان قید سے آزاد کر دیا گیا اور اُس سے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک یہاں تشریف لائے تھے وہ تم کو یاد کرتے کرتے چلے گئے۔ وہ جوان آپ کی تلاش میں چلا اور دو تین منزلیں چل کر آپ سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ نے باکل انجان بن کر اُس سے دریافت کیا اے میاں تم کہاں تھے ہم نے اس مرتبہ رتہ کی سرائے میں تم کو نہیں دیکھا اُس نے کہا کہ حضرت! میں قرضے کی وجہ سے محبوس تھا۔ فرمایا سلامتی کس طرح ہوئی؟ اُس نے عرض کیا کہ اللہ کے کسی بندہ نے اپنا نام اور چہنماہر کیے بغیر میری طرف سے قرضہ ادا کر دیا اور میں قید سے چھوٹ گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون تھا؟ فرمایا اللہ

تہا اس قرضے کی ادائیگی کا انتظام غیب سے ہو گیا۔ اس واقع کی اطلاع قرض خواہ نے حب دعدہ آپ کی وفات کے بعد کی۔ وفات سے پہلے یہ بعید نہیں کھل سکا۔

(۲) ایک شخص آپ کے پاس آیا اس نے آپ سے درخواست کی کہ میرے اد پر اتنا قرض ہے ادا کر دیں۔ آپ نے اپنے دکیل کو لکھا کہ اس کو اتنی رقم ادائیگی قرض کے لیے دیدہ جائے۔ جب دکیل کے پاس رقم پہنچا تو اس نے قرضدار سے خود بھی معلوم کر لیا کہ کتنے قرضہ ہیں جس کی ادائیگی کا سوال تو نے کیا ہے، اس نے کمات سود درہم دکیل نے آپ کو لکھا کہ اس شخص نے تو آپ سے سات سو درہم کا سوال کیا تھا اور آپ سات ہزار درہم دینے کے لیے مجھے لکھا ہے۔ مال اس طرح کی داد و دہش سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے دکیل کو لکھا کہ اگر مال ختم ہو رہا ہے تو عمر بھی تو ختم ہوتی جا رہی ہو اگر میرے قلم کی سبقت سے سات ہزار لکھے گئے ہیں تو سات ہزار ہی اس کو دیدہ۔ (۳) ایک معمولی سائل نے آپ سے سوال کیا۔ آپ نے اس کو ایک درہم دیا جب وہ سارا چلا گیا تو آپ کے بعض اصحاب نے عرض کیا کہ یہ لوگ مانگنے کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بُھنا ہو گوشت اور مزیدار کھانے کھاتے ہیں۔ ایوں کو تو ایک درہم سے بھی کم مقدار میں دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا۔ خدا کی قسم میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ معمولی طریقے سے روٹی زکریٰ کھاتا ہوگا۔ بقول تمہارے اگر یہ اچھا کھانا کھاتا ہے تو ایک درہم اس کے لیے ناکافی ہوگا پھر آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس سائل کو دایں لٹاؤ اور دس درہم اس کو دو۔

(۴) ابن کثیر نے اس مسئلے میں ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ ایک بار نعلیج کے لیے روانہ ہوئے۔ حب سمول اہل تعلق کا قافلہ ساتھ تھا۔ کافی سفر طے کیا جا چکا تھا کہ ایک منزل پر بادورچی خانہ کے پرندوں میں سے، ایک پرندہ مر گیا۔ آپ نے اسے کوڑی پر پھینک دیا۔ قافلہ نے کوچ کیا تو آپ نے اس کوڑی سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک لڑکی قریب کے ایک مکان سے نکل کر آئی اور مردہ پرندہ کو چپکے سے اٹھا کر گھر میں چلی گئی۔ آپ فوراً اس کے پیچھے پیچھے ہوئے اور دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ

میں ہوں اور میرا ایک بھائی ہے۔ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور کسی دن سے ہم اس حال میں ہیں کہ مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ ہمارے والد کے پاس کافی مال تھا لیکن حال ہی میں اُن کو قتل کر کے سارا مال لوٹ لیا گیا۔ قافلہ آگے جا چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سب کو لوٹانے کا حکم دیا۔ خرانچی سے پوچھا کہ کتنی رقم تحویل میں ہے۔ اُس نے کہا ایک ہزار دینار موجود ہیں۔ فرمایا اس میں سے بیس گن کر الگ کر دو کہ یہ ہماری واپسی کے لیے کافی ہیں باقی اس لڑکی کو دیدو۔ یہ کام ہمارے اس حج سے افضل ہے۔ چنانچہ وہیں سے واپسی اختیار فرمائی۔

آپ نے فضیل ابن عیاض سے فرمایا۔ آپ اور آپ کے اصحاب علماء و فقراء پر خرچ اور ان کے لیے کسب حلال نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا۔ یعنی یہ سارا کاروبار آپ حضرات کی خدمت کے لیے کر رکھا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ فقراء پر ہر سال ایک لاکھ درہم خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل وطن نے آپ سے شکایت کی کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ دوسرے شہروں میں جتنا مال تقسیم کرتے ہیں اپنے وطن والوں پر اتنا مال تقسیم نہیں کرتے۔ فرمایا کہ مجھے اُن لوگوں کا پتہ ہے جو فضل و صدق کے ساتھ ساتھ طلب حدیث میں مشغول ہیں اور سچی طلب اُن میں ہے وہ ضرورت مند ہیں اگر ہم اُن کو یوں ہی بے سہارا چھوڑ دیں گے تو اُن کا علم ضائع ہو جائے گا۔ ہم اُن کی امداد و اعانت کریں گے تو وہ علم کو اُمت محمدیہ میں رائج کریں گے۔ نبوت کے بعد میں شاعت علم دین سے ادنیٰ کوئی کام نہیں سمجھتا۔

علی بن فضیل کہتے ہیں کہ میرے باپ نے آپ سے عرض کیا اور میں سُن رہا تھا۔ کہ اے عبداللہ آپ ہم کو تو نہ ہرادر کم سرمایگی کی تعلیم دینے ہیں اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا سامان تجارت خراسان سے مکہ معظمہ جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے جواب دیا اے ابوعلی! میں ایسا اس لیے کرتا ہوں تاکہ جائزہ کمائی سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکوں اور اس کے ذریعے طاعت رب میں تقویت حاصل ہو۔ نیز ہمال اللہ کے راستے میں ضرورت ہو خرچ کر سکوں۔

جہاد اور شجاعت صاحب قلم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب سیرت بھی تھے۔ غزوات

میں شرکت فرماتے رہتے تھے۔ اور وہاں آپ کی خداداد شجاعت کے نمونے دیکھنے میں آتے۔

اشعث بن شعیب کا بیان ہے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ رقبہ میں آئے
عزت و محبوبیت | عبداللہ بن مبارک بھی اتفاق سے تشریف لے آئے تو ان کے

بچے مقتدین کا ایک جم غفیر تھا۔ امیر المومنین کی باندی نے قیام گاہ سلطان کے بالاخانے
 سے جھانک کر یہ حیرت انگیز جلوس دیکھا تو لوگوں سے دریافت کیا یہ کون صاحب ہیں؟ اس
 کو بتایا گیا کہ یہ خراسان کے ایک عالم ہیں ان کو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں۔ بوندی نے کہا
 خدا کی قسم حقیقت میں تو یہی شخص بادشاہ ہے۔ ہارون رشید کی کیا بادشاہت ہے۔

رمضان ۱۸۰ھ میں آپ نے وفات پائی۔ ابن عیینہؒ کو جب
 وفات اور اکابر ملت | آپ کی خبر وفات پہنچی تو فرمایا عبداللہ — فقیہ عالم عابد
 کے تاثرات | زاہد شیخ، شجاع، شاعر سب کچھ تھے — فضل بن علی

نے جب آپ کی وفات کی خبر سنی تو فرمایا کہ عبداللہ نے اپنے بعد اپنا جیسا نہیں چھوڑا
 حاکم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک آفاق میں اپنے زمانے کے امام تھے۔

علم و ذہن، شجاعت و سخاوت میں سب سے افضل تھے — فرمایا کہتے ہیں کہ میں
 کسی کو نہیں جانتا کہ وہ فضیلت میں عبداللہ بن مبارک سے اعلیٰ ہو اور میں نے تمام
 خصائل محمودہ کو اپنے اندر جمع کر رکھا ہو — اسود بن سالم کہتے ہیں — اگر تم
 کسی کو دیکھو کہ وہ ابن مبارک پر اعتراض و تنقید کر رہا ہے تو اس کے کمال اسلام میں
 شبہ کرو — خلیلی نے کہا ہے کہ ابن مبارک متفق علیہ امام تھے۔ ان کی کرامات
 اتنی ہیں کہ احاطہ شمار سے باہر ہیں —

— تذکرۃ الحفاظ میں ذہبی نے لکھا ہے خدا کی قسم میں عبداللہ بن مبارک سے محبت
 کرتا ہوں اور اس محبت کی وجہ سے مجھے اپنے لیے خیر کی پوری امید ہے اس لیے کہ ان
 کو اللہ تعالیٰ نے — تقویٰ، عبادت، اخلاص، جہاد، وسعت علم، اتقان، مواصلۃ و
 مردہ اور تمام صفات حمیدہ سے نوازا تھا۔

آپ کے چند کلمات طیبات | آپ سے دریافت کیا گیا — تو اسے کیا ہے؟

فرمایا کہ انھیاد کے ساتھ خود داری کا مظاہرہ کرنا۔
آپ نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کب ملال اور جہاد فی سبیل اللہ
سادہ کوئی چیز نہیں۔

آپ سے دریافت کیا گیا کہ انسان کھلانے کے مستحق کون ہیں، فرمایا، علماء،
دریافت کیا گیا لوگ کون ہیں۔ فرمایا، زاہد لوگ۔ دریافت کیا گیا کہ کینہ اور
گھٹیا کھادارہ والا کون ہے۔ فرمایا وہ جو دین کے عوض دنیا کھاۓ۔
آپ نے فرمایا کہ ادب، قریب قریب دین کا دو ٹوٹ ہے۔
آپ کا معنہ یہ ہے کہ ہم نے شروع میں علم کی طلب، دنیا کے لیے کی تھی، مگر آخر کار علم
ہی نے ہم کو دنیا سے کنارہ کشی کا راستہ بتایا۔

آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے نفع کی فراہمی، دنیا کے نقصان کے بغیر
ہو سکتی اور دنیا کی فراہمی آخرت کے نقصان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

فرمایا۔ کہ دنیا کی محبت دل میں موجود ہے اور گناہ دل پر محیط ہیں پھر دل میں
خیر کی گذر کیسے ہو؟

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اہل دنیا، دنیا سے اس کے اندر کی مرنے دار چیز کا ذائقہ
چکے بغیر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں کی مرنے دار چیز کون سی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ
کی معرفت۔

آپ کا ارشاد ہے کہ مساکین کے ساتھ بیٹھو اور بدعتی کی صحبت سے پرہیز کرو۔ ابو بکرؓ
اسود کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں صالحین سے محبت
کرتا ہوں اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں، اور بدکاروں سے نفرت کرتا ہوں اگرچہ خود
ان سے زیادہ بُرا ہوں۔

اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کا تقابل

انسانی مساوات کے آئینے میں

مترجم: شیخ مصطفیٰ السباعی مرحوم
ترجمہ: جناب معروف شاہ شیرازی

ہماری لازوال تہذیب کی انسان دوستی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے بغیر یہ لحاظ کے کہ کس کا رنگ کیا ہے اور کس کا نسبی تعلق کس سے ہے انسانوں کے درمیان حقیقی مساوات کی بنیادیں مضبوط کیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اس اعلان کے بعد کہ ”إِنَّ أَوْلَىٰكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَلُّمٌ“ (دشیاں اشر کے ہاں تم سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہو) حجرات ۱۱، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرۃ الوداع کے زمرہ جادید خطاب میں فرمایا ”الناس من آدم وادم من تواب، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقویٰ“ (تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر اور نہ کسی سفید کو سیاہ پر مگر تقویٰ کے لحاظ سے)

یہ مساوات کوئی ایسی مساوات نہ تھی جس کا، چند رسمی مواقع پر، صرف اعلان کر دیا جاتا ہو جبکہ آج کل عام طور پر مغربی تہذیب کے فرزند کر دیا کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک حقیقی اور زندگی کے

مختلف حالات پر منطبق ہونے والی مکمل سادات تھی، جو روزمرہ کے معمولات میں اس طرح کار فرما تھی کہ جس پر نہ کسی کو کوئی تعجب ہوتا تھا، اور نہ اس میں کسی قسم کے نقص اور بناوٹ کو کوئی دخل تھا چنانچہ اس سادات نے اس صحنِ مابعد میں قدم رکھا، جہاں اللہ کی بندگی کے لئے لوگ حاضر ہوتے، ان میں ہر رنگ و نسل کے لوگ ہوا کرتے اور سب ایک ہی فرش پر شانے شانے ملائے اللہ کی بندگی اور اس کے حضور خضوع و خضوع میں مصروف رہتے، اور کوئی سفید رنگ والا، اپنے اندر کسی قسم کی دل گرفتگی نہ پاتا تھا کہ اس کے پہلو میں، ایک سیاہ فام حبشی کیوں کھڑا ہے۔ اسی طرح اس سادات نے حج میں بھی سرایت کیا، جب مختلف انسانی طبقات، خواہ سفید رنگ سے تعلق رکھتے ہیں یا سیاہ سے، جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ مناسب رُجّ ادا کرتے ہیں۔ ایک ہی لباس میں بلبوس ہوتے ہیں، کسی گورے اور کالے کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل ہوتی ہے۔ اور زمانے کی آنکھوں نے اس سادات کے عروج کا یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ کے موقع پر بلال حبشیؓ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اعلانِ حق کے لئے کعبہ کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ سوچنے کی بات ہو کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جسے جاہلیت میں بھی حرم مقدس ہونے کا مرتبہ حاصل تھا اور اسلام میں بھی قبۃ مظہر قرار پانے کا اعلیٰ مقام حاصل ہے لیکن تم دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی غلام اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور ایسے مقدس مقام کے اوپر اپنے قدم رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جس کے متعلق آج کسی مہذب دنیا میں بھی نہیں سوچا جاسکتا۔ مثلاً امریکہ میں دجہاں گوروں اور نکالوں کے گرد وہ آج بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن اسلام نے آج نہیں بلکہ آج سے چودہ سو سال پہلے اسے علما کر کے دکھایا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا کعبہ پر چڑھ کر کھڑا ہونا، حقیقت اس بات کا اعلان عام تھا کہ انسان کو کائنات کی ہر چیز پر فضیلت حاصل ہے، اور انسان اس حرمت و تکریم کا مستحق اپنے ایمان، اپنے علم، اپنے اخلاق اور اپنی عقل کی بنا پر ہوتا ہے نہ کہ اپنے گوشت پوست یا رنگ و نسل کی بنا پر۔ لہذا کسی ایسے انسان کو محض اس کی رنگت آگے نہیں بڑھا سکتی جسے اس کے عمل نے پیچھے پھینک دیا ہو۔ اور نہ کسی کی سیاہ فامی اسے پیچھے ڈھکیں سکتی ہے، اگر اس کی عقل و فراست اور قوت اجتہاد و اعمال و اخلاق، نے اسے آگے بڑھایا ہو۔

یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ باوجود کہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، ایک مرتبہ جب غصہ کی حالت میں انھوں نے حضرت بلالؓ کو "اور جھن کے بیٹے" کہا، تو خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کو برداشت نہ کیا اور انھیں تنبیہ کی اور فرمایا کہ "تم یہ ابھی جاہلیت کی برباس باقی ہے، جیسی تو تم نے اس کی ماں کے سیدہ فام ہوئے کا غصہ دے اسے ذلیل و شرمندہ کرنا چاہا ہے۔"

یہ وہ مقام ہے جو علم اور جہل کے درمیان نقطۂ امتیاز ہے۔ دوسرے لفظوں میں حقیقی انسانی تہذیب اور جاہلی تہذیب کے درمیان حد فاصل ہے۔

یہ کارنامہ کون انجام دے سکتا ہے؟

ایسی تہذیب، ایک وسیع النظر اور کریم النفس انسان ہی برپا کر سکتا اور پروانہ ہو سکتا ہے جس میں کسی نسل کو دوسری نسل پر فوقیت حاصل نہ ہو۔ کسی رنگ کو دوسرے رنگ پر برتری حاصل نہ ہو۔ اور یہی تہذیب عزت و تحکیم والی انسانیت کے لئے سعادت کا بن سکتی ہے۔ اور وہ تہذیب جس میں سفید فام کو برتری حاصل ہو اور سیاہ فام ذلیل و ذلیل ہو، سفید پوست رکھنے والے عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے متقی قرار پائیں، اور سیاہ فام تحسہ حالی اور درنازہ ہوں، ایسی تہذیب جاہلی تہذیب ہے، جو انسانیت کو ہزار سال پیچھے کے قرون مظلمہ میں ڈھکیں دیتی ہے، یہ اندھی، جاہل، شکر اور احمقانہ تہذیب ہوتی ہے اور کہنے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر سے یہ فرمایا تھا کہ "اغلظہم قلیق جاہلیۃ" (تمہارے اندر جاہلیت کا اثر باقی ہے) لیکن یہ فقرہ دراصل اس غیر کی نشان دہی ہے، جس سے ہر وہ جاہلی تہذیب ترکیب پاتی ہے جو انسان اور انسان میں خاک و خون یا زبان و رنگ کی بنا پر امتیاز و تفریق کرتی ہے۔ ایسی ہی جاہلی تہذیبوں کا، اسلامی تہذیب نے زندگی کے ہر میدان میں مقابلہ کیا ہے۔ سب میں، مدرسہ میں، عدالتوں میں، قیادت کے میدان میں، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ اس نے اس معاملہ میں مساویانہ برتاؤ کیا ہے۔

ایک مثال

جب مسلمانوں نے مصر پر لشکر کشی کی، اور وہ مصر کے اندر ددر تک بڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ قلعہ بابیوں تک پہنچ گئے، تو مقوقس مصر نے مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے ایک وفد بھیجا کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ مسلمان بھی اپنا ایک وفد بھیجیں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاصؓ نے اس کے پاس دس آدمیوں پر مشتمل ایک وفد بھیجا، جس کا سربراہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور انہی کو مقوقس سے گفتگو کرنے کا مجاز بھی دیا۔ حضرت عبادہؓ کا رنگ بے حد سیاہ تھا اور وہ طویل القامت بھی تھے، جب یہ وفد مقوقس کی ملاقات کے لئے پہنچا تو حضرت عبادہؓ آگے بڑھے تو ان کی شکل و شبہت اور قامت دیکھتے ہی مقوقس پر ہیبت طاری ہو گئی اس نے ارکان وفد سے کہا ”خدا کے لئے اس سیاہ فام کو مجھ سے دور ہی رکھو“ اور مجھ سے بات چیت کرنے کے لئے کسی دوسرے شخص کو سامنے لاؤ“ ارکان وفد نے یک زبان ہو کر کہا۔ ”یہ ہم سے علم و فہم رائے اور بصیرت ہر لحاظ سے افضل ہیں، یہ ہمارے سربراہ ہیں، ہم سب ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی رائے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نیز ہمارے امیر نے انھیں کچھ خاص ہدایات دی ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کی رائے کی خلاف ورزی نہ کریں“ اس پر مقوقس نے وفد سے کہا ”تم لوگ اس پر کس طرح راضی ہو گئے کہ ایک سیاہ فام تمہارا سربراہ ہو جائے۔ حالانکہ اسے تمہارا ماتحت ہونا چاہیئے تھا“ اس پر وفد نے جواب دیا ”بھلا یہ کس طرح ممکن ہے؟ جب کہ یہ علم و شرف کے لحاظ سے بھی ہم سے فائق ہیں اور رائے و بصیرت کے لحاظ سے بھی ہم سے افضل ہے؟ وہی سیاہ فامی، تو یہ ہمارے ہاں کوئی عیب نہیں ہے“ چنانچہ اجواب ہو کر مقوقس نے حضرت عبادہؓ سے کہا ”لے لے سیاہ فام آگے آؤ لیکن بات خدا نرمی سے کرنا اس لئے کہ ایک تو تمہاری سیاہ رنگت سے بدن میں بھر جھری پیدا ہو رہی ہے۔ اس پر اگر تم نے گفتگو بھی کر خت لب و لہجہ میں کی تو میرے خوف میں اور اضافہ ہو جائے گا“ حضرت عبادہؓ ابن الصامت نے مقوقس کے اس خوف کو دیکھ کر کہا۔ ”بھائی ہماری

فوج میں تو ایک ہزار ایسے سیاہ فام موجود ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ سیاہ فام ہیں۔ سوچئے کہ اسلامی تہذیب کا یہ پہلو کس قدر روشن ہے اور انسان کا مقام اس تہذیب میں کس قدر بلند ہے۔ لوگ سب کے سب سیاہ فامی کو عیب تصور کرتے تھے۔ اور آج کے نام نہاد تہذیب یافتہ تو اس کو بیسویں صدی میں بھی 'ایک عیب ہی سمجھتے ہیں۔ اور کالوں کو گویا انسان میں شمار ہی نہ کرتے تھے۔ ان کو آگے بڑھانا اور علم اور رائے میں انکو ایک مقام عطا کرنا تو ایک بڑی بات تھی۔ لیکن جب ہماری تہذیب اُمی تو اس نے ان سب باطل معیاروں کا قطع کر دیا اور ان باطل افکار کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور حالت یہ ہوئی اگر کسی سیاہ فام کو اس کا علم، اس کی رائے اور اس کی جرأت آگے بڑھا سکتی تھی تو اسلامی سوسائٹی نے اسے بڑھانے میں نکل نہیں پڑا۔ حضرت عبادہ بن الصامتؓ کوئی ایک منفرد مثال نہ تھے جن کو اسلامی تہذیب نے قائد اور زعمیم کے درجے تک پہنچا دیا بلکہ اس کی ہزاروں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

دوسری مثال

عبد الملک بن مروان، موسم حج میں منادی کرتے تھے کہ عطاء بن ابی رباح کے علاوہ کوئی اور فتویٰ نہ دے جو اہل مکہ کے امام و عالم اور فقیہ تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عطا، کس شکل و شباهت کے تھے؟ ایک سیاہ فام، بھینگے، لنگڑے اور چپٹی ناک اور حلقہ دار بالوں والے ایک انسان تھے جن کے سامنے چھ منٹ بیٹھنے سے بھی وحشت ہو۔ اور جب وہ اپنے ہزاروں شاگردوں کے درمیان، حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی سیاہ کوٹا، کپاس کے کھیت میں بیٹھا ہو اسے لیسکن انہی کالے بھینگے اور چپٹی ناک والے کو ہماری تہذیب نے ایک امام کا درجہ دیا اور لوگ ان کی طرف فتوے میں رجوع کرنے لگے۔ ان کی ذات بجاۓ خود ایک مدرسہ فکر بنی، جس سے روشن پہرے والے ہزاروں علماء اور فضلاء فیضاب ہو کر نکلے اور وہ ان کے نزدیک ایک باعزت بلند اور محبت کا مقام رکھتے تھے۔

زفر قتابہ قدم

ہماری تہذیب اور معاشرے میں 'علم و ادب' کے کئی ایسے ماہرین گذرے ہیں جو نسلاً حبشی اور سیاہ فام ہوئے ہیں، لیکن ان کی یہ سیاہ فامی ان کو اس بات سے نہ روکتی تھی کہ وہ علم و ادب کے میدان میں ترقی کریں اور ایسے ادیب بن جائیں جن کو وقت کے نازک مزاج خلفاء تک کی ہم نشینی حاصل ہو، یا وہ فقیہ بن جائیں، اور ایسی کتابیں تصنیف کریں جو اسلامی علوم و ادب میں مستند ترین مراجع قرار پائیں۔ مثلاً عثمان بن علی زلیلی جنہوں نے فقہ حنفی میں کنز اللفاظ کی مستند شرح لکھی، یا جمال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف زلیلی (رحمۃ اللہ علیہ) جنہوں نے نصب الراية جیسے مستند اور مشہور کتاب تصنیف کی۔ یہ دونوں حضرات حبشہ کے مقام زلیح کے رہنے والے تھے۔ پھر کافور اخشیدی سے بھی کوئی ناواقف نہیں ہے، جو ایک سیاہ فام غلام تھے اور چوتھی صدی ہجری میں مصر کے حکمران رہے اور جن کے نام کو متبنی نے اپنی ہجو اور مدح کے ذریعہ رہتی دنیا تک کے لئے بقا سے ہم کنار کر دیا۔

مختصر یہ کہ ہماری تہذیب نے سیاہ فاموں اور گورے رنگ والوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی طبقاتی فرق یا امتیاز روا نہیں رکھا اور نہ اسلامی تہذیب میں سیاہ فاموں کے لئے کوئی ایسی آبادی قائم کی گئی جو سفید فاموں سے دور اور الگ تھلگ ہو اور نہ ان کے حقوق میں کوئی ایسی کمی روا رکھی گئی جس کی وجہ سے سفید فاموں کو ان پر بالادستی حاصل ہو اور وہ سفید فاموں کے تشدد اور ان کی زیادتیوں کو سبوتاژ کرنا شروع کر لے پر مجبور ہوں۔ بلکہ ہماری تہذیب ایک ایسی حقیقی انسانی تہذیب ہے جس کی نظر میں انسانیت کی قدر و قیمت ہے، وہ تمام انسانوں کو صرف حق اور خیر کے معیار سے دیکھتی ہے۔ اور اس کی نگاہوں میں صرف اعمال کی سیاہی اور سفیدی کا اعتبار ہے، پوست کی سیاہی اور سفیدی معتبر نہیں، فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ (زلزال، ۷۸) جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا اور جس نے

ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔“

اگرچہ یہ صحیح ہے کہ پچھلے پچاس سالہ دور کے بعد اب یہ حقیقت کسی کے لئے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے کہ سفید و سیاہ نسلوں میں محض رنگ کی بنا پر فرق کرنا ایک احمقانہ حرکت ہے اور کوئی ترقی یافتہ تہذیب اپنے معاشرے میں اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی اور ہماری تہذیب سے تو اس کی ہرگز توقع نہیں کی جاسکتی، جس نے محبت اور مساوات میں دنیا کی تمام تہذیبوں سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ اس لئے آج ہمارا اپنی تہذیب کی اس خصوصیت پر گفتگو کرنا عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہم مجبور ہیں کہ اس دور ترقی کے اندر اور اقوام متحدہ کی تشکیل اور بنیادی حقوق کے چارٹر کے اعلان کے باوجود ہمیں ایسے سائل پر لکھنے کی ضرورت پیش آرہی ہے کیونکہ جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کی لعنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم آئے دن اس کے متعلق دل خراش باتیں سنتے رہتے ہیں۔ کینیا میں استعمار کے خوفناک مظالم دنیا کے سامنے ہیں، امریکہ میں حبشیوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں اور اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہو کہ جو لوگ جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے داعی ہیں اور جو لوگ کینیا کے سفید فاموں پر اقتصادي مظالم کر رہے ہیں اور جو امریکہ کے حبشیوں کو سخت ترین عذاب دے رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی شرقی اقوام کا فرد نہیں ہے، تاکہ اسے رجعت پسندی، پس ماندگی اور حماقت کا طعنہ دیا جاسکے۔ بلکہ یہ سب لوگ یورپ کی بزم خویش متدن اور ترقی یافتہ اقوام کے فرزند ہیں اور جو اقوام متحدہ میں شامل اہم ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ یورپ کے یہ نام نہاد فرزند ان تہذیب ہمیشہ اہل مشرق کو پس ماندگی، رجعت پسندی اور تعصب کا طعنہ دیتے رہتے ہیں لیکن وہ خود اپنے ہاں جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ جو حکومتیں یہ مذموم حرکت کر رہی ہیں وہ اقوام متحدہ کے اہم ممبروں میں شمار ہوتی ہیں۔ امریکہ اس وقت پوری اقوام متحدہ کو کنٹرول کر رہا ہے، برطانیہ یورپ کی وہ بڑی حکومت ہے، جس کو اپنی جہوریت پر ناز ہے، جنوبی افریقہ ایک یورپی نوآبادی ہے اور سفید فام دہل حکومت کر رہے ہیں، یہ بھی مہذب دنیا میں اہم ملک شمار ہوتا ہے۔

جنوبی امریکہ بھی اقوام متحدہ کا ایک اہم ملک ہے اور اقوام متحدہ کے متوسط طبقے کی ہیں، اس کی بات کافی چلتی ہے تہذیب کی علم بردار یہ وہ حکومتیں ہیں، جو عین مبسوط ہیں، تاریخی انسانیت کے اس بدترین جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں جس کا تاریخی انسانیت میں دو ترک پتہ نہیں پتا۔ یعنی خود انسان کا اپنے بھائی انسان پر ظلم و ستم توڑنا، لئے نہیں کہ وہ ناقابل اور جاہل ہے بلکہ محض اس لئے کہ وہ سیاہ فام ہے۔

مغربی افریقہ میں

حکومت مغربی افریقہ نے نسلی امتیاز کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے اور اس نے سیاہ سفید اقوام کے لئے علیحدہ علیحدہ حقوق و فرائض مقرر کر رکھے ہیں اور اقوام متحدہ کا ایشیائی افریقی گروپ کے مسلسل احتجاج اور پرجوش مخالفت کے باوجود وہ اپنی پالیسی پر مصر ہے۔ برطانیہ، کینیا میں وطن پرست اور حریت پسند تحریک باؤاؤ پر مظالم ڈھا رہے اور ان کا اجتماعی قتل ہو رہا ہے۔ وہاں وہ شافلیہ کے نافذ شدہ قانون آرٹھ اصرار کر رہا ہے، جس کی رو سے صرف ۲۹ ہزار سفید فاموں کو چالیس لاکھ کینیا میں افریقیوں سے بھی زیادہ زمین کا مالک قرار دے دیا گیا ہے۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان بچاروں پر، ان کے گھروں، زمینوں اور کام کے دوران حملہ کر دیا جاتا ہو گا اور وہ ملک کے اصل باشندے ہیں اور ملک کی دولت اور حکومت کے صحیح حق دار ہیں۔ بشر "میرا یوٹ" جو کینیا کے پہلے اور آزاد مند دب تھے، جن کا تقریباً ۱۹۵۵ء میں ہوا، اپنے ایک بیان میں کینیا کی حکومت کی پالیسی کی وضاحت یوں کرتے ہیں "ذیر تولیت کینیا کی اندرونی حالت یہ ہے کہ وہاں تمام زمین سفید فاموں کے لئے، یہ ایک قسم کی منافقت ہوگی اگر ہم صاف صاف نہ کہیں کہ کینیا میں سفید فاموں کے کو غلبہ حاصل ہے۔ کینیا کی سیاست، اس کی پالیسیاں، اس کی قانون سازی، ہر چیز صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہاں ایک سفید استعمار قائم کیا جا رہا ہے۔ آج تک کینیا کے مغربی حکمران ایسی پالیسی پر گامزن ہیں کہ زمین تمام سفید فاموں کو حاصل ہو جائے

اور وہ اس کی پیداوار اور برکات کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔
 وہاں کے نرالی قوانین اراضی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس زمین کا رقبہ ۵۰۰ ایکڑ
 سے زائد نہ ہو، حکمرانوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اسے بالکل ایک معمولی معاوضے کے بدلے ۹۹۹
 سال کی لیز پر دیدیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہاں یورپین اقوام کے پاس اوسط زمین
 ۵۰ ایکڑ فی کس ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل وہاں کے اصل باشندوں کے پاس صرف
 ۸ ایکڑ فی کس ہے۔ حالانکہ وہ اس ملک کے اصل مالک ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سیاہ
 فاموں اور گوروں کو علیحدہ رکھنے کے لئے، سیاہ فام آبادی کے لئے بالکل جداگانہ رہائشی
 علاقے متعین کر دیئے گئے ہیں اور وہ کسی وقت بھی سفید فاموں کے علاقے میں نہیں جاسکتے۔
 اور جب ان سفید فاموں کو اس کی اشد ضرورت پڑتی ہے اور وہ ان سیاہ فاموں سے
 محنت و مشقت اور بیگار لینا چاہتے ہیں تو کام ختم ہوتے ہی انھیں سفید فام زمینداروں
 کے ٹھکانوں سے دور اپنے علاقوں میں اپنی جھونپڑیوں کی طرف بھاگنا پڑتا ہے اور یہ بھی
 اس لئے کہ ان کے کام کی اجرت بہت ہی کم دی جاتی ہے ورنہ ان کو اس سال میں بھی جائز
 نہ دی جاتی۔

یہ امر کیسے ہے

جب ہم امریکہ کے سیاہ فاموں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں انتہائی درد انگیز مظالم کا پتہ
 چلتا ہے اور ایک دفعہ تو ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ امریکہ ایک نیا براعظم ہے۔ اور
 جذب ہونے کا مدعی ہے۔ امریکہ پہنچے ہی ہر آنے والے کو نیویارک کی بندرگاہ میں آزادی کا
 ایک ایک مجسمہ نظر آتا ہے جو ہر آنے والے کا استقبال کرتا ہے۔ اس مجسمے کے نیچے یہ لکھا ہے۔
 ”اپنے بے کس، معصیت زدہ اور غلام عوام کو ہمارے حوالے کیجئے تاکہ وہ آزادی کی زندگی
 بسر کر سکیں۔۔۔۔۔۔ وہ لوگ جن کا نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ وطن، ایسے میں حاضر ہوں اور نہری
 دروازے کے قریب انہی مشعلی لئے کھڑا ہوں۔“

ہاں انسانی حریت کے اس دوسرے دار ملک کے اندر جس کی تمام بندرگاہوں اور شہروں

میں سے، سب سے بڑے شہر میں آزادی کا یہ مجسمہ نصب ہے۔ سیاہ فاموں پر مظالم ہو رہے ہیں یہ انسانی تاریخ کا بدترین جرم ہے۔ ہم اس سلسلے میں اپنی جانب سے کچھ کہنا نہیں چاہتے بلکہ خود اس قوم کو اعتراف ہے کہ وہ جو یہ سب کچھ کر رہی ہے امر واقعہ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ جبریز زامر کی سلطنت کے مجسمے ہیں۔

”کسی سیاہ فام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سیاسی مسادات کے خیالات کو ذہن میں بھی لائے جیسا کہ جنوبی ریاستوں میں ہو رہا ہے۔ یہ ملک سفید فاموں کا ہے اور اسی پوزیشن میں رہے گا۔“

تنہمہ داغ دار شد

امریکہ میں حبشیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم مختلف قسم کے ہیں اور یہ مختلف میدانوں میں کئے جاتے ہیں۔ مثلاً ثقافت کے میدان ہی کو دیکھیے کہ امریکہ کی قریباً میں ریاستوں میں سیاہ آبادی کو اجازت نہیں ہے کہ سفید آبادی کے ساتھ ایک ہی مدرسہ میں باایک ہی پرنسپل میں تعلیم حاصل کر سکے اس کے دستور کی دفعہ ۲۵ میں صاف صاف لکھا ہے۔ اس میدان۔ یعنی تربیت و تعلیم کے میدان میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ گوروں کے بچوں اور حبشیوں کے بچوں کی تعلیم کا بند و بست علیحدہ علیحدہ ہو، لہذا اس سلسلے میں دونوں کے مدارس علیحدہ ہوں گے۔

فلوریڈا کی ریاست نے تو نصاب تعلیم میں بھی امتیاز ضروری سمجھا ہے اور وہاں گوروں اور کالوں کو پڑھائی جانے والی کتاب میں ناک علیحدہ ہیں۔ امریکہ کی تمام ریاستوں میں کسی سفید فام کا کسی حبشی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی حبشی مرد کا کسی سفید فام عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ سیمپی میں یہ نکاح آئینی طور پر باطل ہے بلکہ وہاں کسی سفید فام کا ایسے فرد سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا جس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کا پانچ حصہ بھی کسی سیاہ فام کا ہو۔

مزوروں کے میدان میں جو امتیاز ہے اس کی حالت یہ ہے کہ کارخانہ میں کسی حبشی کا کسی سفید فام کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا تو درکنار وہ ان دروازوں سے بھی آجائیں سکتا

جو سفید فاموں کے آنے جانے کے لئے مخصوص ہیں۔

ساجی لحاظ سے نسلی امتیاز کا حال یہ ہے کہ قریباً تمام ریاستوں میں، ریل کے سفر کے دوران، قانوناً حبشیوں کو گوروں سے علیحدہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ ریل گاڑیوں، بسوں اور ٹیلیفون کے کمروں میں حبشیوں کے لئے علیحدہ انتظامات ہوتے ہیں۔ ہسپتالوں میں حبشیوں کے لئے علیحدہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ دماغی امراض کے ہسپتالوں میں بھی سفید پاگلوں کو سیاہ پاگلوں کے مقام میں امتیازی شان حاصل ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب یہ وہ احلان ہے جو واشنگٹن کے کتوں کے مقبرے کے انچارج صاحب نے کیا کہ آئندہ وہ مقبرے میں ان کتوں کو دفنانے کی اجازت نہ دیں گے جن کے مالک سیاہ فام ہوں گے۔ مالک مقبرہ کو یہ اقرار ہے کہ مرنے کے بعد کتوں کو اس بات پر کوئی "آخر حق" نہیں۔ تاکہ ان سے کو پہلو، پہلو بلکہ ایک ہی گندے میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن ان کے جذبہ آقاؤں کو کب گوارا ہے کہ ان کے معزز کتے بھی کسی کالے کتے کے پہلو میں دفن ہوں اور اس پر بھی مساوات جیسی "قیح" حرکت سرزد ہو جائے۔

محض ڈھٹائی

بعض اوقات امریکہ کے سیاست دان، اس شرمناک صورت حال کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ نسلی امتیاز کی شدت صرف جنوبی ریاستوں ہی میں پائی جاتی ہے اور جنوبی ریاستیں ابھی اتنی جذب نہیں ہیں جس قدر شمالی ریاستیں جذب ہیں۔ لیکن قطع نظر اس سے کہ یہ گناہ بدتر از گناہ ہے، واقعات اسے غلط ٹھہراتے ہیں اور ملک کی صحیح صورت حال اس کی تکمیل کرتی ہے۔ امریکہ کے تمام شمالی شہروں میں، حبشی آبادی ایسے گندے علاقوں میں بانسوں اور تختوں سے بنے ہوئے مکانوں میں رہائش پذیر ہے جہاں خلافت کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں اور کھیر اور بچروں کی بھرا ہوتی ہے۔ لکڑی کے مکانات میں اکثر آگ لگتی رہتی ہے۔ نیو یارک کے محکمہ دارم میں، جو وہاں کے حبشیوں کا محلہ ہے، صرف ایک کمرے میں قریباً انیس حبشی رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ وہاں کا ایک اخبار لکھتا ہے "اگر ہم محکمہ دارم کی گھن آبادی کی نسبت سے

تمام امریکی باشندوں کو بے نام شروع کر دیں تو امریکہ کی تمام آبادی شہر نیویارک کے موجودہ نصیب
 حصے میں آباد ہو سکتی ہے۔" دانشمندی کے واپس ہاؤس کے مین بالمقابل اور ابراہم لنکن کے
 مشہور اور خوبصورت مجسمے کے زیر سایہ ایک ایسا محلہ آباد ہے جس میں ڈھائی لاکھ حبشی
 رہتے ہیں۔ یعنی دارالخلافہ کی تمام آبادی کا ایک چوتھائی حصہ۔ ان کی زندگی بالکل اسی طرح
 گزر رہی ہے جس طرح چوپائے اپنے بازوؤں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اسی دارالخلافہ
 میں ان کو ان مدارس، ہسپتالوں، سیرنگا ہوں، ہوٹلوں اور ریستورانوں میں داخلہ کی اجازت
 نہیں ہے، جو سفید فاموں کے لئے مخصوص ہیں۔ یہاں تک کہ وہ سفید فاموں کے مخصوص
 گرجوں میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک دفعہ دانشمندی میں جمہوریہ پانامہ کا کوئی حبشی
 کسی کیتھولک گرجے میں داخل ہو گیا اور عین اس وقت جب کہ وہ اپنی نماز میں مشغول
 تھا، اس کو کسی پادری نے کاغذ کا ایک پرزہ دیا، جس پر دانشمندی کے اس کیتھولک
 گرجے کا پتہ درج تھا جو یہاں فاموں کیلئے مخصوص تھا اور جب اس پادری سے اس حرکت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے
 جواب دیا اس شہر میں حبشی کیتھولک کوئی کیلئے مخصوص گرجے موجود ہیں حبشی ہاں اپنے رب کا جادو کر سکتا ہے۔ پادری ان لوگوں کو جو
 جو انیت کو یہ بات دیتے پھر تے ہیں شہر میں ایسی ہی کلام تمام عالم انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔

ایسی تجارت آمیز فضا میں، غربت و بد حالی سے دوچار اور مختلف امراض کی شکار
 قریباً ڈیڑھ کروڑ حبشی آبادی ممالک متحدہ امریکہ میں زندگی کے تلخ ایام گزار رہی ہے۔
 یہ پوری آبادی کا قریباً دسواں حصہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ اقوام متحدہ میں،
 اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حریت اور آزادی کا علمبردار ہے اور تمام قوموں کی
 سلامتی اور آزادی چاہتا ہے۔

شہد شاہد من اھلہ

یہاں بطور شہادت ایک امریکی مصنف ہیری ایوریڈ کی کتاب "حبشیوں کی
 آزادی" سے چند اقتباسات نقل کئے جاتے ہیں، جو اس حریت و آزادی کی حقیقت
 بنا رہے ہیں جس کا امریکہ بڑے طعنا سے دعویٰ کرتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ سوائے جنوبی افریقہ کے، نسلی بنیادوں پر کسی قوم کو اپنا

غلام سمجھے ہوئے اس قدر ذلیل و خوار نہیں کیا گیا جس قدر ہمارے ملک کے اندر حبشی آبادی کو کیا گیا ہے، اگرچہ غلامی اپنے معروف معنی کے لحاظ سے ختم ہو چکی ہے کہ مالک اپنے غلام کا اس طرح مالک ہو جیسا کہ وہ سامان کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن ایک طبقاتی نظام کی کارفرمائی کی بنا پر غلامی اب بھی موجود ہے اور آج غلام سازی کی شکل یہ ہو گئی ہے کہ گوروں کے لئے تو خوش گوار و خوش حال زندگی بسر کرنے کے سارے لوازم جمع ہوں اور سیاہ فام آبادیوں کو ان سے بہت تر درجے کے مقامات میں رکھا جائے اور اس پالیسی کے استحکام کے لئے مختلف ذرائع سے کام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات تو قتل اور ہلاکت کے احکام کی صورت میں ایسی پالیسی کا نفاذ ہوتا ہے، جو اقتدار سے بہرہ مند دنیا حبشی آبادی کے متعلق جاری کرتی رہتی ہے یا ظالمانہ اور غیر منصفانہ قانونی احکام کی شکل میں اور کبھی ایسے رسم و رواج کی شکل میں جس کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے۔“

امریکہ کے مشہور ماہر معاشیات ”سٹرنگویرلو“ کہتے ہیں۔ ”اس میں شک نہیں کہ کشمیری ریاستوں کے صنعت کار جنھوں نے امریکہ کی خانہ جنگی کے زمانے میں فیڈرل گورنمنٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ حبشی آبادی کو فی الحقیقت آزاد کرنا ہی نہ چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ کی جنوبی ریاستیں جو سیاہ فام غلاموں کی واحد مالک بن بیٹھی ہیں، اور ان سے بے انتہا فائدے حاصل کر رہی ہیں، تنہا یہ استحصاں نہ کریں بلکہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں، حقیقت یہ ہے کہ ڈیٹا کوئٹک پارٹی اور فوج نے جنوبی ریاستوں میں یہ سیاسی چال چلی کہ غلاموں کے سابق مالکوں سے گتہ جوڑ کر کے سیاہ فاموں کو نئے سرے سے غلام بنایا جائے۔“

یہی مصنف کہتا ہے۔

”نسلی امتیاز کا زہر، ملک کے طول و عرض میں بری طرح پھیل چکا ہے۔ اور امریکی زندگی کے رگ و ریشہ میں اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ اب جمہور و حوام اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ حبشی اقوام اور دوسری اقلیتوں کی تحقیق و تزیل کے کسی موقع کو اتھ

سے وجہ دے دیں اور اس کو غیر و استحقاق کے لئے نہ ہی تعبیریں اور طرح طرح کے منشاء دفع کرتے رہتے ہیں۔

”سٹر جاک لیٹ“ اور ”لی مور“ کہتے ہیں۔ امریکہ کا اقوام عالم میں اس لحاظ سے شہرہ ہے کہ اس کا نشان امتیاز ”مثال حریت“ ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ہر آنے والے اور پناہ لینے والے کو خوش آمدید کہیں، خواہ وہ ظلم و ستم کی صنعت گیر یوں سے بھاگ کر آیا ہو یا مظالم و مصائب کی دسترس سے دور بھاگتا چاہتا ہو۔ لیکن یہ بڑے انوس کی بات ہے کہ جب سے آزادی کا یہ مجسمہ نصب ہوا ہے امریکہ سے آزادی اور مساوات کے یہ معنی ختم ہو چکے ہیں۔“

سب سے آخر میں بات قابل لحاظ ہے کہ ۱۹۴۳ء میں، شہر کو لیبیا میں، ایک حبشی اور اس کی والدہ اپنے ریڈیو کی خرابی درست کرانے کے لئے ریڈیو کے پرندوں کی مرمت کرنے والی کسی دکان پر گئے۔ پھر جب دوکان دار کی مطلوبہ اجرت ادا کر چکے اور ریڈیو چلا نا چاہا تو دیکھا کہ خرابی علیٰ حالہ باقی ہے، اور کسی طرح کی کوئی مرمت نہیں کی گئی ہے۔ اس پر حبشی کی والدہ نے کہا کہ تیرہ ڈالر لے لے اور ریڈیو ہنوز ٹوٹکا ہے اس گستاخی پر صاحب دکان نے حکم دیا کہ اسے دکان سے باہر نکال دیا جائے۔ نوکر نے اس غریب عورت کو پاؤں سے ٹھوکر ماری اور وہ منہ کے بل گر پڑی۔ اس پر حبشی کو غصہ آیا اور اس نے نوکر کو مارا اور اسے زمین پر گرادیا۔ اب کیا تھا۔ پاس پرندوں کے سفید فاموں نے چیخ پکار شروع کر دی کہ قتل کر دو اس بدکار کو۔ ایک بھڑا کھٹی ہو گئی جو چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ہم ان دونوں سے بدلہ لے کر رہیں گے، یا درہے کہ امریکوں کی زبان میں حبشیوں سے بدلہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی عدالتی کارروائی کے فوراً ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور کسی دوسری سزا کے سوچنے کا سوال نہیں۔ بہر حال ان حملہ آوروں سے انھیں بچایا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن سفید فاموں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ حبشیوں کے ایک حملہ پر ٹوٹ پڑے تاکہ کسی حبشی عورت اور اس کے بیٹے سے انتقام لیا جائے اور پولیس اُس بد قسمت حملہ کا حامیہ کے رہی اور غریب حبشیوں کو ان گھروں سے نکلنے نہ دیا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سے ہوشے سفید خاموں کے غول نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، ان کے مکانات میں آگ لگا دی اور غریب حبشیوں پر گولیاں چلائیں۔ چنانچہ بہت سے حبشی زخمی اور ہلاک ہوئے۔ سب مظالم محض اس لئے توڑے گئے کہ اس حبشی عورت نے ایک جائز شکایت کا اظہار کیا کہ اگر اجرت کو لے لی اور دیٹیڈ جوں کا توں واپس کر دیا۔ یہ ہے آزادی و مساوات کی وہ سنہری مثال جو بیسویں صدی کی روشن دانش منبری تہذیب پیش کرتی ہے۔

ہماری تہذیبی روایات

اب اس کے بالمقابل مسئلہ یعنی تیرہ سو سال قبل کا ایک واقعہ بیٹے، ایک بیابان، ایک قوم کی فرقہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک خط لکھا کہ میرے گھر کی دیوار بہت نیچی ہے، اور لوگ اس سے داخل ہو کر میری مرغیاں چراگتے جاتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو اطلاع دی کہ اس کی شکایت کے متعلق والی مصر کو لکھ دیا گیا ہے کہ وہ دیوار کو اونچا کر دے اور گھر کی حالت درست کر دے۔ اور والی مصر کو لکھا گیا کہ خط لکھتے ہی وہ بذات خود جا کر اپنی نگرانی میں اس عورت کی دیوار کو تہجد کرادیں۔ اس وقت والی مصر ایوب بن سرحیل تھے۔ خط کا متن یہ تھا۔

”فرقہ زد ہی اصبح کی آواز کہ وہ فرقہ نے مجھے لکھا ہے کہ اس کے صحن

کی دیوار بہت نیچی ہے اور رات کو چور داخل ہو کر اس کی مرغیاں چراگتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو مضبوط کر کے بند کر دیا جائے۔ مہتمم امیر مصر

دیکھتے ہی تم خود سواری کو خود روانہ ہو جاؤ اور اپنے سامنے ہلکی دیوار بلند اور مضبوط کرادو“

جب ان کو خط پہنچا تو وہ گئے۔ بڑی تلاش کے بعد فرقہ کو نہ کاٹھا نہ ملا۔ معلوم ہوا کہ ایک بیابان غریب عورت ہے۔ گورنر نے اپنی نگرانی میں امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کی۔

یہ ہے وہ سلوک جو ہم آج سے تیرہ سو سال قبل حبشیوں سے کرتے رہے تھے۔ ہماری تہذیب کی شاندار روایات کی یہ ایک مثال ہے۔ (بکھرے چراغِ راہ۔ خفیت تعریف کے ساتھ)

قَوْلُ بِالْعَمَلِ

یہ قطبِ شہید کی تفسیرِ قرآن کا ایک فائق

ترجمہ الامام حسن بخاری مصنفہ

”اَنَا مَرُونُ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ انْفُسَكُمْ لَا يَهْدِي
كَيْلَا تَمُوتُ لَوْ كُنْتُمْ كَوْنِي اَوْ رَوَا دَارِي كَالْعَمِ دِيْتِ هُوَ اَوْ رُوَا دَارِي تَابِ
مَبُولُ جَاتِ هُوَ، مَالَا نَكَمُ تَمُ كِتَابِ الْهِنِي طُ مَتِ هُوَ، تَوَكِيَا سَجْتِ نِهِي هُوَ“ اور
مبہر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو“

قرآن مجید کی اس آیت کے مخاطب اولیں اگرچہ بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن لسانی نفیاً
بالخصوص حاملینِ دین کی نفیات کی طرف اس آیت میں جو اشارات کیے گئے ہیں وہ وہی
اور عالمگیر قدر و قیمت کے حامل ہیں۔

جب دین ایک حیات بخش اور دلولہ انگیز عقیدہ کے بجائے محض ایک پیشہ اور فرائض
سماں ہیں کہ وہ جانتے ہیں اس وقت اربابِ دین میں بیاری میں بالعموم مبتلا ہو جاتے ہیں وہ
یہی ”قَوْلُ بِالْعَمَلِ“ کی بیاری ہے۔ ان کی زبانیں میں عقائد و نظریات کا پرجا کرتی ہیں ان
کے دل ان نظریات کے اعتقاد سے کبیر خالی ہوتے ہیں، عام لوگوں کو وہ جن اخلاقیات
کا درس دیتے نہیں چھکتے۔ خود ان کی زندگی ان سے قطعاً الگ ہوتی ہے، وہ دین کی غلطانہ

اطاعت کے علمبردار بنتے ہیں، لیکن خود پریشانہ انداز میں دین کی پیروی کا دعوہ کر رہے ہوتے ہیں۔
اپنے عقائد کے لیے الفاظ کی دھن پھیران کا محبوب شغف بن جاتا ہے۔ مخصوص قطعہ کی تائید
و توجیہ اس چاہے کہ سچے کہتے ہیں کہ ان کی اغراض نفسانی عین کتاب الہی کا تقاضا نظر آنے لگیں۔
حواشیہ و ردوں اور ارباب اقتدار کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنا ”ذہیل علم“ سے ایسے قیادی
کمال کر لاتے ہیں، جو مخصوص شرعیہ کے ظاہری الفاظ کے خواہ مخواہ نہ ہوں، لیکن روح دین کے
قطعی متافی ہوتے ہیں۔ علماء یہود و ان تمام فنون میں پوری مہارت رکھتے تھے۔

زبان سے نیکی اور پرہیزگاری کی دعوت اور عمل سے اس کی مخالفت ایسی مصیبت ہے جس
کی وجہ سے لوگ صرت ”مدعیان حق“ ہی سے بدظن نہیں ہوتے، بلکہ نفس حق بھی ان کی گاہوں
میں شائبہ بن جاتا ہے۔

اس ”قول بلا عمل“ سے ان کے قلوب اضطراب اور انکار پر انگدگی کا شکار ہو جاتے ہیں
کیونکہ وہ باتیں جتنی اچھی سنتے ہیں، عمل اتنا ہی قبیح پاتے ہیں۔ قول فعل کا تضاد دیکھ کر وہ
حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ان کی رد و جوں میں شعلہ اعتقاد خام خوردہ ہو جاتے ہیں اور نور ایمان
افسردہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اہل دین کے ساتھ برا عقائد کی وجہ سے خود دین پر سے ان کا اعتماد
اٹھ جاتا ہے۔

بے عمل انسان کا کلام خواہ فصاحت و بلاغت کے سانچوں میں کیسا ہی دھلا ہوا کیوں نہ ہو،
جب وہ روحانیاتی سے خالی قول سے نکلتا ہے تو وہ بے روح ہی رہتا ہے۔ الفاظ کا کوئی حکم و ہدایت
الفاظ کی کوئی حقیقت اور کلام کا کوئی ظاہری مطراق اس ”روح“ کے فقدان کا مادہ نہیں بن سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان اس قدر بات پر کامل یقین کا دعویٰ کر سکتا ہے جبکہ وہ
خود اپنے قول کے سانچے میں ڈھل کر اس کا جتنا جاگزا عملی نمونہ بن جائے سمجھی دوسرے لوگ
اعتماد سمجھ گئے ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں۔ چاہے ایسے شخص کے الفاظ میں نہ حکم و ہدایت ہو
کیونکہ اس وقت الفاظ کی قوت و شوکت، غلو و حقیقت کا کمر شمر ہوتی ہے نہ کہ فنی و لغوی

کام کا اظہار کی دل کشی مسداقت کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ نہ ان کی ظاہری تراش تراش کی چونکہ وہ ایک دھڑکتے ہوئے دل سے نکلتے ہیں اس لیے خود ان میں زندگی جلوہ گر ہوتی ہے۔

قولِ عمل کے تضاد کے نقصانات اور ان کی مطابقت کے فوائد اور اس کی اہمیت کون نہیں جانتا۔ لیکن کتنے ہیں جن کا عمل ان کے قول کی واقعی تفسیر ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بڑی خوار و دادی ہے۔ اس دادی سے گزرنے کے لیے محنت، کوشش اور جانسپاری کی ہمت درکار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس سے استعانت اور توفیق کی طلب کے بغیر اس دادی کا ملے کر نا محال ہے کیونکہ ————— بے ادقات زندگی کے نشیب و فراز اس کی ضروریات اور مجبوریات انسان کو عمل کے میدان میں اس کے عقیدے سے دُور بہت دُور پہنچا دیتی ہیں۔ وہ جس حقیقت کا داعی اور علمبردار رہا ہے علمی دنیا میں اس کی مخالفت کرنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے۔

شر اور طغیان کی قوتوں کے سامنے یہ فانی انسان سخت ضعیف و ناتواں ہے، جب تک کہ وہ ”قوت کے لازوال خزانے“ سے وابستہ نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ شر کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ممکن ہے کہ وہ ان پے درپے حملوں سے ایک بار، دو بار، سہ بار اپنے آپ کو بچائے جائے۔ لیکن جو نہی اس کے قوی میں ذرا سا ضعف یا اضمحلال پیدا ہوا اسی وقت اس پر بدی کی طاقتیں غلبہ پالیتی ہیں اور وہ بے سہارا ہو کر شر کی گہری خندقوں میں جا گرتا ہے اور اپنے ماضی، حال اور مستقبل سب کی بازی ہار لیتا ہے۔

لیکن اگر وہ ”قوت کے ابدی اور لازوال سرچشمہ“ سے وابستہ ہو جائے تو یہی کمزور و ناتواں انسان ہر طاقتور سے بڑھ کر قوی ہو جاتا ہو۔ وہ قوی تر ہو جاتا ہو اپنی شہادت کے مقابلے میں ————— اپنی ضرورتوں اور مجبوریوں کے مقابلے میں اور جبر و ظلم کی ان تمام طاقتوں کے مقابلے میں جن سے اس کو نبرد آزما ہونا پڑے۔

”ان عیادی لیس لک علیہم سلطان“

بے شک ”میرے بندوں“ پر تیرا کوئی بس نہیں چل سکتا۔

اسی لیے قرآن مجید۔ مخاطب اولین کی حیثیت سے یہود کو اور بالواسطہ طور پر تمام انسانوں کو۔ توجہ دلاتا ہے کہ اس شخص خنزری میں وہ مبرہہ صلوٰۃ کو ذریعہ قوت بنائیں۔

یہود اس وقت جس مقام پر کھڑے تھے اس کے لحاظ سے ان سے مطالبہ یہ تھا کہ میرے میں ان کو جو سیاسی اور معاشی ترقی حاصل ہے یا وہ اپنی دینی پیشوائی کے ذریعہ جو منافع کمیت لے رہے ہیں ان سب سے دستبردار ہو کر اس حق کو قبول کر لیں جسے وہ اجمعی طرح پہچان چکے ہیں اور اس قافلہ ایمان کے ہمسفر بن جائیں جس کے ہمسفر بننے کی وہ آج تک دعوت دینے چلے آئے ہیں لیکن یہ عظیم مطالبہ یہود اسی صورت میں پورا کر سکتے تھے جبکہ ان کے اندر قوت و شجاعت اور استغناء و قناعت کی وہ صفات پائی جاتیں جو صفات مبرہہ صلوٰۃ کے ذریعہ نصیب ہوتی ہیں مبرہہ کے ذریعہ قوت حاصل کرنے کی بات تو بالکل واضح ہے کیونکہ ہر پرہیزگار راہ میں مبرہی کا اثر کارآمد ہے اور تمام مشقتوں میں سے اولین اور شدید ترین مشقت وہی ہے جس کا مطالبہ یہود سے کیا جا رہا تھا، یعنی اعتراف حق اور احترام حق کی خاطر قیادت و ریاست اور دیوبندی متنازع سے دستبردار ہونے کی مشقت۔

لیکن یہ نماز سے استعانت اور قوت حاصل کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نماز بندے اور پروردگار کے مابین رابطے اور ملاقات کی ایک عظیم شکل ہے اس رابطے سے طلب کو وہ قوت نصیب ہوتی ہے جو ہر مزاحم قوت کو شکست دے سکتی ہے اور اس ملاقات کے شعور سے روح کو وہ لذت حاصل ہوتی ہے جو انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے چنانچہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی پریشانی یا مشکل کا سامنا ہوتا تھا تو آپ نماز کے دامن طمانیت میں پناہ لیتے تھے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہر گز مٹی نہایت مضبوط تھا اور آپ کی روح صحت و الہام کے ذریعہ ہر وقت اپنے رب سے وابستہ رہتی تھی۔ نماز کا یہ چشمہ دامن آج بھی ہر اس مومن کی دسترس میں ہے جو اپنی تشنگی کو سیرابی سے بدلنے کا آرزو مند ہو یا جو راہ کی بے سرد سامانی میں ہلکے دسار کا طالب ہو یا جو اپنی ہی مانگی کو راہ کا ماحتمد ہو۔ (فی ظلال القرآن، محمد زکریا دہلوی)

محدثین کرام نے جن شرائط کے ساتھ قبول کی ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں۔

جرح کے معتبر ہونے کے لیے | کسی مادی پر جرح و نقد کے معتبر ہونے کے لیے ضروری اسباب کا بیان کرنا ضروری ہے |

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناقد کی جرح میں غلطی و عصبیت بھی شامل ہو جاتی ہے، جس میں حقیقت و اذیت نہیں ہوتی، جیسے اہل حدیث اور اہل رائے کا باہم اختلاف مشہور ہے، کہ اہل حدیث اجتہاد کے باب میں اہل رائے سے متفق نہ تھے اس لیے بہت سے ائمہ رائے کو صغفہ و مسیئہ شمار کر دیا ہے حتیٰ کہ امام اعظم ابوحنیفہ پر ان کے زہر و تقویٰ اور طماعتِ شان کے باوجود بہت سے لوگوں نے کلام کیا ہے، اس لیے تبدیلی کے مقبول ہونے کے لیے اسباب کا بیان کرنا ضروری نہیں، لیکن جرح کے معتبر ہونے کے لیے اسباب کا بیان کرنا ضروری قرار دیا گیا۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اسباب جرح کا بیان کرنا اس لیے ضروری قرار دیا گیا، کہ بہادق جرح کرنے والا ایسی چیز کو جرح کا سبب قرار دیتا ہے جو موجب جرح نہیں ہوتی، مجھے ایک شخص پر جرح کی خبر ہو گئی تو میں نے ناقد سے اس کا سبب دریافت کیا، تو اس نے بتایا کہ میں نے اس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تھا، اب اس کے کپڑے ٹپاٹک ہوتے ہوں گے، اور اسی حالت میں اس نے نماز پڑھی ہوگی تو صدق کہاں رہا؟ میں نے اُس سے کہا کہ تم نے انہیں کپڑوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس نے جواب دیا نہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جرح لغو و باطل ہے۔ نیز اس کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ممکن ہے کہ کسی عذر کی بنا پر رہا ہو۔

حافظ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ

بخلاف الجرح فانہ لا یقبل الا
مفسراً لا اختلاف الناس
برغلات جرح کے یہ قابل قبول نہیں جب
نیک کہ مفسر نہ ہو، اس لیے کہ اس حق

فی الاسباب المتسقة فقد يعتمد
 الجراح شيئاً مقصداً فيضقة دلا
 يمكن كذا لك في نفس الامر واخبر
 ولهمذا اشترط بيان السبب في
 الجرح بتغير خلاف
 بنائے والے اسباب میں لوگوں کا اختلاف
 ہے کہیں جرح کرنے والا ایک چیز کو موجب
 قتل سمجھ کر جرح کر دیتا ہے اور حقیقت
 حال اس کے خلاف یہ ہوتی ہے۔ اسی لیے
 بالاتفاق سبب جرح کا بیان کرنا ضروری
 قرار دیا گیا۔

اس سلسلے میں حافظ بن صلاح لکھتے ہیں: کہ کوئی جرح مقبول نہیں جب تک کہ اس کا سبب
 نہ بیان کیا جائے۔ کیونکہ یہاں اوقات جراح ایسی جرح کہ تلبے جو موجب جرح نہیں ہوتی۔ فلا
 بد من بیان سببہ۔ لیظہر هل هو جرح ام لا۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ شیعین وغیرہ صحابہ
 حدیث کا یہی مسلک ہے۔

یہاں یہ بات پیش نظر ہے کہ جرح مبہم صرف ان روایہ کے بارے میں متبہر نہ ہوگی، جس کی پہلے
 کسی محدث نے توثیق کی ہو، چنانچہ شیخ الاسلام حافظ بن حجر فرماتے ہیں، کہ جس راوی کی کسی امام فن نے
 توثیق کی ہے، اس کے بارے میں کسی کی بھی جرح اس وقت تک قابل قبول نہ ہوگی جب تک کہ
 مفسر نہ ہو، اور اگر اس راوی کی ثقاہت ثابت ہو چکی ہو تو اس کو زائل کرنے کے لیے واضح دلیل
 کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر فن نے اس راوی کی دیانت و روایت کا پورا اندازہ لگا کر اور پرکھ کر
 فیصلہ کیا ہوگا، ان کے فیصلے کو باطل کرنے کے لیے صریح دلیل چاہیے، البتہ اگر کسی محدث نے
 اس کی توثیق نہیں کی ہے، تو پھر ماہرین کی جرح مبہم قبول کی جائے گی۔ امام مہیقی اور محمد بن نصر
 مردزی وغیرہ ائمہ کا بھی یہی خیال ہے کہ جس راوی کی عدالت ثابت ہو چکی ہو، اس کے بارے
 میں کسی کی جرح اس وقت قبول کی جائے گی، جب وہ واضح طور پر اس کا سبب بھی بیان کرنے
 معاصرانہ رقابت و بخشش اگر کسی قرینہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ معاصرانہ رقابت یا بخشش یا خجل
 کے سبب جرح کی جا رہی ہے، تو یہ جرح بالاتفاق ناقابل قبول ہے،
 مولانا عبدالحی لکھنوی تحریر فرماتے ہیں:-

ہو گا کہ ان کے حلقہ درس میں علماء جو دوسری جگہ سے فارغ ہو کر آتے تھے اور پورے مکمل عالم تھے، پانچ پانچ سو کی تعداد میں ہوتے تھے۔ اور لکھا ہے فورضین نے کہ سلطنت عباسیہ کے دربار سے زیادہ شان و شوکت امام غزالی کے حلقہ درس کی تھی سلطنت عباسیہ جو اس زمانے کی رفتے زمین کی سب سے بڑی سلطنت تھی مسلمانوں ہی کی نہیں مسلمان اور غیر مسلم ملا کر سب سے بڑی سلطنت تھی۔ امام غزالی کی مجلس کے سامنے مانند پڑ گئی تھی وہ امام غزالی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بادشاہی عطا فرما رکھی تھی اور جو بوریے پر بیٹھ کر بادشاہت کر رہے تھے ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ میرے اندر جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ”الْمُتَّقِدُ مِنَ الضَّلَالِ“ جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس میں انھوں نے لکھا ہے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ دُور دور و جاہ پر مجھے یقین ہے اتنا یقین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات پر کیوں نہیں اس کو میں اپنے ایمان سے اپنے دلائل سے تو صحیح مانتا ہوں لیکن مجھے جس طرح سے شاہدہ سے یقین ہوتا ہے ویسا یقین میرے اندر کیوں نہیں؟ ایسی کیفیت میرے اندر پیدا ہوئی اور اس سے ایک ایسی تڑپ پیدا ہوئی کہ میری زبان بند ہو گئی اور میرے نظام ہضم نے کام چھوڑ دیا حتیٰ کہ ایک لقمہ بھی مجھے ہضم نہیں ہوتا تھا، اس زمانے کے حکماء نے آکر دیکھا اور بغض پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کوئی ایسا غم طاری ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تمام قوتوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ امام غزالی کی یہ حالت دیکھ کر ان کو بہت لوگوں نے کھجایا اور کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرجعیت عطا فرمائی ہے، آپ ایک مقتدا ہیں بغداد میں بیٹھ کر آپ بادشاہی کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے! لیکن ایک درد تھا جو ان کو تڑپا رہا تھا لوگ کہتے تھے کہ اب اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ اسلام کو نظر لگ گئی ہے شیطان کو اسلام کی یہ شان و شوکت دیکھی نہیں جاتی اس لئے آپ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا بہر حال وہ کسی کے سمجھانے سے سمجھ نہیں سکتے تھے آخر میں اس پوری شان و شوکت کو ٹھکر کر چلے گئے کہ جب تک وہ یقین کی کیفیت میرے اندر پیدا نہیں ہوگی میں واپس نہیں آؤں گا چنانچہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔

”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“

جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے خدا نے ان کو انکی جوتوں کا مایاب کیا اور وہ دولت عطا کی جس کی ان کو تلاش تھی، وہ ایسا یقین لے کر آئے اور اسی معرفت لائے جو آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں کو گمراہی ہے آج بھی اس سے ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان کی کتابیں اس وقت بھی ویسی ہی زندہ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی لکھ کر وہ اٹھتے ہیں اور ان کے اندر وہی تاثیر ہے جو احیاء العلوم پڑھتا ہے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی سچی طلب اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، لاکھوں نہیں بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے وقت سے لیکر اس وقت تک گزر کر وہ ان کی تعداد ان لوگوں کی جو جن کو احیاء العلوم سے فائدہ ہوا تو بالآخر نہیں ہوگا۔ ہزاروں آدمیوں کی زندگیاں بن گئیں اور ہزاروں آدمی واصل باللہ اور عارف باللہ بن گئے۔ بعض بعض طریقے ایسے ہیں اور ان میں خاص طور پر طریقہ غریبہ جن کا دستور بعض احیاء العلوم ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انکے صدق طلب کی ان کو یہ چیز عطا فرمائی، یہ مسئلہ دیا کہ خود بھی انکو یقین عطا فرمایا اور دوسروں میں یقین پیدا کرنے کی بھی ان میں طاقت پیدا کر دی، وہ ہزاروں آدمیوں کے یقین کا سبب بن گئے۔

اسی طرح مولانا خاں لدردی کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی اور ان کو اپنے اندر ایک باطنی خلا محسوس ہوا کہ سب کچھ ہے باہر سے عالموں کا لباس ہے، عالموں کی زبان ہے، عالموں کا دماغ ہے، عالموں کا علم ہے کتب خانہ کا کتب خانہ میرے دل میں بھرا ہوا ہے لیکن جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، میرے اندر وہ احسانی کیفیت جس کا داعی حضور کا ارشاد ”اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ“ (تمہاری عبادت ایسی ہونی چاہیے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو) اس سے میرا دل خالی ہے۔

جب حضور سے حضرت جبریل نے پوچھا: مَا الْاِحْسَانُ (احسان کسے کہتے ہیں، کمال کیا ہے) فرمایا ”اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ“ (تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور شاہدہ کر رہے ہو۔ ”فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ“ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر خیال کرو کہ وہ تم دیکھ رہا ہے

(فَاتَّيَرَاكَ) ————— ظالم روی کو یہ محسوس ہوا کہ میں سب کچھ پڑھتا پڑھتا ہوں اور بہت لوگوں کو نفع بھی ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں لیکن میرے اندر جو بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے میرے اندر جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، میرے اندر مرثیے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، میرے اندر ایشیا کا جو مادہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، میرے اندر غیب پر ٹھود کو قربان کرنے کی جو طاقت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، آخرت جس درجہ پر سر دل و دماغ پر غالب ہونا چاہیے اور دنیا کی جو بے حقیقتی مجھ پر واضح ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ میرے لئے دنیا چھوڑ دینا جتنا آسان، ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اپنی جان، اپنے مال اپنی اولاد اور ماں باپ سب کے زیادہ اللہ و رسول سے جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ ان کا احساس تھا اور یہ احساس ان کے دل و دماغ پر پوری طرح مستولی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بتنا ظرافت دیتا ہے اتنا ہی اس کو احساس بھی عطا فرماتا ہے، اللہ نے ان کو جو بلند استعداد عطا فرمائی تھی اللہ کو ان سے جو کام لینا تھا اس کی وجہ سے ان کے اندر زکاوت حس و دلالت فرمادی تھی اور یہ زکاوت حس اتنی بڑھ چکی تھی کہ ان کو اپنے بارے میں شبہ ہونے لگا تھا کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہوں۔ صحابہ کے متعلق آتا ہے، ابن ابی ملیک ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیس صحابیوں کی صحبت مجھے حاصل ہوئی ان میں سے کوئی شخص بھی میں نے ابا نہیں پایا کہ جو اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا رہا۔

یہ تو وہ صحابی ہیں جن کے نام نہیں لئے گئے یقیناً یہ حضرات بھی حبیب اللہ صحابی ہو لیکن صحابیوں کے پیشوا اور سردار اور دوسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کے متعلق آتا ہے کہ وہ حضرت حذیفہ ابن الیمان کو آگ لے جا کر قسم دے کر پوچھتے تھے خدا کے لئے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے جو مخصوص طریقہ سے منافقین کی فہرست بتائی تھی اور بتایا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے ان میں میں تو نہیں ہوں اور وہ ان کو اطمینان دلاتے تھے کہ امیر المؤمنین آپ ہرگز نہیں ہیں مگر ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا۔

ع نزدیکیاں را بیش بود حیرانی

آئینہ جتنا صاف ہوتا ہے عکس اس پر زیادہ پڑتا ہے تو وہ قلوب انسانی تھا۔

خالد رومی کو کبھی اسی شدید اس نے بے چین و مضطرب کر رکھا تھا اور اس کی انگوٹھ ہفت فکر رہتی تھی کہ میں پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں، قال اللہ اور قال الرسول میری زبان پر رہتا ہے لیکن میرے اندر جس درجہ کا یقین ہونا چاہیے، میرے اندر جو سوزنا چاہیے، میرے اندر دین کی جو تڑپ ہونی چاہیے، میرے اندر جو شاہدہ کی کیفیت ہونی چاہیے، میرے اندر جو اسانی کیفیت ہونی چاہیے کبھی وہ نہیں ہے۔

یہ اسانی کیفیت، یہ شاہدہ، یہ تڑپ اور بے چینی، اور یقین و توکل کی وہ طاقت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے ایک ایسے صاحب یقین، مرد با خدا کی صحبت درکار ہو جو بڑے سے بڑے یقین سے خالی دل کو کبھی یقین کی دولت بخش سکے، اس کے لئے ایک ایسے یقین دایمان سے سمور ماحول کی ضرورت ہے جس میں آکر بڑے سے بڑا تشکیک تذبذب سے مارا ہو انسان یقین دایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے، یقین کے ایک ایسے بازار کی ضرورت ہے جہاں صرف یقین اور عشق و مستی کا سودا کیا ہو جہاں کسی دکان پر کوئی ادو سودا ہی نہ ہو کچھ لیٹھاؤ وہاں تو ایک ہی سودا فانی ہو ایک ہی چیز طیتی ہو، تم جاؤ تم بھی عاشق بن جاؤ، تم جاؤ تم بھی صاحب یقین بن جاؤ، جو کھین آئے وہ ایسا ہی بن جائے۔ یقین و اعتماد اور عشق کے اس مچانے میں جو آئے گا کچھ نہیں تو اس کی خوشبو اس کو مت کرے گی۔ اس کی فکر و احساس نے خالد رومی کو اس ضرورت کی طرف متوجہ کیا۔ انگو یہ معلوم ہوا کہ اس وقت دہلی میں اللہ کا ایک بندہ ہے جو یقین کا سودا بیچتا ہو، جو یقین کی دولت بانٹتا ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے قلب گرا جاتا ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس اللہ کے نیک بندے کی خدمت میں حاضر ہونے کی خواہش نے ان پر اپنے بستر پر بھی نیند حرام کر دی، اب ان کا بھی ہمتیں گھٹا تھا میں وہ دہلی سے چل کھڑا ہوں۔

آپ خیال کیجئے کہ کہاں وہ ملک شام اور کہاں ملک ہندوستان اور پھر زمانہ بھی کون سا، ہوائی جہاز اور موجودہ زمانہ کی برق رفتار سوار یوں کا تو کیا ذکر ہے یہ تو ہمارے آپ کے ساتھی مکلی ہیں ان کا ابھی میں پچیس سال کے اندر زیادہ رولج ہوا

لیکن رئیس جن کو اب ڈیڑھ ڈیڑھ سو برس ہو رہے ہیں بلکہ ایسٹرن اور پانی کے جہاز بھی نہیں تھے بلکہ بادبانی کشتیاں تھیں، وہ وہاں سے پہلے تو مکہ معظمہ آئے کہ فریقہ حج ادا کروں اور وہاں کچھ پتہ بھی چل جائے گا ہندوستان کے لوگ آتے رہتے ہیں ان ہندوستانی حجاج میں دہلی کا قافلہ بھی آیا ہو گا اس سے پوچھ لوں گا کہ بھائی کیا طریقہ ہے وہاں پہنچنے کا؟ کیا آداب ہیں اس محفل اور اس عالی دربار کے میں کیا یہاں سے سامان لے کر چلوں۔۔۔ چنانچہ مکہ معظمہ آئے، انھوں نے اپنی داستان خود لکھی ہے، انکا ایک قصیدہ ہے فارسی میں، یہ پورا قصیدہ بڑا زوردار ہے اور ایک عربی کا بھی قصیدہ یہ اس میں انھوں نے اپنی داستان سفر و شوق و جذب و کیف کے ساتھ لکھی ہے۔

انھوں نے لکھا ہے کہ میں مکہ معظمہ پہنچا دہلی کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا میں سرپا شوق بن کر یہ خیال کر کے کہ یہ میرے محبوب کے شہر سے آئے ہیں اور ان میں سے ایک ایک ان سے واقف کیا بلکہ ان کے اوپر قربان ہو گا اور صبح و شام کا حاضر باش ہو گا، جب میں اتنی دور سے ساتھ مشتاق ہوں اور زیارت کے لئے تڑپ رہا ہوں تو یہ تو اسی کے شہر کے رہنے والے ہیں یہ ہر وقت انکی زیارت کرتے ہوں گے، ہر وقت ان کے کانوں میں انکی آوازیں پڑتی رہتی ہوں گی۔۔۔ چنانچہ میں سرپا شوق بن کر ان کے پاس گیا۔ لیکن انھوں نے ساتھ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی واقف نہ نکلا سب بے خبر تھے۔ کوئی رہنمائی ان لوگوں سے ان کو اپنی منزل مقصود کے بارے میں نہ مل سکی، لیکن ان کی آتش شوق سرد نہیں ہوئی، طلب میں فرق نہیں آیا۔ انھوں نے رج کیا اور قافلے کے ساتھ یا جس کسی طرح سے بھی، تفصیل تو معلوم نہیں یہاں تک کہ وہ خدا جانے کس کس ملک سے ہوتے ہوئے کتنے عرصہ میں دہلی پہنچے۔ پھر انھوں نے قصیدے میں اپنے شوق کی کیفیت بیان کی جس طریقہ سے وہ مولانا عبداللہ صاحب اور مولانا شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جس طریقہ سے ان پر ان بزرگوں کی خدمت میں پہنچنے کے بعد جیسی مستی چھائی ہو گی اور ایک عجیب کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی ہو گی سب قیاس کی جا سکتی ہے۔

بہر حال وہ تشریف لائے اور انھوں نے کہا کہ آپ کے پاس صرف ایک سچا چیز ہے
 آیا ہوں، اللہ کا نام لیکن کے لئے آیا ہوں اہم ذات مجھے سکھا دیجئے اور اس طرح سکھا دیجئے
 کہ میرے دل کی لوح پر نقش ہو جائے اور اس کی محبت اس کی محبت کو جلا کر خاک کر دے
 اور اس میں میری ہستی فنا ہو جائے۔ اس سرپا شوق و اضطراب کو اس موجد خدا نے جواب
 دیا کہ اللہ تم کو مبارک کرے اور جگہ بنادی کہ ابھی سبق شروع ہو گا تم یہاں بیٹھ
 جاؤ۔ چند دن کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز کو کہ اس زمانے میں وہ بھی اللہ کی ایک
 نعمت تھے اور ان کا بھی آفتاب رشید ہدایت نصف النہار پر تھا، انکی خانقاہ اور
 ان کا مدرسہ اور ان کا دریاۓ فیض پورے تلامذہ پر تھا۔ جب معلوم ہوا کہ مولانا خالد
 رومی دہلی میں موجود ہیں۔ وہ اتنے مشہور عالم تھے کہ شاہ صاحب ان کا نام پہلے
 سن چکے تھے۔ شاہ صاحب ان کی زیارت کے لئے (القادر بنیاد) جب کوئی
 شخص باہر سے آئے تو اس کی ملاقات کے لئے شہر والوں کو جانا چاہیے کے اصول کے
 تحت (تشریف لائے۔ اتفاق سے شاہ ابوسعید صاحب (جو حضرت شاہ غلام علی
 صاحب کے خلفا و نظام میں ہیں اور شاہ احمد سعید صاحب کے والد ہیں، ان کی
 خانقاہ اب بھی چلی قبر محلہ میں موجود ہے) جو شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے انھوں
 نے جا کر تعارف کر دیا کہ حضرت ہمارے شہر کے سب سے بڑے عالم اور اتاد کل، اتاد ذاللا
 اس وقت آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں اور دروازہ پر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو
 سلام کر لیں اور ملاقات ہو جائے آپ کو معلوم ہے انھوں نے کیا جواب دیا۔ ہاں
 فرمایا سر انھوں پر اتنے بڑے عالم سے ملنا میری بڑی سعادت ہے اور مجھے خود انکے
 پاس حاضر ہونا چاہیے لیکن میں ایک مقصد کے لئے آیا ہوں جب تک وہ مقصد
 حاصل نہیں ہو جائے گا میں کسی سے نہیں ملوں گا۔

باقی رسد بجا ناں یا جاں ز تن بر آید

ابھی تو میں صرف ایک سودا لینے کے لئے آیا ہوں وہ سودا مجھے مل جائے گا
 تو میں خود حاضر ہوں گا۔ آپ انکی خدمت میں سلام عرض کر کہ کہہ دیجئے گا کہ میں خود

حاضر ہوں گا۔ آپ تکلیف نہ فرمائیں، وہ اتنے بڑے عالم ہیں ان سے مجھے ملنا چاہیے۔ لیکن مجھے تو بس ایک ہی طلب اور ایک ہی چیز کی دُعا تھی ہوئی ہے۔ جب میری وہ دُعا پوری ہو جائے گی تو میں حاضر ہوں گا۔ چنانچہ وہ اس خانقاہ میں ایسے بیٹے اور اسوے ایسے کئے کہ وہ دولت لے ہی کر اُٹھے اور خدانے ان کی طلب صادق اور محنت شاقہ سے ان کو ایسا سرفراز کیا کہ حضرت شاہ غلام علی صاحب کے خلفاء کبار میں برہمے — شاہ غلام صاحب نے ان کو برصحت کیا اور پوچھے عراق، کردستان، اور ترکی کی اصلاح کا کام سونپا۔ اور جبکہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ ”مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ تُوْتِي أَكْثَمًا كُلِّ شَيْءٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا“ اللہ نے خالد روئی کو اس آیت کا مصداق بنا دیا۔ ڈیڑھ سو برس ہو گئے لیکن آج بھی ان کا نام زمرہ اودان کے ہی مدت سے ان علاقوں میں دین کی بہار ہے، آج شام کے چپہ چپہ پر اس کا دارالادبیت، اس زمرہ، اس مادیت، اس اسلام دشمنی کے دور میں کہ جب شام میں اسلام دشمنی اپنے پورے عروج پر ہے، ترکی پر ایک دور آچکا ہے کہ خدا نخواستہ اسپین کی طرح خدا کا نام وہاں سے مٹ چکا ہو تا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن ان دونوں ملکوں میں، عراق میں عراق کے شمالی حصہ میں اور ترکی کی سرحد پر غرضیکہ ایک بہت بڑا وسیع خطہ ہے جہاں ابھی تک سلسلہ خالد پھیلا ہوا ہے۔ یہ اس اخلاص کی برکت ہے اور اس طلب کی برکت جو شاہ غلام علی صاحب کے پاس مولانا خالد روئی لے کر آئے تھے۔

میسر دو ستوا اور تیر گواہی میں نے شروع میں پڑھا ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا“ اللہ نے ان لوگوں کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کے راستے میں انتہائی کوششیں کیں وہی لوگ کچھ امید کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی — رحمت کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جب اسکی نسبت

اللہ کی طرف کی جائے تو اس سے ایک ایسی رحمت مطلق مراد ہوتی ہے جو غیر معین اور غیر محدود زمان و مکان کی تمام پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے۔ اس میں علم ہے، اس میں معرفت ہے، اس میں یقین ہے، اس میں تقویٰ ہے، اس میں احسان ہے، اس میں قبولیت ہے، اس میں محبوبیت ہے، اس میں کرامت ہے، اس میں خوارق ہیں، اس میں نصرت ہے، اس میں تائید ہے، اس میں غلبہ ہے، اس میں عزت ہے سب کچھ اس میں آتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ ورنہ ہو سکتا تھا ”اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ الرَّحْمَةَ“ فرمادیتا تاکہ معلوم ہو کہ یہ رحمت الہی نہیں ہوگی۔ وہ کوئی ایسی دوسری رحمت نہ ہوگی۔ ایک عام آدمی کی ہر بانی بھی ہر بانی ہے، ایک امیر آدمی کی ہر بانی اس سے زیادہ ہوتی ہے، ایک بادشاہ کی ہر بانی اس سے بڑھ کر ہوتی ہے لیکن اللہ کی ہر بانی کا کیا کتنا ”مَا لَا عِلْمٌ ذَاتٌ وَلَا أَدْنُ بَعَثَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ“ کوئی قیاس وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور اس میں کوئی حدود و قیاس نہیں ہو سکتے کہ اتنی اور اتنی دور، یہاں سے وہاں تک، کوئی اس کا رقبہ نہیں، کوئی اس کی پیمائش نہیں، کوئی اس کا عمق اور اس کا کوئی عرض و طول نہیں، یہاں تک کہ کوئی اس کا نام نہیں۔ بس وہ اللہ جس طرح چاہے جیسے کہ روزے کیلئے ہو کہ ”الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ“ روزہ خاص میرے ہی لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اب کیا بدلہ لیں گے؟ بس میں جانوں کہ میں کیا بدلہ دوں گا۔ بدلہ جس کو ملے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے یا جو دینے والا ہے وہ جالے۔ ایسے ہی یہاں بھی ”اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ“ کس شکل میں اللہ کی رحمت ظاہر ہوگی۔ جماعت کے ساتھ کیا ہوگی۔ فرد کے ساتھ کیا ہوگی، امت کے ساتھ کیا ہوگی۔ ملک کے ساتھ کیا ہوگی زمانہ کے ساتھ کیا ہوگی کوئی نہیں بتلا سکتا۔ وہ فرماتا ہے مگر اس کے لئے شرطا کیاتے ان الذین امنوا والذین ہاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ ایمان، ہجرت، جہاد تین چیزیں ہوں اس کے بعد اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ۔ اُولَٰئِكَ کو مقدم کہا۔ وہ ہی کچھ امید کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی وہ ہی کچھ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں اس کے

منظر رہ سکتے ہیں۔

میں نے آپ کے سامنے ایک طلب کی مثال دی کہ ایک الشہر کا بندہ اقصائے عالم سے رجاء ہر جہل من اقصی المدینہ یسعی، لیکن یہ تو من اقصا العالم یعنی اس وقت کی دنیاۓ اسلام کے آخری حصے سے آئے تھے یعنی ترکی کے بعد پھر عالم اسلام کا کوئی اور علاقہ نہیں تھا وہاں پر مسلمانوں کی سلطنت ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی آبادی کی آخری سرحد تھی، اقصائے مغرب سے چل کر اقصائے مشرق میں۔ دہلی میں ایک شخص آتا ہے الشہر کا نام سیکھنے کے لئے کس بات کی کمی تھی کیا وہاں علماء نہیں تھے، کیا وہاں کتب خانے نہیں تھے، کیا ان کے سینے میں علم کی کچھ کمی تھی، لیکن بس یہ خیال ان کو پیدا ہو گیا امام غزالی کی طرح کہ میرے اندر جو یقین کی کیفیت ہونی چاہیے، میرے اندر جو احسانی کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں اور اس کی بنا پر وہاں ان کو رہنا مشکل ہو گیا جیسے پھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ تر پڑتی ہے وہ تر پڑنے لگے اور یہاں اگر جب ان کی پیاس بھی، اور پیاس بھی ہماری آپ کی سی نہیں، بلکہ وہ علامہ خالد رومی کی پیاس، گویا سمندر کی پیاس ایک آدمی کی پیاس ہوتی ہے ایک سمندر کی پیاس۔ آدمی کی پیاس تو بجھ جائے جائے کے ایک چمچ سے ایک گھونٹ پانی سے۔ اور اس سے بڑے آدمی کی پیاس اس سے زیادہ سے بچھ جائے لیکن سمندر پیاسا ہو تو اس کی پیاس کون بجھائے، تو سمندر کا پیاسا ہونا بہت بڑی بات ہے اس کی پیاس تو اللہ ہی بجھا سکتا ہے۔ اس کی پیاس تو کوئی عارف کابل اور جو اپنے زمانہ کا امام اور مجدد ہو وہی بجھا سکتا ہے جب ان کو پیاس ہوئی اللہ کی معرفت کی ایمان حقیقی کی تو وہ پیاس وہاں بچھنے والی دکھی۔ وہ پیاس اسی اللہ کے بندے کے پاس بچھنے والی تھی کہ جو اپنے اندر سمندر نہیں بلکہ وہ آبِ حیات لئے بیٹھا تھا، چنانچہ ان کی پیاس بھی اور انھوں نے حاکم کے سینکڑوں ہزاروں کی پیاس بجھا دی۔ پیاس لگائی اور پیاس بجھائی، پہلے پیاس لگائی جاتی ہے پھر بجھائی جاتی ہے جب تک کہ پیاس نہ لگے اس وقت تک پیاس کا وجود ہی نہیں۔ پہلے تو انھوں نے پیاس لگائی سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کو۔ کس طرح لگائی۔ اللہ کے نام کی گرمی

پیدا کی گئی ہے پیاس پیدا ہوتی ہے بڑھتی ہے اب جب لوگ پیاسے ہونے لگے تو پانی کا ایک سرسبز تھا لوگ دوڑ دوڑ کے آئے اور جب سچی پیاس ہو جائے تو پھر پیاس کا کچھنا ضروری ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ضمانت ہے کہ پیاس بجھے گی جب پیاس ہی نہ ہو تو پھر نہ پانی کا رآمد ہے نہ بارش کا پانی کا رآمد ہے نہ سمندر کا نہ کسی دریا کا پانی، کوئی پانی کا رآمد نہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ شربت رکھیے جس کو پیاس ہی نہ لگی ہو یا جس کو پانی سے نقصان پہونچتا ہو اس کے لئے بیکار ہے۔ اس وقت کچھ اللہ کے بندے دنیا کے دور دراز کے گوشوں سے آئے انھوں نے اپنی پیاس بھجائی اور اللہ کا نام لیکر گئے اور پھیلایا۔

اس وقت پھر بھی لوگوں کے اندر وہ پیاس موجود تھی زمانہ نبوت کا قرب تھا بڑے بڑے مصلحین امت بڑے بڑے مرشدین بڑے بڑے علماء ربانی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جا بجا عالم اسلام میں احساس تھا اپنی کمی کا۔ اور طلب بھی ان کے اندر تھی اس کا نتیجہ تھا کہ ایک آدمی کو کسی ایک جگہ بیٹھ جانا کافی تھا۔ دور دور سے لوگ آتے تھے آج یہ کیفیت نہیں۔ آج پیاس لگانے کی پہلے ضرورت ہے۔ پیاس بھجانے کا انتظام بیشک مبارک مگر پہلے پیاس تو ہو۔ طلب تو ہو، اپنے اندر کمی کا احساس تو ہو۔ یہ شرط پائی جائے تو خدا کی رحمت خود دستگیری کے لئے بڑھتی ہے ”جاہد و احنف“ کی توفیق عطا ہوتی ہے اور انسان امام غزالی، مولانا خاں لدردمی اور اصحاب نبی کی صفات و اخلاق کا حامل ہوتا ہے ————— والحمد للہ رب العالمین

کاروان مدینہ

مدینۃ الرسول اور سیرت الرسول پر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے

مضامین اور تقریریں کا جدید مجموعہ قیمت ۱/۵۰

کتب خانہ الفتان کچہری روڈ لکھنؤ

سوانح

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

مؤلفہ :- مولانا سید محمد ثانی حسینی

یہ کتاب مولانا مرحوم کے ذاتی سوانح حیات کے علاوہ اُن کے بیس سالہ دور امارت میں تبلیغی جامعیت کی مکمل تاریخ بھی ہے، سوانح حضرت مولانا محمد الیاس کے مصنف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی نگارانی میں لکھی گئی ہے، بلکہ مولانا یوسف صاحب کے خاندانی تذکرہ میں سوانح لکھنوی حضرت مولانا محمد تکریم صاحب نعت برکاتہم کا تذکرہ خود مولانا ہی کے قلم سے ہے، اور جو اپنی اہمیت افادیت لحاظ سے قابلِ ذکر ہے اسی کی خاطر یہ کتاب تحریر کی جائے تو جاسکے۔ کتاب کی جامعیت نسبت فریضہ امین کے ان موٹے موٹے عنوانات سے ظاہر ہوگی۔

۱۔ پہلا باب - ۱۱۱ اکابر خاندان (۲۰) حضرت شیخ احمد ریہ ظلیہ	۱۰۔ دورانِ ب - ۱۱۱ افریشیائی ممالک میں جامعہ ن کی
۲۔ حضرت مولانا محمد الیاسؒ	۱۱۔ چلت پھرت۔
۳۔ دوسرے - ۱۱۱ ولادت سے تکمیل معلوم تک۔	۱۲۔ گیارہواں ب - ۱۱۱ اورپ دامبرک اور جاپان میں جامعہ ن۔
۴۔ تیسرا - ۱۱۱ بیعت ارادت سے خلافتِ بنایت تک۔	۱۳۔ بارہواں - ۱۱۱ پیدل جامعہ ن اور ان کا کام و نظام۔
۵۔ چوتھا - ۱۱۱ مولانا محمد الیاسؒ کے انتقال سے تقسیم ہند تک۔	۱۴۔ تیرہواں - ۱۱۱ مولانا محمد یوسف صاحب کے حج و عمرہ۔
۶۔ پانچواں - ۱۱۱ تقسیم ہند اور متاثرہ علاقوں میں تبلیغی کام۔	۱۵۔ چودھواں - ۱۱۱ پاکستان کا آخری سفر۔
۷۔ چھٹا - ۱۱۱ ہندوستان کے دورے اور اجتماعات۔	۱۶۔ پندرہواں - ۱۱۱ علالت اور وفات۔
۸۔ ساتواں - ۱۱۱ پاکستان کے دورے اور اجتماعات۔	۱۷۔ سولہواں - ۱۱۱ صفات و کمالات اور خصوصی امتیازات۔
۹۔ آٹھواں - ۱۱۱ حجاز اور اہل حجاز میں تبلیغی کام۔	۱۸۔ سترہواں - ۱۱۱ وحاشا و خیالات، دعوت و تبلیغ۔
۱۰۔ نواں - ۱۱۱ عرب ممالک میں جامعہ ن کی نقل و حرکت۔	۱۹۔ اٹھارواں - ۱۱۱ حوالہ کی دعا۔

سائز ۸×۱۲ صفحات ۷۸۔ قیمت جلد مع دو رنگا گروپش - ۱۰/-

تاجروں کے لئے معقول کمیشن

کتبخانہ افتخار کچھری وڈ لکھنؤ

نَسَبِندی کے خاندانی منصوبہ بندی

(از عتیق الرحمن سمبلی)

اللہ تعالیٰ انسان سے اپنی فرمانبرداری کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ اور انسان کے لیے کیوں لازم ہے کہ وہ اس مطالبہ کو پورا کرنا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھے؟ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ اس کا وجود اور اس وجود میں پوشیدہ قوتیں سب اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ اُسے اعضاء و جوارح بھی سب اللہ نے دیے ہیں۔ اور اُن سے کام لینے کی طاقت بھی اس کی دی ہوئی ہے۔ اس لیے ان اعضاء اور ان قوتوں کے استعمال کے سلسلے میں اُس نے جو حکم بھی دے دیا ہے وہ واجب الاطاعت ہے اور اپنی مرضی سے انسان کو صرف انہیں معاملات اور انہیں حدود میں کام لینے کا حق ہے جن میں اُسے آزادی دے دی گئی ہے۔

اسی طرح انسان جو کچھ ان اعضاء اور ان قوتوں کے استعمال سے پیدا کرتا ہے اُس پر بھی اسی ایذا سے اللہ تعالیٰ کے لیے فرمانبرداری کا حق قائم ہوتا ہے کہ یہ سب خدا کی دی ہوئی قوت و صلاحیت کا طفیل ہے، چنانچہ شریعت جس طرح انسانی اعضاء و جوارح کے بارے میں احکام دیتی ہے کہ انہیں کس کام میں استعمال کیا جائے اور کس کام میں نہ استعمال کیا جائے، اسی طرح انسان کے پیدا کردہ مال و دولت کے بارے میں بھی یہ مثبت اور منفی قوانین کا نفاذ کرتی ہے۔

جس جسم اور اُس کی قوتوں سے کام لینے کے بارے میں انسان کے لیے خود مختاری کا کوئی حق نہیں ٹھہرتا۔ بلکہ اس جسم کی محنت اور عقل و فکر کی صلاحیت سے کام لے کر جو مال و دولت انسان پیدا کرتا ہے اس میں بھی اس کو خدا کے مفروضہ حدود سے باہر آزاد و کاسحی نہیں پہنچتا، تو اسے یہ حق کیونکر پہنچ سکتا ہے کہ خود اس جسم میں کوئی ایسا تصرف یا اس کی قوتوں کے نظام میں کوئی ایسا تغیر کرے جس کی اجازت شریعت الہی میں نہ ملتی ہو؟ — بندگی کے مسئلہ کو اسی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے!

انسان کو اپنے جسم میں کسی تصرف کا حق نہ ہونے کی بات محض قیاس نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت میں اس کے لیے نفوس صبیحہ موجود ہیں۔ سورہ نسا میں شیطان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

وَقَالَ لَا اتَّخَذُ مِنْ عِبَادِكَ
نَصِيْبًا مَقْرُوْرًا وَلَا ضَلٰلَةً
وَلَا مَنِيْنَةً وَلَا مَرْثَةً فَلْيَنْكِرْ
اِذَا نَالَ الْاَنْعَامَ وَلَا مَرْثَةً
فَلْيَغِيْرْ خَلْقَ اللّٰهِ ۝
(روم ۱۷ آیت ۱۹-۱۸)

اور کما شیطان نے کہ میں مردوں کے گدہوں
کا ترے بندوں میں سے ایک حصہ —
میں گمراہ کر دوں گا اُن کو جس سہزباغ
دکھاؤں گا اُن کو۔ اور حکم دوں گا اُن کو
جس وہ تراشیں گے چو پاؤں کے کاٹ
اور حکم دوں گا اُن کو جس وہ بدل ڈالیں
گئے تخلیق الہی کو۔

یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ تخلیق الہی میں تغیر و تصرف یا تغیر خلق اللہ ایک شیطانی کام ہے۔ یہ انسان کو شیطان کی طرف سے گمراہی جانے والی اُن باتوں میں سے ہے جو اُس نے راۓ دہر گاہ ہونے کی جبلت میں نوع انسانی کو بھی عبدیت کی راہ سے ہٹانے اور غضب الہی کا نشانہ بنوانے کے لیے طے کیں۔

”تغییر خلق اللہ“ کی ممانعت کا دائرہ کہاں تک وسیع ہے اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کیا جاسکتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: آپ نے فرمایا۔

لَعْنَةُ اللَّهِ الْكَاشِمَاتِ وَالْمُسْوِمَاتِ
وَالنَّاصِبَاتِ وَالْمُتَوَصِّصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسَيْنِ الْمُغَيَّرَاتِ
مِنْ خَشْنَائِهِ لِيُطَهَّرَ بِهِنَّ
لَعْنَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

لعن ہے اللہ کی گودنے والیوں پر اور
گودنے والیوں پر، چہرے کے بال اٹھانے
والیوں پر اور اکھڑانے والیوں پر، دانتوں
میں خوشنہائی کے لیے بھڑائی بنانے والیوں
پر، جو کہ تفسیر کرنے والی ہیں اللہ عز
وجل کی تخلیق میں۔

{صحیح تہذیبی حلیہ ثانی}
{کتاب العمام}

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا۔

لَعْنَةُ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْوِمَةَ
وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْوِمَةَ
وَالْوَاشِمَةَ (ایضاً)
لعن ہے اللہ کی بالوں میں جوڑ لگانے
والیوں پر اور جوڑ لگوانے والیوں پر لگوانے
والیوں پر اور گودنے والیوں پر۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

”ایک انصاری لڑکی کی شادی ہوئی اور فوراً ہی وہ بیمار ہو گئی جس سے اس کے
سر کے بال گر گئے، اس کے گھر والوں نے سوچا کہ ایسی صورتوں میں عرب کے رواج
کے مطابق اس کے سر میں دوسرے بال لگا کر گوندھ دیئے جائیں اس کے باپ
میں انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ
کی لعنت ہے بالوں میں جوڑ لگانے والی پر اور جوڑ لگوانے والی پر۔“

(ایضاً)

ان احادیث کو مفسرین نے بھی سورۃ نسا کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے
اور خود حضرت عبداللہ بن مسعود دلی روایت میں تو صاف اشارہ ہے کہ ان باتوں کی ممانعت

سے ہمیں کہ ہندوستان میں بھی بعض قوموں میں رواج ہے کہ عورتیں من کے لیے ہم کے بعض سے گدھا کر
جہاں بیاں بنایا کرتی تھیں۔ نیز ہندو کہیں عبادت گاہوں میں ہوتا تھا تو اسے پھاڑتی تھیں۔ اسی طرح سائے کے
دانتوں میں بھری پتہ کی جاتی تھی۔

اسی آیت کی وجہ سے ہے۔ "المغیرات خلق الله"

یہ سب ایسے تصرفات ہیں جن سے جسم انسانی کی اندرونی اسکیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر بھی جن
الفاظ میں ان سے منع کیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، تو ایسے تصرفات کی ممانعت کا کیا
درجہ ہونا چاہیے جن سے اللہ کی بنائی ہوئی جسم انسانی کی اسکیم ہی میں خلل پڑ جاتا ہے؟

نہ بندی کے لیے کیا جانے والا آپریشن اسی طرح کے تصرفات میں سے ہے جو انسانی جسم
کی اس اندرونی اسکیم میں تغیر کرتے ہیں جو خدا نے اس کے جسم کے اندر ودیعت فرمائی ہے۔

اللہ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے انسان کے اندر دو مادے پیدا فرمائے ہیں۔ ایک مادہ

منویہ، دوسرا مادہ تولید۔ مادہ منویہ انسان میں جنسی خواہش کا محرک ہوتا ہے اور مادہ تولید
اس میں شامل ہو کر استقرار عمل کا موجب بنتا ہے۔ نہ بندی آپریشن میں اس نسل کو پسند
کر دیا جاتا ہے جس کے ذریعہ مادہ تولید مادہ منویہ میں شامل ہوتا ہے اور اس کے نتیجہ میں
انسان صلاحیت تولید سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ جنسی خواہش اور قوت بدستور رہتی ہے۔

یہ کھلے طور پر انسانی جسم میں ایک ایسا تصرف ہے جس کے متعلق صرف اتنا کہہ دینا کافی
نہ ہوگا کہ اس سے جسم کے اندر کشین کا ایک فعل باطل ہو جاتا ہے بلکہ اس سے خدا کی وہ
حقیقی اسکیم باطل ہوتی ہے جس کے تحت جسم کی مشینری کو اس کے موجودہ منہج پر ترتیب دیا گیا ہے۔

کیا انسان اپنا کوئی حق بتا سکتا ہے کہ وہ اول سے آخر تک خدا کی پسند کردہ مشینری میں
اس طرح کا تصرف کرے جس سے اس مشین کی ایک خاص مقصدی اسکیم فوت ہو کر رہ جائے؟
اور یہ تصرف کیا بھی اس ارادے کے ساتھ جائے کہ اس مشین کی مقصدی اسکیم برائے کار
نہ آنے پائے؟

اس مضمون کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں اور شریعت
پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں شاید کوئی فرد بھی ایسا نہ ہوگا جو شریعت کے اس حکم میں کوئی تردد
رکھتا ہو کہ خود کشی حرام ہے۔ زمانہ کی تبدیلیوں نے بہت سے شرعی احکام میں لوگوں کو متروک کر دیا
ہے۔ لیکن خود کشی کی حرمت کا حکم ایسا ہے جیسے ایک انسان کے اپنے دل کی صدا ہو۔ کسی
مسلمان کے بارے میں کوئی بھی حکم شریعت سے باخبر مسلمان خود کشی کی خبر سنتا ہے تو شاید اس میں

کوئی دستنار نہیں کر وہ اس کے آخری انجام کے بارے میں ڈرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور کیوں اس معاملے میں ذہن اس طرف نہیں چلتا کہ ایک انسان کو کسی بھی وقت اپنی زندگی ختم کر دینے کا اختیار ہونا چاہیے؟ یہ صرت اس لیے کہ جان کے بارے میں خدا کے خالق و مالک ہونے کا ہمارا شعور بہت تیز اور طاقتور ہے۔ لیکن شعور تیز ہوا کمزور خدا کے خالق و مالک ہونے کے بارے میں جسم اور جان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جو جان کا خالق اور مالک ہے وہی جسم کا بھی خالق و مالک ہے اور کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کی ملکیت کے کسی دائرے میں بھی اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے۔ خصوصاً ایک ایسا تصرف جو اپنی تخلیق میں رکھی ہوئی خدا کی کسی اسکیم میں مزاحم ہو تا ہو۔

ایک سچے مسلمان کو نفس بندی کا عدم جواز مان لینے اور اُس سے باز رہنے کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مزید شرح صدر کے لیے اس کی قیامت کا ایک اور پہلو بھی سامنے آ جانا چاہیے۔

انسان کی جنسی خواہش اُس کی نفسانی خواہشات میں سب سے بڑھ کر خطرناک خواہش ہے۔ اس کے بہاد پر جب آدمی بہتا ہے تو وہ اُس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس سے بڑھ کر خدا کی ناراضگی کا باعث کوئی دوسری بدگلی نہیں ہوتی۔ اس خواہش کا پیدا کردہ گناہ ہی وہ واحد گناہ ہے جس کی مزا شریعت الہی میں سنگسار کر دینا ہے۔ کسی دوسرے گناہ پر شریعت اتنی سخت اور عبرتناک سزا کا حکم نہیں دیتی۔ اس گناہ کے لیے قرآن کہتا ہے۔

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا۔ (اسرائیل: ۳۲) ۱۰۱

اس خواہش کا بادِ اُتسا سخت ہے کہ آدمی اس کی آخری وجہ کی غلط تحریک کا شکار نہیں بھی ہوتا تب بھی ایک خاص حرکت کے لیے تو کم ہی لوگ ہیں جو کسی درجہ میں بھی اس کی غلط تحریکات سے متاثر نہ ہوں۔ کچھ نہیں تو یہ خیالات ہی کو بدراہ کرتی ہے۔ نظر کو ہی گنہگار کر دیتی ہے یا کان کو اپنی تسکین کا ذریعہ بنا لیتی ہے اور یہ اثرات بھی شریعت کی نگاہ میں اتنے

قیح ہیں کہ نام کی حد تک انہیں اسی گناہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے جسے قرآن میں "فاحشۃ و
سَاء مَسْبِیْلًا" ٹھہرایا گیا تھا۔ چنانچہ حدیث میں ناماً زہنی تحریک کے تحت نظر کو آسکے
کا ذکر "بات حیت کو زبان کا ذمہ" اور اس کام میں کان کے استعمال کو کان کا ذمہ لگایا گیا ہے۔
(مشکوٰۃ باب الایمان بالقدر)

یہ جنسی خواہش کی ہلاکت خیزیوں ہیں۔ ہر دم اس کی بدولت انسان خطرہ میں ہے کہ ہلاکت
کی کسی داوی میں جا گرے ہر دم اندیشہ ہے کہ کسی ایسی حالت میں مبتلا ہو جائے جو خدا کی
نگاہ میں سخت بے حیائی ہے۔ ایک ایسی خواہش خدا نے انسان کے اندر پیدا کی اور پھر اس کی
ذرا سی بے راہ روی کو جائز نہیں رکھا، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟

اسلام نے ہمیں جس خدا کا تصور دیا ہے وہ اپنے بندوں کو کسی بے فائدہ مشقت میں مبتلا
نہیں کرتا۔ کوئی خلقی رجحان اُس نے محض آزمائش کے لیے انسان کے اندر پیدا نہیں کیا۔ وہ
"رَوْنٌ بِالْعِبَادِ" ہے۔ وہ انسانوں کو جنت کی طرف چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ انہیں دوزخ
میں جھونک دینا اس کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں۔ اُس نے جو کچھ بھی رجحانات انسان کے
اندوہیت کیے ہیں اُن میں یا خود انسان ہی کا کوئی ذاتی یا نوعی فائدہ اور اُس کی حاجت
ردائی مقصود ہے یا اس کا رخاۂ عالم کو اپنے حکیمانہ مطلوبہ کے تحت چلانے کے لیے اُن کی
ضرورت ہے۔ یہ جنسی خواہش بھی میں انسان کے لیے اتنے خطرے پنہاں ہیں اور جس کی غلط
تحریکات انسان کو خدا سے اتنی دور بھینک دیتی ہیں جس کی وہ "ماں سے زیادہ شفیق" ذات
ہرگز خواہاں نہیں، صرف اسی عظیم مقصد کے لیے انسان کے ساتھ لگائی گئی ہے کہ یہ کارخانہ عالم
اپنے مقررہ وقت تک اُس منصوبے کے تحت چلتا رہے جو خدا نے اس کے لیے طے کیا ہے اور
انسان سے جو کام اس کارخانہ میں خدا کو لینا ہے اُس کے لیے مطلوبہ افراد مہیا ہوتے رہیں۔
یہی وہ مقصد ہے جس کی بنا پر انسان میں افزائش نسل کی خواہش پیدا کی گئی اور اُسے یہ بہت
اور فطرت دی گئی کہ اس خواہش کی ذمہ داریوں کو جنسی خوشی اٹھاتا ہوا چلے جائے اس خواہش
کے اندر انسان کے لیے تباہ کاری کے جو بے پناہ امکانات پائے جاتے ہیں اُن کو دیکھتے
ہوئے سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ ایک عظیم و حکیم ذات انسان کے لیے سراپا گرفت درگم بھی ہو

کسی ایسی خواہش کو اس کے پہلو میں رکھنا پسند کرے گی جس میں نہ انسان کا کوئی فائدہ ہے نہ کارخانہء عالم کی کوئی مصلحت! اور پھر ایک جہت خواہش اس کے نفس میں ودیعت کر کے قانون نافذ کرے گی کہ اس کی تسکین کے لیے اگر انسان ہمارے مقرر کردہ طریقہ سے ہٹا تو پھر آخرت میں اُس کی خیر نہیں ہے!!

اب اس روشنی میں من بند کی کو دیکھئے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب آپریشن کرنے والا اور کرانے والا دونوں کرتے ہیں۔ من بند کی کے ذریعہ ہم اُس ماتے کو جو انسٹرکشن نسل کا ذریعہ بنے محسوس کر دیتے ہیں اور جنسی خواہش کو متحرک کرنے والا مادہ آزاد رہتا ہے کہ انسان کو اُکاتا رہے، یعنی حکمت الہیہ کے نقطہ نظر سے جو فائدہ اس جنسی خواہش کو انسان میں پیدا کرنے کا جواز فراہم کرتا تھا جو انسان کو شرف انسانیت سے گرانے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے، ہم نے اسی فائدہ پر بندش لگا دی اور یہ جرات کی کہ خدا کی پیدا کردہ جنسی خواہش اور قوت کو اس کی مقصود افادیت سے خالی کر کے محض نفسانی لذت کے کام کا بنالیں، جسے خدا کی حکمت ہرگز پسند نہیں کر سکتی اس لیے کہ کتاب و سنت سے یہ چیز بالکل صاف ہے کہ محض لذت پسندی خواہ وہ کتنی ہی بے ضرر ہو اور بالکل جائز حدود میں ہو پسندیدہ نہیں، چہ جائیکہ وہ لذت نفس جو انسان کو بالکل حیوان بنا سکتی ہے

من بند کی کا یہ پہلا اتنا مجرا نہ ہو کہ اگر عمومی طور پر تعذیر نسل (Birth control) کا جواز کسی ضرورت کے لیے سمجھا جاسکے اور اس کے لیے جسمانی نظام میں کوئی تغیر و تصرف ہی ناگزیر ہو تو محض صلاحیت تولید کو معطل کرنے کے مقابلے میں وہ تصرف ہلکا سا ہے گا جس میں سرے سے جنسی قوت ہی ختم یا معطل ہو کر رہ جائے۔ جنسی قوت اور رغبت تو دی گئی تھی ہے تولید نسل کے لیے۔ اس افادیت سے قطع نظر کر لیا جائے تو خدا انسان کو حرم رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے اس کے اعتبار سے اس قوت و رغبت کا اس میں رکھا جانا ایک وبال سے کم نہیں ٹھہرے گا پس اگر اس قوت و رغبت کو انسان ہمت سے نہیں دینا چاہتا تو اس کی وہ افادیت بھی برقرار رہنی چاہیے جس کی بنیاد پر حکمت الہیہ میں اس کی تخلیق

مناسب ٹھہری ہے، ورنہ سرے سے اس قوت و رغبت ہی کو ختم کیا جانا چاہیے تاکہ تخلیق الہی میں تغیر کی یہ صورت تو نہ رہے جو کہ خیر کا پہلو ختم ہو کر صرف شر کا پہلو باقی رہ گیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کا کلام | دہلویؒ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں ان کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ

اس موضوع پر ایک لاثانی اور لافانی شاہکار مانی گئی ہے، شرعی اور تکوینی قوانین کی مصلحتوں کو اس طرح ہم آہنگ کر کے دکھانا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے اس ہم آہنگی کا مشاہدہ کر رہے ہوں اور پھر قاری کے فکر و نظر کو اس اطمینان سے بھر دینا کہ شریعت کا ہر حکم سر اسرار انسان کی نوعی اور شخصی اور دنیوی اور اخروی سعادت و مصلحت کے تقاضوں سے ابھر رہا ہے، ان کا خاص انعام چھ ہے، خوش قسمتی سے انھوں نے اپنی اس کتاب میں تغیر خلق اللہ کے مسئلہ پر بھی کلام فرمایا جو، اور اپنے خاص انداز میں وجہ تباہی ہے کہ اس کی مانعت کیوں فرمائی گئی، بس بندی کا مسئلہ شاہ صاحب کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن جنسی تصرفات کی دوسری شکلیں جن کے متعلق حدیث میں بھی صراحت سے احکام ملتے ہیں ان کے متعلق شاہ صاحب کا اصولی کلام اس خاص مسئلہ میں بھی ہمیں کافی روشنی دیتا ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

”اللہ تعالیٰ نے جب اس کا رخاۃ عالم کو چلانے میں یہ بیخ اختیار فرمایا کہ اسباب کا سلسلہ مرتب کر کے سموات و جہد میں لائے جائیں اور اس طرح اس مصلحت کی تسکین و تنظیم کا سامان کیا جائے جو اس کی حکمت باللہ اور رحمت نامہ کا تقاضہ ہے۔ تو اس تنظیمی حکمت کا تقاضہ یہ ہوا کہ تخلیق الہی میں تغیر و تبدل سے شر اور فساد، اللہ تعالیٰ لازم نہ آئے اور ایسی کوششوں پر طائر اعلیٰ سے نفرت کا اظہار ہو۔ چنانچہ جب خدا نے انسان کی تخلیق اس بیخ پر فرمائی کہ وہ کیرے کوڑے کی طرح زمین سے نہیں پیدا ہوتا اور اس کی حکمت کا تقاضہ ہوا کہ انسان کی نوع و صورت باقی رہے بلکہ خوب چلے بچے لے تو اس نے انسان کو افزائش نسل کے توفیق بخشے، تناسل کی ترغیب دی اور جنسی خواہش کو ان پر حاوی کر دیا، تاکہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرے جو اس کی حکمت باللہ کا تقاضہ ہے۔“

اس تمہید کے بعد فرماتے ہیں کہ :-

”جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حکمت و مشیت کے اس راز سے آگاہ ہی عطا کیا ان حقیقت حال آپ پر واضح ہوئی تو اس کا تقاضہ یہ ہوا کہ آپ اس مسئلہ تناہل کو منقطع کرنے اور ان قویٰ کو مصلح کر دیے یا غلط جگہ صرف کرنے سے منع فرمائیں چنانچہ اسی بنا پر آپ نے اختصار (خصی ہونے) اور روافط (اعلام) کی سنت مانگت فرمائی تیز عزل کو پالیدہ ٹھہرایا۔“

مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

”دیکھو جب افراد انسانی کا مزاج سلیم ہوتا ہے اور ان کے ادا میں نوعی لحاظ کے بدلے کا رانے کی صلاحیت ہوتی ہے تو ان کا جو ایک جاتی بوجھ شکل اختیار کرتا ہے یعنی تہ سیدھا ہوا اور ہلہ صاف ہوگی وغیرہ ذالک۔ یہ ایک نوعی تقاضہ ہے جو افراد میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ سمجھا جانے کی ضرورت ہے کہ عالم بالا کی مرضی یہ ہے کہ ہر نوع جو خدا نے پیدا کی ہے وہ باقی رہے اور اس کے اشخاص کا ظہور ہو۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا تھا پھر شاخ کیا اور فرمایا ”یہ بھی مخلوقات کے گرد ہوں میں سے ایک گردہ ہے یعنی ہر نوع کو خدا نے کسی ضرورت سے پیدا کیا ہے اور اس کے اشخاص کا ثا دینا درست نہیں ہے۔

پس جب مرضی الہی یہ ہے کہ انواع باقی رہیں اور انواع کے کچھ قدرتی احکام اور تقاضے ہیں، تو ان تقاضوں کا ظہور پانا یعنی افراد کا خاص ہیئت و شکل اور قویٰ کے ساتھ دھانچا سبب مرضی الہی ہوگی۔ اور ان نوعی تقاضوں سے معارض ہونا ایک قبیح اور کائنات کی مصلحت کل کے خلاف حرکت قرار پائے گی۔“

یہ لکھ بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جسم انسانی کے اندر ان تمام تصرفات حکم جو اس کے نوعی تقاضوں سے نکراتے ہیں، ہمیں بے نکل آتا ہے۔ یعنی ایسے تصرفات نوع ہوں گے چاہے وہ اختصار، جیسا بڑا تصرف ہو یا تفصیل (دانتوں میں جھری ہوانے) یا معمولی تصرف۔ اور اس کے برعکس جو تصرفات نوعی تقاضوں سے نکراتے ہیں بلکہ ہم ہنگ

ردگار ہوتے ہیں وہ جائز قرار پائیں گے جیسے آنکھوں میں سرسہ لگانا اور بالوں میں کنگھی کرنا۔
(حجۃ اللہ البانہ مطبوعہ مصر (منیرہ) رجب ۱۳۸۵ھ)

شاہ صاحب کا یہ کلام ہمیں یہ طے کرنے کے لیے ایک بہت صاف اور واضح معیار دیتا ہے کہ انسان کے اندر کون سے تصرفات جائز ہوں گے اور کون سے ناجائز۔ یہ معیار نہایت سہولت سے بتاتا ہے کہ ایک تصرف کیوں جائز ہو تا ہے اور دوسرا کیوں ناجائز۔ اور کیوں کسی تصرف کے جواز کو دوسرے تمام تصرفات کے جواز کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

نس بندی ایک آپریشن ہے بہت معمولی قسم کا۔ لوگ کم فہمی یا حیلہ جوئی سے کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں۔ کہ بڑے بڑے آپریشن کیے جاتے اور کرائے جاتے ہیں، انہیں کوئی زہنیں کتنا، پھر نس بندی آپریشن ہی کی کیا خصوصیت؟ جواب یہی ہے کہ جو آپریشن جسم میں پیدا کرنے والی کسی خرابی یا بیماری کو دور کرنے کے لیے اور جو ایک غیر فطری چیز ہوتی ہے، کیا جائے اور ہوگا۔ یہ عمل تصرف تو ضرور ہو مگر جسم کو اس کی فطری حالت پر استوار کرنے کے لیے اور حالت کی بحالی ممکن نہ ہو تو کسی دوسری شکل میں سائنہ حالت ہی کا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ نس بندی آپریشن کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں ہم جسم کے ایک فطری نظام کو بدلتے یا مستحضر میں اس کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ نظام بھی وہ جس کا قطع صرف ہمارے یا نوعی مصلحت سے نہیں بلکہ اس کا راز حیات میں قیدیت کے ایک ایسے مقصد سے بھی رکھے متعلق خدا ہی جان سکتا ہے کہ اس کی ملکیت بالآخر کے کیا کیا اسرار اس میں چھپے ہوئے ہیں۔

خود خاندانی منصوبہ بندی؟

نس بندی پر یہ گفتگو اس کے مقصد کے جواز اور عدم جواز کے قطع نظر کر کے تھی اب تک تاہم پہلوؤں سے غور کیا گیا۔ اول یہ کہ نس بندی سے کوئی فوری جسمانی نشین کے کام میں چیلانہ پڑتا ہو، انسان کو اپنے اس جسم میں کسی آواز اور نہ تصرف کرنے کا کیا حق ہے جس کا وہ مالک، ادا دہم یہ کہ یہ تصرف کوئی بے اثر قسم کا تصرف بھی نہیں ہے بلکہ جسمانی نشین کے اس

پڑھ کو ناکارہ کرتا ہے جس کی کارکردگی اس مشین کی ایک زبردست مقصدی اسکیم میں نہایت اہم مقام رکھتی ہے۔ اتنوم یہ کہ اس تصریف کے ذریعہ ہم نہ صرف اس جسم کے خالق و مالک کی ایک خاص مقصدی اسکیم میں رخنہ اندازی کی جزأت کرتے ہیں بلکہ ایک ایسا عیب بھی اُس کی تخلیق میں پیدا کرنے کے مترکب ہوتے ہیں جسے اُس کی اخلاقی حکمت کبھی پسند نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی جنسی قوت اور رغبت جو ذاتی طور پر شرکی قوتوں میں سے ایک قوت ہے اُسے قوت تولید کا آلہ کار بنا کر انسانی وجود میں لکھا گیا تھا اور نہ انسان کی اخلاقی اور روحانی عظمت کے لحاظ سے اس قوت و رغبت کی تخلیق کا بظاہر کوئی جواز نہیں تھا، لیکن ہم اس تخلیق الٰہی کو اُس کے جواز سے محروم کر دینا چاہتے ہیں جس میں اپنی شر پسندی کا بظاہر تو ہے ہی کہ خیر کے عنصر سے خالی شر کو بھی ہم اپنے اندر رکھنا پسند کرتے ہیں۔ مگر اس سے بیخبر بات یہ ہے کہ خدا کی تخلیق میں بھی یہ عیب پیدا کرنے کی ہمت کی جائے۔

نس بندی کی ذاتی قباحت کے ان میوں پلوؤں میں سے ہر ایک بھائے خود ایسا ہی کہ ایک مومن کو اس فعل کے لیے آمادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان پلوؤں سے قطع نظر کہ فرض کر لیا جائے کہ نس بندی میں کوئی ذاتی قباحت نہیں ہے تو وہ مقصد جس کے لیے نس بندی کا سوال پیدا ہوا ہے خود اس قدر مذموم ہے کہ اس کے لیے کوئی کام جائز نہیں ہو سکتا۔

نس بندی ترکیب مقصد ہے بچوں کو ایک مقررہ تعداد سے زیادہ نہ پیدا ہونے دینا اسی کا نام خاندانی منصوبہ بندی (FAMILY PLANNING) رکھا گیا ہے۔ ایک مومن کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسانی پیدائش کی منصوبہ بندی خدا کا کام ہے یا انسان کا؟ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ منصوبہ بندی اسی کا کام ہے جس کا کام پیدا کرنا ہے۔ جو چیزیں خالص انسان کے ہاتھ پاؤں اور اُس کی ایجاد کردہ مشینوں سے وجود میں آتی ہیں اُن کو ایک منصوبے کے تحت پیدا کرنا یعنی کسی اور بشری کے پلو سے ایک حد مقرر کرنا، یہ انسان کا حق ہے۔ ان چیزوں کے وجود میں لانے کو بھی پیدا کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہ پیدا کرنا وہ ہے جس کے لیے انگریزی میں پروڈکشن (PRODUCTION) کا لفظ لاجب آئے گا۔ اسے اُس معنی میں پیدا کرنا نہیں کہا جاسکتا جس معنی میں کری ایشن (CREATION)۔

بولا جاتا ہے (CREATION) کے معنی میں پیدائش حقیقہ صرف خدا کا کام ہے۔ کرٹر (CREATOR)

وہی ہے۔ انسان صرف پروڈیوسر (PRODUCER) ہو سکتا ہے۔

پروڈکشن کا بھی اصل مادہ اگرچہ براہ راست خدا کی پیدا کردہ کوئی چیز ہی ہوتی ہے اور اسی پر انسان اپنی محنت اور کاریگری کے پھول کھلاتا ہے، لیکن خدا کے نادیدہ تکنیکی دست اور اس کی صنعت تدبیر (مَدِيرُ الْأَمْرِ - قَرآن) کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ پروڈکشن رجبے صبح الفا میں صنعتی عمل کہا جا سکتا ہے، کاغذ اور لکڑی اپنے مطلوبہ نتائج تک پہنچنا یا نہ پہنچنا یہ سب اس عمل کی درستی و نادرستی پر متحول کر دیا گیا ہے، خدا کی صنعت تکنیکی تدبیر کو اس دائرہ عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے بالکل حق یہاں ہے کہ انسان فیصلہ کرے کہ کس مقدار اور کس قدر میں اسے کوئی چیز پیدا کرنا (بنانا ہے) مگر جن چیزوں کی پیدائش میں انسان کی حیثیت صرف ایک سلا کار کی ہے، پیدا کرنے والا حقیقت میں خدا ہے، وہ انسانی صنعت (MAN MADE) کے زمرہ میں نہیں آتیں بلکہ خلقِ الہی (GOD CREATED)

میں ان کا شمار ہے۔ ان کی تعداد یا مقدار کے لیے انسان کی منصوبہ بندی ایک غلط دماغ کے سوا کیسے؟ کیا خدا کی صنعت خلق کسی منصوبہ کے بغیر کام کر رہی ہے؟ ایک مومن تو ایسی بات نہیں سوچ سکتا۔ وہ اس صنعت کے بارے میں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (پروڈوکارٹنے یہ سب جھٹ نہیں پیدا کیلے) پر ایمان رکھتا ہے اس نے اس کتاب کو مانا ہے جس میں ”وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ۔ (انبیاء پ ۱۷) اور ہم نے نہیں پیدا کیا زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کھیل میں) اور ”وَمَا كُنَّا مِنَ الْخَلْقِ غَافِلِينَ“ (اور ہمیں ہم مخلوق سے بے خبر) (مومن پ ۱۸) جس میں فرمایا گیا ہے ”إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ“ (ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ سے پیدا کیا ہے۔ (زمر پ ۱۷) ”قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا“ (اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ۔ (طلاق پ ۲۸) ”وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ“ (اور ہمیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے۔ لیکن نہیں اتار دیتے ہیں ہم اس کو مگر ایک مقررہ پیمانے سے۔ (جبر پ ۱۳) یا تو ہم خدا نکرہ ان آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیں، ورنہ اللہ کے تخلیقی کاموں پر اپنی منصوبہ

بندی عامہ کرنا ایک مومن کے لیے کب زیبا ہو سکتا ہے؟ جہاں ساری تخلیق خود ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہی ہے وہاں اس تخلیقی دائرے کی شرح کو زائد قرار دے کر اسے گھٹانے کی حدود جہد کرنے اور اپنی طرف سے ایک مناسب شرح پیدا کرنا "مقرر کرنے کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ ہم خدا کی منصوبہ بندی کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنا ایک منصوبہ لے کر اس کے منصوبے سے ٹکرا رہے ہیں۔ اپنا تعدادی منصوبہ نافذ کرنے کے لیے جب ہم یہ طریقہ کار عمل میں لائیں کہ خدا نے جو مسمیٰ سسٹم اپنے اس تخلیقی کام کے لیے ہمارے اندر رکھا تھا اسے مفلوج اور معطل کرنے لگیں خواہ وہ اوڑن کے استعمال سے یا آپریشن کے ذریعہ سے، تو اس کا کوئی ترجمہ بجز اس کے ہوتا ہی نہیں کہ ہم خدا کا ہاتھ پکڑنے اور اس کو بجز روکنے کی جرات کر رہے ہیں! ہاں عمل اور ضبط نفس کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ یہ طریقہ کار خدا کے کسی کام میں مداخلت کرنے کا اظہار نہیں کرتا۔ کیونکہ خدا نے جس طرح ہمارے کچھ اعضاء اور رگ ٹھنوں کو حکم کنوں اپنے تخلیقی کام پر امور کیا ہے، اس طرح کوئی تشریفی حکم ہمیں نہیں دیا ہے کہ ہم ضرور ضبطی وظیفہ ادا کریں۔ یا ہم زوج میں وہ مادہ ہو چائیں جس کی اس تخلیقی کام میں ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکم کے بجائے ہم خواہش دی گئی ہے، اسی سے خدا اپنے منصوبہ کے مطابق کام لے لیتا ہے۔ ہم پر حکم والی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس خواہش کا تقاضہ ضرور پورا کیا جائے۔ یا کم از کم اتنی بار پورا کیا جائے۔ چنانچہ ہمیں ضبط نفس کی پوری آزادی ہے۔ بشرطیکہ صرف ضبط نفس جو کسی غیر فطری اور غیر شرعی طریقہ سے رغبت و قوت کو باطل کرنا اس میں شامل نہ ہو۔ صحت کے خیال سے ضبط نفس میں تو کوئی مضائقہ ہی نہیں، لیکن قلت رزق کے خوف سے بہت بھی سہ اتنی کراہت پیدا ہوگی کہ خدا کی لذاتی پرکھا حقہ دوسرے نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ انسان کی ایک نعمتی کفری ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس خوف کے اثر سے اتنے مکمل لحد وسیع ضبط نفس پر فخر انسانی قادر نہیں ہو سکتی کہ اکثر کے مقررہ وقت سے پہلے یہ معمولہ عالم دیران ہو جائے، اس لیے اکثر کے اصولی شریعت اسے ناجائز نہیں ٹھہراتے، علیٰ ہذا عمل بھی معاشی خوف سے ہو تو بس مکروہ

۱۰ بیان تجربہ دہلے ضبط نفس کی بحث نہیں ہو، اندویش کے ساتھ ضبط نفس میں کمزرت سے احتیاج، زیر بحث ہو۔

ہی بتایا گیا ہے کہ چونکہ یہ عمل بھی انسانوں میں عام طور سے اور مکمل پیمانہ پر رائج نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کے تخلیقی نظام میں مزامنہ ہونے کی نوعیت بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ صرف ایک فراہمی شکل ہے جس میں قدرت کی گرفت سے باہر ہونے کی بات آدمی نہیں سوچتا۔ اور نہ کسی متوازی منصوبہ بندی کو اس کے ذریعہ قدرت پر لادنے کی جرات دکھاتا ہے کہ اس حد کے بعد اس کی تخلیقی مشین ہی کو خراب کر دیا جائے گا۔

کچھ لوگ اس انسانی منصوبہ بندی کو زرعی منصوبہ بندی پر قیاس کرنے کی بات کرتے ہیں کہ زرعی پیداوار بھی تو نظام قدرت ہی کے تحت ہوتی ہے۔ مگر اس کی منصوبہ بندی آج کی حکومتیں کرتی ہیں اور اس کو کوئی ناجائز نہیں کہتا۔ لیکن یہ کھلا ہوا مغالطہ ہے، آپ زرعی منصوبہ بندی شرح پیدائش میں اضافہ کے لیے کرتے ہیں نہ کہ کمی کے لیے۔ انسانی پیداوار میں بھی اضافہ کے لیے آپ منصوبہ بندی کیجئے تو کوئی نہیں روکے گا۔ یہ قدرت کے اصل نظام کے ساتھ ہم آہنگی ہے، زمین اسی لیے ہے کہ اس سے انسان اور دیگر حیوانات کی ضرورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اجناس اُگیں۔ آپ اپنی ضرورت بھراگانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے تو کیسے اعتراض کی بات ہو سکتی ہے۔ انسان کو خدا نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور وہی جہاں سکنا ہے کہ اس کے مقاصد کی تکمیل کس حد پر ہوگی اور کن کن مقاصد کے لیے کن کن افراد کی ضرورت ہے۔ جو انسان پیدا ہو رہا ہے اس کے حکیمانہ مقاصد کے تحت ہوتا ہے۔ جہاں وہ چاہتا ہے پیدا ہوتا ہے اور جہاں نہیں چاہتا نہیں پیدا ہوتا، خواہ کوئی جوڑا اس کے لیے سرٹیک کر رہا ہو وہ اگر شرح پیدائش بڑھاتا ہے تو اپنے حکیمانہ مقصد کے تحت بڑھاتا ہے۔ آپ کو یہ طے کرنے کا حق نہیں کہ اتنی شرح زیادہ ہے اس کو کم ہونا چاہیے۔ اور وہ اگر گھٹاتا ہے تب بھی میں تعاقب حکمت سے، جو آپ کے بڑھانے میں نہیں سکتی، مگر بڑھانے کی کوشش میں کوئی مضائقہ نہیں اس لیے کہ یہ اصل نظام قدرت سے ہم آہنگی ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ منت نئے مہمان پیدا ہوں۔

بہر حال انسانی شرح پیدائش کو گھٹانے کے لیے منصوبہ سازی کی بات وہ آدمی نہیں

سوج سکا جو اس دنیا پر ایک خدائے حکیم کی فرمانروائی مانتا ہے اور خلق (CREATION) کا تعلق اسی سے سمجھتا ہے۔ یہ صرف ان کا حق میں آنے کی بات ہے جو نظام خلق کو محض مادہ کے طبیعی قوانین کا ثمرہ سمجھتے ہیں۔ خدا اس لیے اس میں دخل اندازی سے ان کی نظر میں کوئی قیامت کا پہلو نہیں پیدا ہوتا۔ ایسے لوگ اس خلق کی منصوبہ سازی کرتے ہیں تو انہیں کوئی دیکھ، مگر آپ کے لیے کیا جہاد ہے کہ عنکالت کی اس مادی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے (بقیہ نگاہ اولین)

خوابوں سے قطع نظر اپنی نقلہ نظر سے جو قیامتیں اس میں پوشیدہ ہیں انہیں ضرور مسلمانوں کے سامنے آنا چاہیے۔ مسلمانوں میں بھی عام طور پر تجسس ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، خصوصاً ہندو کا حکم؟ جسے بہت مؤثر طریقہ کار کے طور پر ہندوستان میں اپنایا جا رہا ہے۔ اور اب تو اس طرح کے آثار ہیں کہ اس سرکاری پالیسی سے انحراف کرنے والے لوگ شاید بہت سی شہری مراعات سے محروم کر دیے جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے صوبہ، پی کی مرحوم حکومت نے اپنے خاتمہ سے چند ہی پہلے اس طرح کا ایک صاف فیصلہ کیا تھا۔ یہ نئے دوسرے صوبوں میں بھی پلیر ہو سکتی ہے۔ زیر نظر شمارہ میں اس سوال پر تفصیل سے کلام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

زیر نظر شمارہ سوال، ذیقصرہ اور ذی الحجہ ۱۴۱۷ھ یعنی تین ماہ کی مشترک اشاعت کی حیثیت سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کی ضرورت اس لئے محسوس کی گئی کہ گزشتہ اشاعت پر انٹرنیشنل ایک جہینہ لیٹ ہو گیا تھا۔ اور ایک جہینہ کا فرق رسالہ کے موجودہ کسی اور قریبی بیوروں کی مطابقت میں پڑ گیا تھا اس فرق کو نکالنے کی یہی شکل تھی تین ماہ کا رسالہ بیک وقت شائع کیا جائے۔ باوجود کوشش کے صفحات میں کچھ کمی رہ گئی۔ اس لئے کہ وقت صرف ایک ہفتے کا ملا تھا۔ مگر اس کی تلافی انشاء اللہ اس اشاعت کے مضامین سے ہو جائے گی جن میں سے کئی ایسے ہیں کہ انشاء اللہ ہمارے ناظرین ان کی معنوی قیمت کو ضخامت کی کمی کا غم الہل عبوس فرمائیں گے۔

ثوری وغیرہ کا امام اعظم ابو حنیفہ پر نقد اور ابن ذنب وغیرہ کا امام مالک پر اور اہل معین کا امام شافعی پر اور امام شافعی کا احمد بن صالح پر، اسی طرح ہے، اگر ہر حکم الحجرج مقدم علی التقدیل کا مضابطہ پڑھا جائے تو کوئی بھی ایسا امام نہیں جو تنقید سے محفوظ رہ سکے۔ ما فظاہر عبد البر اعلیٰ لکھتے ہیں: کہ جن ائمہ کو اُمت نے اپنے امام بنالیا ہو، ان پر کسی کی تنقید معتبر نہ ہوگی۔
بہر حال رجال کی کتابوں سے استفادہ کر لے ان سب اصولوں کا جاننا ضروری ہے،
اس کی مزید تفصیلات آئندہ آرہی ہیں۔ (باقی)

۱۔ مقدمہ اور مالک ہمدانی الطبقات الثانیہ ص ۶۵۔ ۲۔ جامع بیان العلم ص ۱۹۵۔

عُلُومُ قِرَآئِنِ كَابِيشْ بَهَاخِرَانَهْ

مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر

تدبرِ قرآن

جلد اول

مشق بر مقدمہ و تفاسیر آیہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ سورہ آل عمران

سائز ۲۹x۲۲، صفحات ۸۸۱

آفسٹ کی دیدہ زیب طباعت

چرمی پشتہ کی مضبوط و پائیدار جلد کے ساتھ

ہڈ مایہ ۳۰ روپے علاوہ محسولہ الٹ

مکتب خانہ الفتاویٰ، کچھری روڈ، لکھنؤ

حجاز مقدس کا تازہ سفر

— (۲) —

مقام ابراہیم :-

اس سلسلہ کی پہلی قسط میں مقام ابراہیم سے متعلق حالیہ تبدیلی کا ذکر کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ تبدیلی دراصل بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والوں کی ایک بڑی زحمت کو ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے جو بعض اوقات پورھوں اور ضعیفوں کے حق میں جان لیوا ہوجاتی تھی اور حرم پاک کی سمیت بے حرمتی ہوتی تھی۔ پہلے مقام ابراہیم پر ترکی حکومت کے زمانہ کا بنا ہوا ایک جمالی دار حجرہ تھا جس کے آگے سائبان بھی تھا، سائبان سمیت اس کا مجموعی رقبہ ۱۰ میٹر مربع کے قریب تھا۔ اس حالت ہی کی وجہ سے طواف اس جانب میں بہت تنگ تھا اور اسی سبب سے کبھی کبھی ایام حج میں وہ حادثات ہوجاتے تھے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔

اب اس حجرہ اور سائبان کو ختم کر دیا گیا ہے اور مقام ابراہیم کو جس کا طول و عرض ایک فٹ سے کچھ بھی زیادہ ہوگا، اس کی قدیمی جگہ ہی پر سنگ سیاہ کی ایک خوبصورت چوکی قائم کر کے اس پر رکھ دیا گیا ہے اور اس کے اوپر تہہ کا ایک قریباً قافوس ڈھک کر حفاظت کے لیے اس کے گرد نہایت خوبصورت غالباً پوسل کی جمالی گاردی گئی ہے۔

شیخ علی قزازی نے حج کے زمرہ اہتمام یہ سب کچھ دیکھا ہے اپنی رپورٹ میں آپری قافوس اور جمالی تعمیر کے متعلق یہ تفصیلات بھی ہیں۔

اس قبہ نما بوری فانوس کا قطر یعنی میٹر پچھڑا اور وہ قریباً ایک میٹر اونچا ہے۔ اور اسکی دیوارت اور موٹائی ۳ سینٹی میٹر ہے اور اس پر تانبہ کا ایک گول حلقہ بندھا ہوا ہے جس کا وزن ۶۰ کلو گرام ہے اور بوری فانوس اور اس کے حلقہ کا مجموعی وزن ۷۰ کلو گرام ہے۔ اور اتنے وزن اور اتنی دیوار کے باوجود یہ بوری قبہ عینک کے شیشوں کے مانند اتنا شفاف ہے کہ اس میں سے مقام ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان صاف نظر آتے ہیں۔ پھر اس بوری قبہ کے گرد اس کی حفاظت کے لیے نہایت مضبوط اور صیقلی پتیل کی جالی کا شش پہلا احاطہ ہے اب فرش حرم کی سطح سے اس کی بلندی ۲ میٹر کے قریب ہے اور اس نے مجموعی طول سے ڈھائی میٹر سے زیادہ جگہ نہیں گھیری ہے۔

بوری فانوس کی تیاری اور لاگت کے بارے میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب کے بھائی مولانا سید محمود سے مدینہ طیبہ میں معلوم ہوا کہ طحیم کی کسی کمپنی نے اس کو تیار کیا ہے اور یہ ۳۵ لاکھ ریال میں تیار ہوا ہے۔ انھوں نے ذکر فرمایا کہ احتیاطاً دو تیار کرائے گئے ہیں تاکہ اگر حادثہ کوئی حادثہ ہو جائے تو دوسرا فوراً اس کی جگہ رکھ دیا جائے۔ یعنی صرف یہ دو فانوس ۷۰ لاکھ ریال میں تیار ہوئے ہیں۔

مقام ابراہیم کی اس نئی تعمیر میں (اگر اس کو تعمیر کرنا صحیح ہو) ظاہری حسن و جمال کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے اور اس کو اتنا سبک بنایا گیا ہے کہ کوہِ مکرمہ کی سادگی سے اب وہ کچھ زیادہ میل نہیں کھاتا۔ لیکن یہ مقصد اس سے بجا مشابہ حاصل ہو گیا کہ پرانا حجرہ اور اس کا سائبان بہت ہانے کی وجہ سے اب اس جانب میں مطاف کی وہ تنگی ختم ہو گئی جس سے طائفین اور طائفات کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور معاذ اللہ موت و ہلاکت تک کے حادثات پیش آ جاتے تھے۔

ایک دوسرا فائدہ اس تبدیلی سے یہ بھی ہوا کہ پہلے مقام ابراہیم پر جو حجرہ تیار ہوا تھا اور عرب خاں میں اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا تھا بہت سے بیچارے جاہل عوام جو نہیں جانتے تھے کہ "مقام ابراہیم" دراصل ایک پتھر ہے وہی اس حجرہ کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ اس حجرہ کا نام جب "مقام ابراہیم" سمجھتے تھے تو اپنی جہالت اور سادہ لوحی سے سمجھتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے۔ اتفاق سے حجرہ پر گنبد بھی تھا جو اس غلط فہمی میں مددگار ہوتا ہو گا۔ میں نے

خود بعض جاہلوں کو دیکھ لے کہ جس طرح وہ اپنے جاہلانہ اور شرکانہ ذہن کے ساتھ بزرگان دین کے مزارات پر درخواستیں پیش کرتے ہیں اسی طرح اس مجروحہ رسالتِ مقامِ ابراہیمؑ کی جاہلوں میں خدائیں ڈالتے تھے۔ اب اس تبدیلی کے بعد ہر زائرِ باہر ہی سے دیکھ لے گا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر نہیں ہے، بلکہ ان کی مبارک یادگار وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر اپنے بیتِ افتخار کی تعمیر کی تھی اور اس میں آپ کے مبارک قدموں کے نشانات ہیں۔ ہر حال قبر اور مزار دلی جاہلانہ غلط فہمی اب کسی کو نہ ہوسکے گی۔

لیکن یہ بات ذرا افسوسناک ہے کہ اس تبدیلی کے بعد باہر سے مقامِ ابراہیمؑ نظر آنے لگنے کی وجہ سے اب اس پر بھی جاہل شائقین کا اسی طرح ہجوم اور ہنگامہ ہونے لگا ہے اور ہوا کرے گا جو جہالت اور بد فہمی سے خامس کر ایامِ حج میں حجاز سود پر رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر سپاہیوں کا ایک مختصر سادہ ہر وقت رہتا ہے چنانچہ اب مقامِ ابراہیمؑ پر بھی عسکریوں کا ایک دستہ حکومت کو متین کرنا پڑا ہے۔

ایک خوشگن تبدیلی کا مشاہدہ :-

عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سے پہلے حرمین شریفین کی حاضری جب بھی نصیب ہوئی حج ہی کے موسم میں نصیب ہوئی اور یاد ہے کہ مختلف ملکوں اور علاقوں سے آنے والی بہت سی خواتین میں خامس کر پاک میں بھی پردہ کا اہتمام نہ دیکھ کر بلکہ اس کے برعکس بے پردگی اور تہزیج جاہلیت کا رجحان محسوس کر کے بڑی روحانی تکلیف ہوتی تھی۔ اور حجاز مقدس کے رہنے والے اپنے دوستوں سے سنا تھا کہ اس باب میں خود وہاں کی خواتین کا حال بھی بڑا افسوسناک ہے اور یہ بیماری اس ارضِ پاک میں وبا کی طرح اور بڑی تیز رفتاری سے پھیلی رہی ہے۔

لیکن اس دفعہ وسطِ زمزم میں جب مکہ معظمہ حاضری ہوئی تو حرم میں طواغیت کرنے والی خواتین میں پردہ کا اہتمام کچھ زیادہ دیکھا۔ یوں تو زمانہ بھی خواتینِ مغرب سے کچھ پختہ ہو چکا ہے۔ یہی ظہورِ امن ہے لیکن اس دفعہ یہ نئی بات علم میں آئی امدد دیکھا کہ جمعرات کے دن

ان کی تعداد مردوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں مکہ مکرمہ میں قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ یہاں کی حمی خواتین کو کوئی مجبوری اور معذوری نہ ہو وہ جمعرات کی شام کو طواف کے لیے حرم شریف ضرور آتی ہیں۔ الغرض روزمرہ بھی اور جمعرات کے دن بھی جبکہ طواف کرنے والیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے بے پردگی اور تبرج کے وہ مناظر اب کے نہیں دیکھے جو پہلے دیکھنے میں آیا کرتے تھے۔ میں نے وہاں کے اپنے بعض دوستوں کے سامنے تعجب کے ساتھ اپنے اس احساس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ احساس صحیح ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے "جلالہ الملک" نے، خواتین میں بے پردگی و تبرج اور مغربی طور طریقوں کی تقلید کے خلاف ایک تقریر کی تھی، اس کا بہت اچھا اثر ہوا ہے، اخبارات بھی اس کے بعد سے برابر اس پر لکھ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں اُسی کا نتیجہ ہے۔

بے شک مسلمانوں کے فرمانروا اور صاحبِ اقتدار سربراہ اگر قوم کی دینی و اخلاقی اصلاح کو بھی اخلاص اور ایمان داری سے اپنا موضوع بنالیں تو قوم کی کایا لپٹ ہو جائے اور ان کو بھی انے عوام میں وہ محبوبیت اور مقبولیت حاصل ہو جائے جو کسی دوسری تدبیر سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی اس طبقہ کو توفیق دے۔

رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس :-

رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس اپنے پروگرام کے مطابق ۱۵ رجب (۸ اکتوبر) سے شروع ہوا اور دو ہفتہ تک اس کی نشستیں ہوتی رہیں، اس دفعہ رابطہ پر گزشتہ ماہ جون کی عرب اسرائیل جنگ اور بیت المقدس پر اسرائیل کے قبضہ ہی کا مسئلہ چھایا رہا اور ہونا بھی یہی چاہئے تھا، قریباً ایک ہفتہ غور و فکر اور بحث و مباحثہ کے بعد رابطہ کی مجلس نے ایک فیصلہ بیان کیا جس کا خطاب پوری اسلامی دنیا سے تھا اور جس میں واقعہ کی سیاسی اور دینی سنگینی کا بھاری لیتے ہوئے مسلمانوں کے تمام طبقات کو ان کے فرائض کا اٹھان متوجہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور ضروری کارروائیوں کا بھی فیصلہ کیا گیا، یہ پوری کارروائی

بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے جان و مال کی جو قیمت بھی ادا کرنی پڑے اس سے دریغ نہ کیا جائے
اسی کانفرنس میں اس کے لیے جدوجہد کا ایک ابتدائی منصوبہ بھی طے کیا گیا۔

اس وقت برطانوی حکومت دنیا کی سب سے زیادہ با اثر اور طاقت ور حکومت تھی اور ملکوں
اور حکومتوں کے بارے میں بڑے بڑے فیصلہ وہاں سے ہی ہوتے تھے۔ یہودیوں کا ایک نمائندہ
دفعہ اس کانفرنس کے فیصلہ کے مطابق انگلستان گیا اور اس نے برطانوی حکومت کے ذمہ داروں
سے یہ مانگ کی کہ وہ اپنے اثرات استعمال کر کے ترکی حکومت پر اس کے لیے دباؤ ڈالیں کہ وہ مساب
شرائط پر فلسطین ہم کو دیدے۔ برطانوی مدیرین اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہودی
لیڈروں سے کہا کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ترکی حکومت سے یہ بات منوائی جاسکے

برطانیہ کے ذمہ داروں نے اس یہودی وفد کے سامنے یوگنڈا کی پیش کش کی کہ وہ فلسطین کے بجائے
یوگنڈا کو اپنا قومی وطن بنالیں۔ (اس وقت یوگنڈا پر بلکہ مغربی افریقہ کے اس پورے علاقہ پر برطانوی
کی حکومت تھی اور وہ اس کے سیاہ سفید کی مالک تھی) لیکن یہودی وفد نے اس کو قبول نہیں کیا۔

اس کے بعد یہودیوں کا ایک وفد براہ راست ترکی پہنچا اور اس نے سلطان عبدالحمید خاں سے اس
مسئلہ پر گفتگو کرنی چاہی۔ سلطان نے ملاقات سے انکار کر دیا وفد نے ان کے سکریٹری سے بات کی۔

اس وقت ترکی حکومت سخت مالی بحران میں مبتلا تھی اس پر باہر کے قرضوں کا بے انتہا بار
تھا اور اس کی وجہ سے خارجی دباؤ بہت زیادہ پڑ رہا تھا دوسری طرف خزانہ خالی تھا اور حکومت
کے روزمرہ کے کاموں میں سخت پریشانی کا سامنا تھا اور اس صورت حال کا خود سلطان کے
ذاتی حالات پر جو اثر پڑنا چاہیئے تھا وہ پڑ رہا تھا۔

یہودی وفد نے سلطان کے سکریٹری کے سامنے یہ پیش کش رکھی کہ اگر فلسطین ہمیں دے
دیا جائے تو ترکی کے سارے قرضے ہم ادا کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اتنے کرد پونڈ حکومت
کی ضروریات کے لیے پیش کریں گے اور اتنے ہی پونڈ سلطان کی خدمت میں ذاتی اندز کے طور
پر پیش کریں گے۔ مفتی صاحب نے پونڈوں کی تعداد بتائی تھی جو مجھے یاد نہیں رہی، سکریٹری
نے جب سلطان عبدالحمید خاں کے سامنے اس کا ذکر کیا تو سلطان نے ایمان اور غیرت سے بھرپور
جواب دیا اس کو مفتی صاحب نے اپنی عربی زبان میں ان نظموں میں ادا کیا۔

”کل هذا لا يساوي عندی فضة من تراب القدس“

یعنی کہ وہوں پونہ کی یہ ساری دولت جس کی پیش کش یہودی وفد کو رہا ہے میرے نزدیک اس کی قدر و قیمت فلسطین کی مقدس سرزمین کی مٹی بھر خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔
یہ جواب دینے کے ساتھ سکریٹری کو منع کر دیا کہ اس مسئلہ پر یہودی وفد سے قطعاً کوئی بات نہ کی جائے۔

یہودی وفد واپس چلا گیا اور اس کے لیڈر نے اٹلی میں چنگر سلطان کو تار دیا کہ ایک دن پھر اس مسئلہ پر غور کر لیا جائے ورنہ آپ کو اس کا سخت خمیازہ سبکنا پڑے گا۔ سلطان نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور جواب تک نہیں دیا اس کے بعد یہودیوں نے اپنی جدوجہد کے دو خاص نشانے متعارف کئے ایک یہ کہ ترکی میں سلطان عبدالحمید خاں کا اقتدار ختم کر دیا جائے اور دوسرا یہ کہ عرب ملکوں کو ترکی حکومت سے کٹ کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے لیے انھوں نے خود ترکی کے اندر بھی سازشیں شروع کیں اور ترکی سے باہر بھی۔

پھر جب سن چوہ کی جنگ عظیم شروع ہوئی جس کے برپا کرنے میں خود یہودیوں کا بھی ہاتھ تھا تو یہودیوں نے فلسطینی اور سیرینی ویشہ دوانیوں اور سازشوں کے ذریعہ اس کی پوری کوشش کی کہ ترکی حکومت بھی جنگ میں جو سنی کی حلیف کی حیثیت سے شریک ہو جائے ان کے مفکرین کو یقین تھا کہ ترکی حکومت اپنے موجودہ احوال میں جنگ میں بھٹس جانے کے بعد کمزور بھی ہو جائے گا۔ اور عرب علاقہ بھی اس کے قبضہ سے نکل جائیں گے پھر اس کے بعد فلسطین حاصل کر لینا اس کے لیے آسان ہو گا۔

مفتی صاحب نے بڑے درد اور تاثر کے ساتھ فرمایا کہ دراصل فلسطین اور بیت المقدس اسی دن خطرہ میں پڑ گئے جس دن عرب علاقے ترکی سے الگ ہوئے اور پھر چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ یہودیوں اور استعماری طاقتوں کی سازشوں کا مقابلہ کر سکیں۔

پھر جنگ عظیم کے خاتمہ کے بعد دو انتداب سے لے کر جون سٹہ کی عرب اسرائیل جنگ تک جو اہم واقعات فلسطین اور اسرائیل کے سلسلے میں پیش آئے مفتی صاحب نے

ان کا بھی اجماعاً ذکر فرمایا آخر میں عربوں کی ان کمزوریوں اور غفلتوں اور ان کے بعض لیڈروں کی شرمناک خدایوں کا اچھی خاصی تفصیل سے ذکر کے ساتھ ذکر کیا جن کے نتیجے میں بظاہر اسباب یہ برپا کیں شکست ہوئی جس کی تاریخ میں مثال غنا مشکل ہے اور جس نے پورے عالم اسلامی کو بے وقار کر دیا ہے۔ لیکن ان چیزوں کی عام اشاعت میں کوئی افادیت نہیں بلکہ اس سے ملت کی رسوائی میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سبق لیں اور اپنی ان کمزوریوں کو دور کریں جنہوں نے یہ دن دکھایا ہے۔

رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں مختلف عرب ممالک کے جو نمائندے آئے ہوئے تھے قریباً وہ سب ہی اس احساس بلکہ اذعان میں متفق تھے کہ عربوں کی شکست کا بنیادی سبب اس دین سے ان کی غفلت اور دوری ہے جس کی ذمہ داری عرب ہونے کی حیثیت سے آج پر دنیا کے دوسرے مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ کیونکہ قرآن ان کی زبان میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے۔ وہ اس پر بھی اپنے رنج و قلق اور تحیر کا اظہار کرتے تھے کہ اتنے عظیم حادثے اتنی شدید آسمانی تہذیب کے بعد بھی دین کی طرف رجوع اور انابت الی اللہ کا وہ رجحان پیدا نہیں ہوا جو اللہ کی رحمت اور آسمانی مدد کا مستحق بنا دیتا ہے۔

اس سلسلے میں انتہائی رنج و دافوس مولانا سعید احمد خاں صاحب جیسے ثقہ اور باخدا بزرگ سے خود ان پر گزرا ہوا ایک واقعہ سُن کر ہوا۔ مولانا موصوت کا قیام حجاز مقدس میں قریباً پندرہ سال سے ہے۔ اس عاجز کے نزدیک وہ ان خاصانِ خدا میں سے ہیں جو صرف اللہ کے لیے حجاز پاک میں جا پڑتے ہیں، حجاز مقدس میں تبلیغی کام کے وہی ذمہ دار ہیں جو لوگ تبلیغی جماعت کے طور طریقوں سے کچھ واقف ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ جب کسی علاقہ پر کوئی آسمانی یا زمینی مصیبت اور تباہی آتی ہے تو تبلیغی کام کرنے والوں کے سامنے فوراً یہ مسئلہ آجاتا ہے کہ کہاں پر سوچ کر دینی دعوت کا دینی کام کیا جائے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف مچھیرنے کی کوشش کی جائے وہ امید رکھتے ہیں کہ جس علاقے میں انھیں کے ساتھ دعوت الی اللہ کا کام کیا جائے گا اور اس کے کرنے والے دونوں میں اس کے لیے رحمت اور راتوں میں

دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس علاقہ کے لیے رحم و کرم کا فیصلہ ہو گا۔ اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے یہ ایک تسکین کا سامان بھی ہو گا اسی لیے جب کہیں زلزلہ آتا ہے یا فادات ہوتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ تبلیغی مرکزوں سے اُس علاقے میں جماعتیں بھیجنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی اصول اور طریقے کے مطابق ایسا ہوا اگر گزشتہ جون کی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں جب عربوں کے کچھ علاقے اسرائیل کے قبضہ میں چلے گئے اور وہاں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان خانہ برباد اور پناہ گزین ہو کر اردن کے علاقے میں کیمپوں میں آ گئے تو مکہ معظمہ سے مولینا سعید احمد خاں صاحب ایک جماعت لے کر فوراً اردن پہنچ گئے اور پناہ گزینوں کے اُن کیمپوں میں کام شروع کر دیا۔ مولانا سعید احمد خاں صاحب نے خود بتایا اگر ہم خوشامد آمد کر کے اُن کو نماز کے نام پر اور دینی باتوں کے عنوان سے جوڑنا چاہتے تھے لیکن پندرہ پندرہ اور بیس بیس ہزار کے کیمپوں میں ہم مشکل سے دس ہس کو جوڑ پاتے تھے۔ ایک ذرا پڑھ لکھے تو جوان عرب سے اپنے نزدیک تو ہم نے بڑی دزدندی کے ساتھ نماز کے لیے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے کہا تو اُس نے برہم ہو کر جواب دیا۔

إذا راح وطننا راح ديننا۔ جب ہمارا وطن گیا تو دین بھی چلا گیا۔ ہم نماز
ما مضی۔۔۔۔۔ نہیں پڑھیں گے۔

عبرت کے لیے صرف یہی ایک واقعہ کافی ہے، ورنہ مولانا نے اس سلسلے کے اور بھی نہایت اخوانانہ واقعات سنائے۔

عرب اسرائیل جنگ ہجرت کے سلسلے میں مجلس رابطہ کے قریب قریب سب ہی عرب ارکان کو اس احساس میں بھی متفق پایا کہ ظاہری اسباب کے نقطہ نظر سے اس شکست میں بڑا دخل اس چیز کو ہے کہ عرب عوام و خواص عیش و تنعم کی زندگی کے عادی ہو گئے ہیں، بھلا کشتی اور جاننازی جوان کا امن جو ہر اور امتیاز تھا اب ان میں باقی نہیں ہے۔ استاد کمال شریفین جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے اور جو اردن کی حکومت کے ایک وزیر ہیں انھوں نے بیان کیا کہ اسرائیل کے وزیر عطف موشے دایان سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارے نزدیک اس کا

امکان ہے کہ مسلمان عرب پھر قہیں شکست دے دیں اور جو علاقے انہوں نے کھود دیئے ہیں وہ تم سے چھین لیں، اُس نے کہا ہاں، اگر ان کی اس وقت کی خصوصیات اور حالات چاہے اندر آجائیں گی تو ایسا ہی ہو جائے گا۔

کاش ہم دشمن کی اس بات ہی سے کچھ سبق لے لیں۔

استاذِ کامل شریف ہی نے بتلایا کہ اسرائیل کے یہودیوں کی معاشرت نہایت مادہ ہے، اور ان کے خواص و عوام جھگڑائی اور محنت کے عادی ہیں، گرمی اور سردی کے لیے لباس کھپا، تک مقرر ہے، ہر شخص کو آزادی نہیں ہے کہ جیسا چاہے قیمتی اور بڑھیا لباس پہن سکے، حتیٰ کہ بچوں کو دھوپ میں چلنے اور دوڑنے کی عادت ڈلائی جاتی ہے۔

اسرائیلیوں کے بارے میں یہ باتیں سن کر رنج اور دکھ کے ساتھ زبان پر آگیا، مجھے خندہ گل پہ آتا ہے رونا کہ اس طرح ہنسنے کی خوشی کسی کی

ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی:-

اس دفعہ کی حاضری میں اس بات کا کچھ زیادہ احساس ہوا کہ حجاز مقدس اور مدینہ مہک عربیہ و اسلامیہ کے اکثر خواص بھی ہندوستانی مسلمانوں کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ اور اس نادانیت کی وجہ سے کچھ ایسا تصور ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ گویا "مستضعفین" ہیں جو محض خداوند کی ادب بجا رگی کی وجہ سے اپنے ایمانوں تک کو خطرہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نادان فقی اور غلط فہمی عالم اسلام کے لیے بھی سمٹ مضر ہے، اور ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی بید نقصان دہ، بلکہ ان میں ہماری سمٹ تو جین بھی ہے، اسی لیے اس دفعہ ایک مہم کے طور پر یہ کام بھی سامنے رکھا کہ اسلامی دنیا میں مسلمانان ہند کا جو واقعی مقام ہے لوگ اس سے باخبر ہوں، اس سلسلے میں ہر مناسب موقع پر ہندو بچہ ذیلی خاندانی و ذاتی کو اجاگر کرنے کی خاص کوشش کی گئی۔

(۱) ہندوستان میں مسلمانوں کی جتنی تعداد ہے اتنی انڈونیشیا اور پاکستان کے موازنہ

کے کئی اسلامی ملک میں بھی نہیں ہے۔

(۲) ہندوستان میں جتنی مسجدیں ہیں اتنی دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہیں۔

(۳) اسی طرح مسلمانوں کی جتنی دینی تعلیم گاہیں ہندوستان میں ہیں اتنی دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ انڈونیشیا اور پاکستان میں بھی نہیں ہیں، پھر ان میں دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جیسے عظیم الشان مرکزی مدارس بھی ہیں جو اپنی خصوصیات کی وجہ سے عالمی عظمت و شہرت کے مالک ہیں اور جن کی حیثیت دراصل اسلامی یونیورسٹیوں کی ہے، جن کے لاکھوں کے بچے ہیں۔

ان کے علاوہ ہزار ہا ہزار اوسط درجے کے اور چھوٹے دینی مکاتب اور مدارس ہیں، ان کی کثرت تعداد کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ صرف ایک صوبہ اتر پردیش کے ایک ادارہ دینی تعلیمی کونسل سے جن مکاتب کا باضابطہ الحاق ہے ان کی تعداد قریباً آٹھ ہزار ہے۔ ان تمام مساجد، مدارس اور مکاتب کا سارا خرچ ہندوستانی مسلمان خود اٹھاتے ہیں حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۴) ہندوستان میں مسلمانوں کے سیکڑوں تصنیفی اور اشاعتی ادارے ہیں جو اسلامیات پر تازہ بہ تازہ کتابیں شائع کرتے رہتے ہیں جن میں سے بہت سی کتابوں کے دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمے ہوتے ہیں۔ ان اشاعتی اداروں میں ”مفتاح الہدٰی“ اور ”مجمع البحرین“ بھی ہیں۔ جس نے خاص کر حدیث اور اسرارِ احوال کی وہ کتابیں چھاپ کر عالم اسلام کو دی ہیں جن کے بغیر اسلامی کتب خانہ مکمل نہیں تھا اور جو پہلے کیس بھی نہیں تھیں اور اس کا یہ کام اب بھی جاری ہے۔

(۵) اسی طرح ملک کی مختلف زبانوں میں مسلمانوں کے سیکڑوں اخبارات اور رسائل ہیں جو مسلمانوں کی وکالت اور ترجمانی کا کام کرتے ہیں اور حکومت اور سیاسی پارٹیوں کی غلطیوں پر پوری جرأت مندی کے ساتھ تنقید کرتے ہیں۔ مگر زبانوں کے علاوہ مسلمانوں کے چند اخبارات دہلے انگریزی اور عربی میں بھی نکلتے ہیں۔

(۶) ہندوستان میں تحریر و تقریر کے ذریعہ اہل خیال اور تنقید و احتساب کا جو حق علم کے

ماصل ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ دوسرے بہت سے ملکوں کے جیسے والے ہمارے مسلمان بھائی اس کا تعصب بھی نہیں کر سکتے اور اس حق کو ہندوستان کے مسلمان بھی اسی طرح آزادی اور حُریت سے استمال کرتے ہیں جس طرح دوسرے فرقوں کے لوگ استمال کرتے ہیں۔

(۷) ہندوستانی دستور نے عوام کو جو حق دیا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ کے کسی حکم یا قانون کو غیر منصفانہ اور بنیادی حقوق کے خلاف سمجھیں تو ملک کی بڑی عدالت میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور گورنمنٹ کے خلاف اس طرح کے دعوے عدالتوں میں دائر ہوتے رہتے ہیں۔ اس حق کے استمال میں مسلمانوں کو پوری جرأت سے کام لیتے ہیں اور وٹرن کا طرح اس کے بھی غمے دائر ہوتے رہتے ہیں۔

(۸) یہ صحیح ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو وہاں کے مخصوص حالات کی وجہ سے کچھ خاص پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان میں سے بعض بڑی سنگین ہیں۔ لیکن وہ بہت اور حوصلے کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے اندر اس کا حزم ہے کہ وہ اللہ کی مدد سے ان مشکلات پر قابو پا سکیں گے اور اپنے مسائل حل کر سکیں گے۔ انھیں اس بارے میں خدا کی مدد کے بعد اپنی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے۔

(۹) ہندوستانی مسلمان اگر چہ اپنے وسیع ملک کی مجموعی آبادی کے لحاظ سے ایک اقلیت ہیں لیکن اپنی تاریخ، خصوصیات اور صلاحیتوں کے لحاظ سے وہ اسلامی دنیا کا ایک اہم عنصر ہیں اور وہ ہرگز اپنے کو کسی دوسرے ملک میں بنے والے مسلمانوں سے کمتر نہیں سمجھتے اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ انھیں کمتر سمجھے۔ وہ ہمیشہ عالم اسلام کا بوجھ اٹھانے میں سب کے شریک بلکہ پیش پیش رہے ہیں لیکن انھوں نے اپنا بوجھ کبھی عالم اسلام پر نہیں ڈالا۔

مکہ معظمہ کے قیام کے آخری دنوں میں ایک اخباری نمائندہ نے رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور اس صاحب سے ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات اور مستقبل کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے، ہم نے ان کے جوابات دیئے تھے۔ اس انٹرویو میں بھی یہ باتیں قریب قریب سب آگئی تھیں۔ یہاں دہلی کے بعد ایک خط سے معلوم ہوا کہ ہمارے کہنے کے بعد یہ انٹرویو روزنامہ ”البلاد“ میں شائع ہوا تھا۔

یہ طیبہ کا قیام :-

رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس، اراکتو برے شرف ہو کر، ہوا کہ تو کو ختم ہوا تھا، یہ عاجز
 کے دوسرے ہی دن مدینہ طیبہ روانہ ہو گیا رابطہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں میرے قیام کا
 مہمان کے مشہور ہوٹل "فندق التیسر" میں کیا گیا تھا، لیکن میرا ارادہ مولینا امجد اللہ صاحب
 پوری کے پاس قیام کرنے کا تھا، موصوف مصلح الائمہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ قدس سرہ
 اس سرشار میں سے ہیں، اس عاجز کے نزدیک ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام فضل؟
 کے بڑے حصہ میں، مدینہ طیبہ میں قیام رہتا ہے اور چند مہینے ہندوستان میں، ہم طالب علموں
 احت اللہ کے ایسے بندوں کے پاس قیام میں ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ لیکن
 سے موڑنے رات کو بہت دیر سے ایسے وقت مدینہ طیبہ پہنچایا جبکہ مسجد نبوی کے دروازے بھی
 چلے تھے، اس لیے اس رات "فندق التیسر" ہی میں قیام کا فیصلہ کیا، فجر سے پہلے جب مسجد نبوی کے
 سے کھلنے کا وقت آیا تو مسجد شریف میں ماضی دی اور دروضۃ الجنہ میں توجتہ المسجد بڑھ کر
 سلام کے لیے ہوا جبہ شریف میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اور حمی طبع موصوف نے
 بتا دی عرض کیا۔

پھر اشراق کے بعد باہر نکلا تا کہ مولانا امجد اللہ صاحب کے مکان کا پتہ چلاؤں، فکر مند تھا کہ
 ہندوستانی ہی سے پتہ چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، مولانا حافظ عبدالعزیز بھٹاوی
 مدنی جو چند ہی سال پہلے لکھنؤ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں، وہ سامنے آگئے، انھوں نے
 ہمای فرمائی اور پوچھا دیا، مولانا امجد اللہ صاحب کا مکان مسجد شریف سے قریباً ڈیڑھ سو قدم
 ، ایک ہفتہ موصوف کے پاس اور ان ہی کا مہمان رہا، اندازہ ہوا کہ حضرت تھانوی نور اللہ
 کی مباشرتی تعلیمات و دصا کو خوب ہی جذب کیا ہے۔ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر فریق کو بڑی
 دہکتا ہے۔ یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں پڑھنے والے اکثر
 تانی طیبہ کا مولانا سے رابطہ ہے، یہ ان نوجوان طلبہ کی خوش نعمتی اور سعادت کی نشانی ہے۔

بیماری اور جتہ داپسی :-

میرے لیے اس دفعہ صرف چھ دن مدینہ طیبہ میں قیام کی گنجائش تھی۔ نو فروری کو جتہ سے بمبئی جانے والے سودی ہوائی جہاز میں میری سیٹ ریڑھ تھی، پر دو گرام یہ تھا کہ نو فروری صبح اشراق کے بعد مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں آخری عمرہ کرنے کے اور ایک دن زید قیام کر کے نو فروری صبح طواف و دارعہ کے جتہ آ جاؤں گا اور وہاں سے بمبئی کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن نو فروری کو جبکہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں شریک تھا، پیٹ میں ایک خاص قسم کی تکلیف کا احساس ہوا، نماز کے بعد تکلیف میں ایک دم زیادتی ہوئی اس وقت خیال ہی تھا کہ ریحان کا احتیاس ہو گیا ہے، مولانا سعید احمد خاں صاحب اور بعض دوسرے احباب جنہیں یہ معلوم تھا کہ میں اس وقت روانہ ہونے والا ہوں۔ رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے، جب ان حضرات کو میں نے اپنی تکلیف کا حال بتایا تو سب کی رائے یہ ہوئی کہ فوراً ڈاکٹر کو بلا کے کوئی دوا استعمال کر لی جائے اور سفر جب شروع کیا جائے جب تکلیف نہ رہے، مولانا سعید احمد خاں صاحب خود جاکر ڈاکٹر کو لے آئے۔ دوا علاج کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن تکلیف بھلے گھٹنے کے برابر بڑھتی رہی اور تیزی سے بڑھتی رہی۔ نو فروری کی شام کو میں نے کہا کہ چونکہ پرسوں کے ہوائی جہاز میں میری سیٹ ریڑھ ہے اس لیے کل مجھے انشاء اللہ بھر مال جانا ہے

ایک بہت ہی مخلص اور باتو فریق دوست حاجی محمد یوسف دہلوی جو اب سے قریباً بیس سال پہلے جہاز مقدس چلے گئے تھے۔ مدینہ طیبہ ہی رہتے ہیں، وہاں انہوں نے حال ہی میں مکان بھی بنا لیا ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد اور مدرسہ کی خدمات بھی ہوتی ہیں جس میں اپنی ہی طرف سے حفظ قرآن کا مدرسہ کھولنے کی نیت ہے۔ موصوف کے مددگار صاحبزادے حاجی محمد صالح اور حاجی محمد یونس مکہ معظمہ رہتے ہیں اور میں کا بے جا ہے یہ دونوں سہاوی میرے قیام کے دنوں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے ہوتے تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں کل صبح جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں تو انہوں نے طے کیا کہ دو گرام اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ چنانچہ نو فروری صبح یہ عاجزان کے ساتھ اس طرح روانہ ہوئے کہ انہوں نے

نے کلائی ایک پوری سیٹ میرے لیے خالی کر دی اور اصرار کے ساتھ مدینہ طیبہ سے جدہ تک
برابر گئے اس پر ناسے رکھا۔ میرا حال یہ رہا کہ تخفیف میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی بلکہ کچھ اضافہ
ہی ہوتا رہا۔ اور الوداعوں میں سادہ چلنے کے سوا نہ کچھ کھایا نہ پیا اس لیے قدرتی طور پر
ضعف بھی آتا ہو گیا کہ کسی طویل بیماری میں بھی اتنا ضعف یا نہیں۔

جدہ میں زور دی گھر نہ ہم لوگوں کا مستقل اقامت خانہ اور مہمان خانہ ہے بلکہ اعلیٰ علیا
اس گھر کو بیت اللہ دیا اور ان کی مسجد کو مسجد ادریاء کہا کرتے ہیں۔ یہ خانہ ان تین دہکرات
کا ہے۔ دہکرتیں ”جہاں کے شیخ محمد طاہر بیٹی (صاحبہ مجمع بہار الانوار)
ہیں۔ اس گھر کے چھوٹے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ جیسے ہی
میں پہنچا اور معلوم ہوا کہ میری طبیعت خراب ہے اسی وقت ایک بڑے ڈاکٹر کو بلایا
میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرا یہ حال ہے اور مجھے کل روانہ ضروری ہے۔ میری سیف دین زور
ہے۔ ڈاکٹر نے دیکھ کر کہا کہ اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ کل سفر کر سکیں اس لیے صیث
تو اسی وقت کینسل کرادی جائے۔ آپ کا مرض معمولی نہیں ہے، سنگین ہے، بہتہ پدم کا گھبراہٹ
جس سے اس کا سوراخ بند ہو گیا ہے۔ کم سے کم ایک ہفتہ کے بعد آپ سفر کے قابل ہوں گے
چنانچہ صیث کینسل کرادی پڑی۔ اگرچہ علاج سے کچھ تخفیف آگئے مہمانوں سے شرم ہو گئی
لیکن میں کہ معتد جہانے کے قابل بھی چار پانچ دن کے بعد ہو سکا۔

مولانا علی میاں میرے جدہ آجائے کے بعد مدینہ طیبہ گئے اور وہیں ہوا کہ وہ
ہارنبر سے پہلے ہی جدہ واپس آجائیں گے اور پھر ساتھ ہی ۱۵ کے ہوائی جہاز سے بھی
جہاں گئے۔ چار پانچ دن کے بعد جب میں مکہ معتد جہانے کے قابل ہو گیا تو جہاں چلا گیا۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس وقت میں جدہ سے مکہ معتد کے لیے روانہ ہوا ہوں تو
میرے احساس ضعف کا یہ حال تھا کہ دس قدم چلنا بھی مشکل معلوم ہوتا تھا اور مجھے عمرہ
کا احرام باندھ کر جانا اور مکہ معتد پہنچ کر حرم کی آفتاب مجھے فکر تھی کہ میں وہیں پہنچ کر طواف
اور سعی کس طرح کر سکوں گا۔ مکہ معتد پہنچنے کے بعد زور دیا کہ میری طبیعت اب آگے
آئی تو اتنی خوشی کہ زور کے لیے چل کر ہوا اور پھر جتنا کہ طواف و سعی کر

کروں گا مٹی گاڑی پر کر سکوں گا لیکن طواف کے بعد اپنے اندر سہی کی بھی بہت پائی، پہلا جہاز
معارفہ کے ساتوں پھیرے خود ہی کر لیے۔ مجھے خود جہت ہوئی کہ اتنے تھوڑے سے
وقت میں صحت و توانائی میں اتنی ترقی کیسے ہو گئی، واقفین نے بتایا کہ مسئلہ کی آب
دہو اتنی ہی صحت بخش ہے۔ بہر حال اس عاجز نے خود اس کا تجربہ کیا۔

ریاض کا سفر مولانا علی میاں ۱۴ نومبر کو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔
۱۵ نومبر کی صبح طواف و دعا کر کے جہدہ کے لئے روانگی کا اہم دن
کا پروگرام تھا اور عربیہ کے ذکر کیا جا چکا ہے ۱۵ صبح کے سعودی طیارہ میں بیٹھی کے لئے ہمارا
بیش زور دقتیں۔ ۱۴ کی شب میں رابطہ کے جنرل سکریٹری شیخ محمد سرور الصبان
کا مولانا علی میاں کو پیغام ملا کہ مجھے کل صبح آپ کے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ موصوف
کانیا مکان جہیں میں آج کل رہائش ہے جہدہ کے راستہ ہی میں ہے۔ طے کیا کہ صبح جہدہ
جاتے ہوئے موصوف سے ملاقات کرتے ہوئے جا میں گئے۔ چنانچہ ۱۵ صبح
کو طواف و دعا کر کے جہدہ کے لئے روانہ ہو گئے، راستہ میں شیخ محمد سرور الصبان سے ملاقات
کی، انھوں نے فرمایا کہ رابطہ کی مجلس تاسیس نے جو تجاویز اس اجلاس میں پاس کی ہیں، ان
میں سے فلاں اہم تجویز کا تعلق حکومت کی وزارتِ اعلام سے ہو اور اس کے سلسلہ میں
ایک وفد کا وزیرِ اعلام سے ملنا بھی طے ہوا تھا، اب بھی کہ وہ اس ہفتہ جہدہ آئیں گے،
اور یہیں ان سے وفد گفتگو کر لے گا، لیکن وہ نہیں آ سکے۔ میں ٹیلیفون پر ان سے بات
کی تھی، طے یہ ہوا کہ وفد ان سے ریاض ہی میں ملاقات کر لے، اور اس وفد میں آپ
حضرات کا ہونا ضروری ہے، اسلئے آج روانگی ملتوی کر دیجئے۔ وزیرِ اعلام سے میں نے
شبہ کے دن ۱۵ نومبر کو وفد کی ملاقات طے کی ہے، اسی دن صبح آپ وفد کے
ساتھ ریاض تشریف لے چلیں اور وہاں سے جو پہلا ہوائی جہاز ملے اس سے مندرجہ
تشریف لے جائیں۔

مقصود کی اہمیت اور ضرورت کا کفار کھتے ہوئے میں یہی طے کر لینا پڑا، اس طرح
مکہ معظمہ میں ۲ دن کا قیام اور بڑھ گیا۔ یہ ۱۵ نومبر بدھ کا دن تھا ہم لوگ

اس وقت توجہ دہی چلے گئے، رات کو پھر مکہ معظمہ واپس آگئے۔ اگلے دن جمعرات تھی، اور شعبان کی ۱۴ تاریخ تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ شعبان کی پندرہویں شب (شبِ براء) کو لوگ دور دور سے عمرہ کرنے کے لئے اور وہ رات حرم شریف میں گزارنے کے لئے اتنی کثرت سے آتے ہیں، مغرب ہی کے وقت حرم شریف بالکل ایام حج کی طرح بھر چکا تھا اور رات بھر یہی حال رہا، بلکہ آنے والے آخر شب تک پورے دن سے آتے رہے، بالکل ایام حج کا سا سماں رہا۔ شاید اس میں شبِ براء اور شبِ جمعہ کے مل جانے کو بھی دخل ہو۔

مکہ معظمہ کا قدیمی قبرستان جنتِ المعلیٰ جو اس اُمت کی پہلی مومنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے لیکر ہمارے اس دور تک کے لاکھوں گروہوں منقول و مقبول بندوں اور بندیوں کو اپنے آغوش میں لئے ہوئے ہے، اُس کی زیارت اس سے پہلی حاضرین میں بھی نصیب ہوئی تھی۔ اس دفعہ ۱۴ شعبان والی اسی جمعرات کو محبِ کرم قاری محمد سلیمان صاحب کی معیت اور رہنمائی میں وہاں پھر حاضری ہوئی اور وہاں کی قبور کی نوعیت اور دفن کے نظام کو پہلی مرتبہ اسی دفعہ اچھی طرح سمجھا اور جانا۔ وہاں کے عام مدفونین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلقین فرمایا، عمومی سلام اور اسی کے ساتھ ان کے لئے اور اپنے لئے مغفرت کی کاغذ دعا کے علاوہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور اپنے شیخ الشیخ حضرت حاجی امداد اللہ اور ان کے پہلو میں مدفون مخلص دوست محمد راشد شہید مرحوم اور حضرت حاجی صاحب کے ایک خلیفہ حضرت حاجی محمد شفیع بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبور پر فاتحہ خوانی کی اور ان کے ادا اپنے لئے کچھ خاص دعائیں بھی کیں۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی آرام گاہ پڑی تک حاضری رہی اور ابتدائی دو ربوت میں ان کی ناقابلِ فراموش دفادارانہ خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کاموں میں ان کی رفاقت اور بخاری کئے اٹھا یاد آتے رہے۔

جنتِ المعلیٰ سے واپسی پر مغرب کی نماز حرم شریف میں پڑھی، اگلے دن جمعہ تھا اور

مکہ معظمہ کے قیام کا آخری دن تھا، پورے دن حرم شریف ہی میں قیام کا میرا ارادہ تھا اور اسی نیت سے میں فجر سے پہلے حرم شریف آ گیا، مگر نماز جمعہ سے قریب ایک گھنٹہ پہلے مولانا علی میاں شریف لائے اور بتایا کہ ابھی شیخ صالح قزاق صاحب نے کہا ہے کہ کل وزیراعلام سے گفتگو کرنے کے لئے ریاض جانے کے واسطے پہلے یہ سوچا گیا تھا کہ کل ہی صبح جدہ سے ریاض کے لئے پرواز کرنے والے پہلے طیارہ سے چلا جائے گا، لیکن چونکہ اس میں خطرہ ہے کہ اگر وہ طیارہ ذرا بھی لیٹ ہو گیا تو آپ لوگ مقررہ وقت تک ریاض نہیں پہنچ سکیں گے اسلئے یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ وفد آج ہی شام کے طیارہ سے ریاض روانہ ہو جائے۔ اس لئے نماز جمعہ پڑھ کر اسی وقت جدہ چلنا ہے۔ چنانچہ یہی طے کر لیا گیا اور طوافِ وداع نماز جمعہ سے پہلے ہی کر لیا گیا اور نماز پڑھ کر جدہ روانہ ہو گئے۔

وفد میں ہم دونوں کے علاوہ شیخ محمد الصوان بھی تھے جو رابطہ کے اہم ارکان میں سے ہیں اور وزارتِ تعلیم میں مشا رہیں۔ امین عام شیخ محمد سردار الصبان پہلے جا چکے تھے۔ مغرب سے کچھ پہلے جدہ روانہ ہوئی اور قریباً ڈیڑھ گھنٹے میں ریاض کے ہوائی اڈے پر اتار گئے اور اس ہوٹل میں پہنچا دیے گئے جس میں قیام کرنا تھا، مغرب اور اسی کے ساتھ عشاء ہوٹل پہنچ کر ادا کی۔

یہاں کے ہوٹل بھی امریکہ اور یورپ کے معیار کے ہیں، مگر یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ چائے اور کھانا وغیرہ پہنچانے والے اور کمرہ کی صفائی کرنے والے ادنیٰ ملازمین بھی یا ان میں سے اکثر نماز کے پابند ہیں۔ ہم لوگ جب کمرے سے باہر جماعت سے نماز پڑھتے تو ان میں سے بہت سے جماعت میں شریک ہو جاتے۔

شبہ کی صبح وزیراعلام سے ملاقات کی اور رابطہ کی تجویز کے سلسلہ میں گفتگو کے بعد ایک لائحہ عمل طے ہو گیا، اور ہم اپنے کام سے فارغ ہو گئے۔ لیکن ہندوستان آنے کے لئے پہلا ہوائی جہاز ہمیں اگلے دن اتوار کی رات میں طہران سے مل سکتا تھا۔ اسی میں ہماری سبستیں بند کرانی گئی تھیں اسلئے طے کیا کہ آج قیام یہیں رہے گا اور کل صبح طہران چلیں گے۔

دائم طور کو اس سے پہلے بھی ریاض آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ یہ ملک سعودیہ عربیہ دارالسلطنت

ہے۔ اب یہ جدید طور کا ایک شہر ہے، کہیں کہیں پرانے قسم کے کچے مکانات بھی نظر آ جاتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں میں اسلامیت اور عربیت کچھ زیادہ محسوس ہوئی، معلوم ہوا کہ ترک نماز کا رواج بالکل نہیں ہے۔

شام کو مولانا علی میاں نے اتنا ذمہ و الصوات سے کہا کہ کسی وقت مفتی اکبر شیخ محمد ابن ابراہیم کے ہاں چلیں، یہ مناسب نہ ہو گا کہ ریاض امیں اور مفتی صاحب سے ملاقات کے بغیر چلے جائیں۔ طے ہوا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان چلیں گے وہی وقت زیادہ مناسب ہے۔ جب وہاں جانے کے لئے گاڑی میں سوار ہونے لگے تو صوات صاحب نے کہا کہ

ہم لوگوں کا یہاں ریاض آنا جلالۃ الملک کے علم میں ضرور آئے گا، کل ہی اخبارات زیر اعلام سے وفد کی ملاقات کی خبر سچا پ دیں گے۔ بلکہ کوانوس ہو گا کہ ہم لوگ ریاض آئے اور ان سے ملے بھی نہیں اس لئے ان سے بھی بل لینا چاہیے۔ ہم لوگوں نے اس کی اس رائے سے اتفاق کر لیا۔ انھوں نے کہا ملک سے ملنے کے لئے یہی وقت مناسب ہے، پھر ان کے کھانے کا وقت ہو جائے گا اس لئے مفتی صاحب پہلے ان سے بل لیا جائے۔ صوات صاحب نے ڈرائیو کو بتا دیا اور وہ راستہ بدل کر شاہی محل کی طرف چل دیا۔

مجھے اس پر تعجب تھا کہ جلالۃ الملک سے ملاقات کے لئے پہلے سے وقت مقرر کرنے بلکہ ان کو اطلاع تک دینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، صوات صاحب نے بتایا کہ لوگ ان سے اسی طرح ملنے رہتے ہیں، اس محلے میں وہ بہت ہی بے تکلف اور عوامی آدمی ہیں، ہم لوگ شاہی محل ایسے وقت پہنچے کہ ملک کھانے کے لئے اٹھ چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان کے کھانے میں چند ہی منٹ صرف ہوتے ہیں ابھی تشریف لے آئیں گے۔ چنانچہ دس پندرہ ہی منٹ کے بعد تشریف لے آئے، بڑے تپاک سے ملے، اور اس ملاقات پر خوشی بلکہ ممنونیت کا اظہار کیا۔ دیر تک حسبہ مالک، مسلمانان عالم اور اقوام عالم کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے، انگریزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تمام پور و پین قوموں میں انکا حال پہلے بہتر تھا اب کے طویل مدت کے بعد میرا جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اخلاقی بگاڑ بہت زیادہ آ گیا ہے۔ لوگوں اور لڑکیوں میں تمیز کرنا مشکل ہو۔ یہ چیز قوموں کو بالکل بے جان کر دیتی ہے۔

عربوں اور مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ ان کی کمزوری کا بنیادی سبب بھی اخلاق اور کردار کی خرابی ہے اور ہمارے لئے انا بت الی اللہ، اعتصام بحبل اللہ اور تمسک بکتاب اللہ و سنتہ رسولہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے اس احساس کا بھی بڑی منغائی سے اظہار فرمایا کہ غیر عرب ملکوں کا دورہ کر کے میں نے محسوس کیا کہ وہاں کے مسلمانوں کو اسلام کے ساتھ ہم عربوں کی نسبت زیادہ تعلق ہے۔ قریباً آدھا گھنٹہ یہ محبت جاری رہی۔ وہاں کے معمول کے مطابق چائے اور قہوہ کا دور بھی چلتا رہا۔ جب عشاء کی اذان کی آواز کانوں میں آئی تو ہم لوگ رخصت ہوئے۔ باہر نکل کے محل ہی کی مسجد میں نماز پڑھی۔ حالانکہ شاہی محل کی مسجد بھی لیکن بہت سادہ، زیب و زینت کے سامانوں سے بالکل خالی، فرش بھی معمولی بس دریوں کا تھا۔ اندازہ ہوا کہ محل سے تعلق رکھنے والے سارے ہی لوگ پھر وہاں پہا ہی تاک جماعت میں شریک ہوئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ محل میں بھی جماعت ہوتی ہے اور ٹکاک اکثر دہیں پڑھتے ہیں۔

عبدہ کا شاہی محل اس سے پہلے دکھایا تھا۔ وہ زینت و آرائش کے سامانوں سے بہت زیادہ مزین ہے، ساتھ کہ ریاض کا شاہی محل اس سے بھی زیادہ شاندار اور آراستہ ہے، لیکن وہ کوئی اور محل ہو گا۔ جہاں ہم لوگوں نے ٹکاک سے ملاقات کی اور جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہی ان کی قیام گاہ ہے اس کو تو ہم نے عبدہ کے شاہی محل کے مقابلہ میں بہت سادہ اور معمولی پایا۔

اگلے دن صبح ہم لوگ پردگرام کے مطابق ریاض سے نظر ان آگئے۔ یہاں کے تبلیغی احباب کو کسی ذریعہ سے اطلاع مل گئی تھی۔ وہ ہوائی اڈے پر آگئے تھے۔ ان خلص دوستوں کا یہاں اچھا خاصہ حلقہ ہے۔ دوپہر کا کھانا انجیر میں بھائی عبد الرؤف کے ہاں کھایا۔ مغرب کی نماز کے بعد عربوں کے حلقہ میں مولانا علی میاں نے تقریر سنسنی اور اردو بولنے سمجھنے والوں سے اس عاجز نے کچھ بات چیت کی۔ مولانا علی میاں کی تقریر سننے کے بعد عرب حضرات نے بے حد اسرار کیا کہ ہم لوگ دو چار دن قیام کریں تاکہ یہ باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں لیکن پردگرام میں بالکل گنجائش

نہیں تھی۔ اسی رات میں آنے والے امریکی طیارہ میں ہم لوگوں کے لئے سیٹیں رزرو تھیں۔ اس طیارہ کے طہران پہنچنے کا وقت ہندوستانی ٹائم کے حساب سے رات کے ۱۲ بجے کے بعد کا تھا۔ انجن سے قریباً ۱۱ بجے طہران کے ہوائی اڈے پر آگئے، طیارہ آجائے پر دوستوں نے خدا حافظ کہا اور ہم بیٹی کے لئے روانہ ہو گئے، قریباً سوا دو گھنٹے میں اس نے بیٹی پہنچا دیا۔ بیٹی کے دوستوں کو تار سے اطلاع دیدی گئی تھی، حاجی اسماعیل ہاشم صاحب، حاجی علاؤ الدین صاحب، حاجی ریاست علی صوفی عبدالرحمن صاحب، ہوائی اڈے پر آگئے تھے، کسٹم وغیرہ کے مراحل سے فارغ ہو کر فجر کی نماز کھو کھا بازار کی مسجد میں ادا کی۔ اشراق کے بعد ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر مصلح الامہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب (قدس سرہ) کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ عاجز رات کو بعد نماز عشاء دوبارہ حاضر ہوا اور حضرت کے رفقا کے لئے ”آپ حج کیسے کریں“ اور ”آسان حج“ کے کچھ نسخہ خدمت میں پیش کئے، حضرت نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور دعا کے لئے ارشاد فرمایا: کیا معلوم تھا کہ حضرت کی یہ آخری زیارت اور آخری ملاقات ہے۔

اگلے دن صلی الصبح پر دو گرام کے مطابق دہلی روانگی ہو گئی۔ اور ۲۳ کی صبح کے جواز سے لکھنؤ تک عافیت کھنوا پہنچا دیا۔

اگلے صنف پر رابطہ عالم اسلامی کی تجاویز درج کی جا رہی ہیں۔ یہ اس پہلے نمائے ملت میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔

اسلامی جامعیت پر رابطہ عالم اسلامی کی مجلس تاسیسی کا بیان

اور دوسری تجاویز اور کاروائیاں

[جلس کی کارروائیوں میں سب سے پہلے ایک مفصل بیان منظور

کیا گیا جو حسب ذیل ہے۔]

رابطہ عالم اسلامی کی مجلس تاسیسی عموماً کرتی ہے کہ آج کے سخت حالات میں مسلمان ہمیشہ سے زیادہ باہمی اتفاق اپنی منتشر طاقتوں کے اتحاد اللہ کی طرف رجوع اپنے تمام معاملات میں اس کے دھیان اور اس کی عالی ذلت پر گہرے اعتماد اور یقین کے محتاج ہیں۔

مجلس تاسیسی کا خیال ہے کہ موجودہ المیہ حقیقت میں نتیجہ ہے دین حنیف کی تعلیمات سے مسلمانوں کے اعراض، اس کے احکام کی پیروی میں کوتاہی، اس کے پسندیدہ اطلاق سے روگردانی، منکرات کے عموماً، لذت پرستی اور نمود و نمائش میں انہماک، انفراد اس کے رسول کو ناراض کرنے والے علانیہ افعال و اقوال اور ان تمام باتوں کا جو امت سے میدان میں جھنے کی صلاحیت، اصولوں میں پختگی کی طاقت، اپنی عزت، عقائد اور حق کے لیے مصائب برداشت کرنے کا حوصلہ سلب کر لیتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اللہ کی نصرت سے محروم ہو کر خذلان کا شکار ہو جاتی ہے۔

مجلس نے صیہونی خطرہ کی وسعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صیہونی خطرہ کی وسعت | کہا ہے کہ:-

اس المیہ نے صیہونی سازش کی وسعت اور اس کے ان دور رس مقاصد کو بالکل کھل

دیا ہے جو نہما سرزمینِ فلسطین پر خاصاً قبضہ کی تمکین سے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ ان کا نشانہ اسلام اور مسلمان ہیں اور نہنائے مقصود اس دین کو بڑبڑا دینا ہے اگھا ڈالنا ہے اور سازش کے پس پشت کئی دہ بن الاقوامی طاقتیں کام کر رہی ہیں جو اسلام سے کد رکھتی ہیں اور مسلمانوں کو غلام بنا کر ان کے ملک اور ان کی دولتوں پر قبضہ جانے کی خواہاں ہیں۔

یہ وسیع سازش مسلمانوں کے اہل نظر پر مخفی نہیں تھی اور اس جنگاری شعلہ بن چکی ہے | کی جنگاریوں کو شعلہ بننے سے پیشتر بہت تھوڑی کوششوں کے ذریعہ سرد کیا جاسکتا تھا لیکن مسلسل بے عملی اور پست ہمتی نے اس کو اس قدر بڑھ جانے کا موقع دیا کہ اب اسے زبردست کوششوں کے بغیر قابو میں نہیں کیا جاسکتا۔

بیان میں صیہونی خطرہ کے مزید امکانات سے مسلمانوں کو صفائی کے ساتھ آگاہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ:-

حالیہ سانحہ میں وطنِ اسلامی کے ایک حصہ کو جو کچھ پیش آیا ہے اور دشمن نے بیت المقدس کے اسلامی مقدسات کے ساتھ جو کچھ کیا ہے۔ اس سے مسلمانانِ عالم کو آگاہ ہونا چاہیے کہ یہی سب کچھ دوسرے بلادِ اسلامیہ میں پیش آ سکتا ہے۔ اور بیت المقدس سے زیادہ اہم مقدسات اسلامی کا بھی خدا ناکہ یہی انجام ہو سکتا ہے۔ دشمن نے یہ بات چھپا کر بھی نہیں رکھی ہے بلکہ ہر مناسب موقع پر اس کے بذر دینے اٹھا دیا ہے کہ ایک لمبے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ان کے مقاصد میں ہے۔

بیان میں کوئی ہے کہ اسرائیلی خطرہ کو اس حد تک ہونچانے میں جس یہ حوصلے کیوں کر؟ | چیز کا ب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر سب ہی عرب حکومتیں اور خاص طور پر وہ جو اسرائیل کے ارد گرد واقع ہیں۔ اس خطرہ کے علی الرغم آپس کے اختلافات میں الجھی رہیں جسے ان کی قوت اور دشمن کے مقابلہ کی طاقت کمزور ہوتی رہی پھر عربوں کے ان اختلافات کو ہیرا لاتو امی طاقتوں نے اور بڑھایا جن کا واحد مقصد یہ تھا کہ عرب بارہ پارہ ہو جائیں اور اپنے دین کو وطنِ ماضی کی عظیم وراثت کو چیلنج کرنے والے خطرات کی کوئی نذر نہ کر سکیں۔

مجلس نے اس سیاق میں تمام مسلم حکومتوں اور قوموں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مسلمان اپنی موجودہ غفلت پرست ہمتی، اختلاف اور لاپرواہی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں اور اس عظیم خطرہ کے مقابلہ میں بس وہی طریقہ اختیار کرنا پسند کرتے ہیں جنہیں اب تک آزمانے رہے ہیں تو انہیں کل آج سے زیادہ بدتر واقعات کے لیے تیار ہونا چاہیے۔

مجلس نے اس موقع پر فرضیتِ جہاد کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیت المقدس **الجماد** اور دوسرے تمام علاقوں کا مسئلہ جو اسرائیل کے قبضے میں آگئے ہیں، ایک اسلامی مسئلہ ہے اور ان کی آزادی کے لیے جہاد بلا کسی تخصیص کے دنیا بھر کے مسلمانوں کا فریضہ ہے یعنی فریضہ۔ اور مجلس اعلان کرتی ہے کہ عالم اسلامی نہ تو مقدسات اسلامیہ کے غصب کیے جانے اور ان کی بے حرمتی کیے جانے کا خاموشی سے تماشہ دیکھے گا۔ اور نہ کسی ایسے سمجھوتے کو منظور کرے گا جس میں بیت المقدس کو سابقہ حالات پر واپس کیے جانے کی بات نہ ہو۔ مجلس کو یقین ہے کہ مسلمان اپنے عقیدہ دایان کی اس جنگ کو اس وقت تک لڑتے رہنے کی طاقت رکھتے ہیں جب تک اللہ کے حکم سے وہ باہر ادھوں۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ فرضیتِ جہاد کی روشنی میں تمام مسلم حکومتوں اور قوموں پر واجب ہے کہ وہ کامل یک ہمتی اور اتحاد کی شان سے میدان میں آہائیں۔ اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اسلام کی مقدس سرزمین کو دشمنوں سے پاک کرنے کے لیے جان اور مال کی بازی لگائیں اور خدا کے اس انجام و اکرام کو اس جاں سپاری کی سب سے بڑی قیمت سمجھیں جس کا وعدہ شہدائے اسلام سے کیا گیا ہے۔

مجلس کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ:-

وسیع تہیاری اسلامی مملکتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باشندوں کو صحیح اسلامی تربیت سے آراستہ کریں، ان میں جہاد اور قربانی کی روح پھیلائیں، عیش پسندی اور اخلاقی بے راہ روی کا سد باب کریں۔ سادہ اور سنجیدہ زندگی کو لازم قرار دیں، عسکری تربیت کے قابل افراد پر بلا امتیاز یہ تربیت فرض کی جائے۔ صحافت اور ادب کو صحیح اسلامی لہجہ دیا دی جائے۔ نظام تعلیم کو محمدانہ افکار کی آمیزش سے پاک کر کے اس سانچے میں ڈھالا

جائے جس سے متعہ اور صاحب ایمان ضلیم تیار ہوں۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ:-
 موجودہ المیہ مسلم حکومتوں کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ آرائش و زیبائش کے حکم
 میں آنے والی اسلیموں کو بند کر دیں۔ اور زیادہ سے زیادہ ردِ پیہ حرمتی تیاری پر صرت کریں۔
 مجلس نے اس موقع پر اپنی "تفاسن اسلامی" (اتحاد اسلامی) کی تجویز
 اتحاد اسلامی کا بھی اعلوہ کیا ہے اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اس المیہ کے بعد تفاسن
 اسلامی کی اہمیت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اس اتحاد کو بر دے کا رنہ لا کر
 دراصل ہم نے خود کو اپنے سب سے کارگر ہتھیار سے محروم رکھا، چنانچہ مجلس کی رائے ہو
 کہ ہم اپنی گمراہی کے اسباب سے صرت ایک ایسے اہمی اتحاد ہی کے ذریعہ عمدہ بر آہو سکتے
 ہیں جس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو۔ اور آج سلمان قوموں اور حکمرانوں کا سب بڑا فریضہ یہی
 ہے کہ وہ جلد سے جلد اس اتحاد اسلامی کو بر دے کا رلانے کی جلد وجہد کریں۔

دوسری تجاویز اور کاروائیاں

رابطہ کی مجلس تاسیسی نے جو مختلف تجویزیں منظور کی ہیں ان میں سب سے اہم تجویز
 یہ ہے کہ:-

مجلس تاسیسی تمام اسلامی حکومتوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اسرائیل کے مکمل بائیکاٹ
 کی پالیسی پر گامزن ہوں۔ باہمی شادوت سے ایسے اقدامات بر دے کا رلائیں جن سے یہ
 بائیکاٹ موثر اور مثبت ہتھیار بن سکے۔ جن اسلامی حکومتوں نے کسی شکل میں اسرائیل کو تسلیم
 نہ کیا ہے مجلس ان سے اپیل کرتی ہے کہ اب جبکہ اسرائیل تمام عالم اسلام سے بر سرِ پیکار
 ہو چکا ہے، تقدسات اسلامیہ پر قبضہ کر کے ان کی حرمت و تقدس کا خون اس کے ہاتھوں
 ہوا رہا ہے۔ وہ بلا کسی تاخیر کے اسرائیل سے اپنے تعلقات ختم کریں۔ اسی طرح مجلس عالم
 اسلام کی عوامی جماعتوں کا بھی فرض سمجھتی ہے کہ وہ اسرائیل کے مقابلہ کی آواز بلند کریں۔
 نہ صرف اسرائیل کے مقابلہ کی بلکہ اس کے تمام اعوان و انصار کے مقابلہ کی بھی جو کسی بھی
 شکل میں اس کے حامی و مددگار ہوں۔

رابطہ کی مجلس تاسیسی نے دنیا بھر کی مسلم حکومتوں
 مسلم حکمرانوں کے نام رابطہ عالم اسلامی کے سربراہوں کے نام فردا فردا دے دیے ہیں۔

ایک برقیہ میں مجلس نے اسرائیلی جارحیت سے متعلق اپنی اس مفصل قرارداد کا حوالہ دیتے ہوئے جو ایک بیان کی شکل میں منظور کی گئی ہے مسلم ارباب حکومت سے کہا ہے کہ وہ بیت المقدس کی بازیابی کی جدوجہد کو اپنا دینی فریضہ سمجھیں اور اسے بین الاقوامی شہر قرار دینے جانے یا یہودیوں کے ہاتھ میں چھوڑ دینے جانے کی کسی تجویز کو قابل اعتناء نہ سمجھیں کیونکہ ان دونوں ہی صورتوں میں بیت المقدس دارالاسلام سے کٹ کر اپنی اسلامی رنگت کھو بیٹھے گا۔

دوسرے برقیہ میں مسلم حکام کو اسرائیل کی اس شرانگیز تجویز کے خلاف آگاہی دی گئی ہے کہ فلسطین کے ایک حصہ میں فلسطینی عربوں کی ایک جداگانہ ریاست قائم کر دی جائے۔ برقیہ میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کے قبضہ کو من مانے طریقہ پر ختم کرنے کے لیے اسرائیل اور اس کے پشت پناہوں کی ایک پرفریب چال ہے۔

برقیہ میں کہا گیا ہے کہ اس تجویز کا واحد مقصد فلسطینی عربوں کو ایک گھیرے میں ڈال کر باقی عربوں سے کاٹ دینا ہے کیونکہ یہ ریاست جس نقشے پر وجود میں آئے گی اس کے مطابق وہ قدرتی طور سے اسرائیل کی ایک ماتحت ریاست ہوگی اور اس کے بعد عربی اور اسلامی دنیا کو ان کی مدد کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا۔

فلسطین کے مسئلہ پر عالم اسلامی کے شعور کو بیدار کرنے کی مہم کا فیصلہ
 مجلس نے ایک دوسری تجویز میں بھی فیصلہ کیا ہے کہ ارکان مجلس کے ذریعہ نیز رابطہ عالم اسلامی سے تعلق رکھنے والی جو تنظیمیں اور ادارے مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں اور حسب ضرورت وہ دود کے ذریعہ اسلامی ملکوں میں ایک وسیع مہم جدید شروع کی جائے تاکہ مسئلہ فلسطین پر مجلس جاری کردہ بیان کی وسیع پیمانہ پر نشر و اشاعت ہو سکے نیز مسلمانان عالم کو مصروفی خطرہ کی پوری اہمیت اور اس کے مقابلہ میں آنے والے نقص سے زیادہ آگاہی ہو سکے۔ یہ دود ممالک اسلامیہ میں ہر سطح پر لوگوں سے لگاؤ کو یقینے تاکہ مجلس کے بیان کے مقاصد کی تکمیل کیلئے تمام طبقوں کا زیادہ سے زیادہ تعاون حاصل ہو سکے۔ مجلس خاص طور پر اپنے سکریٹریٹ کو خاص طور سے ہدایت کی کہ اس تجویز کو بڑے کالانے پر اپنے تمام وسائل مرکوز کر دے۔ خاص طور سے

مولانا سید حمی کا سفر روس و ترکی

(ظفر حسن ایبک کی "اپ جیتی" سے اخذ و تلخیص)

(ع - س)

خلیفۃ المسلمین سلطان روم (ترکی) نے جب ۱۹۱۳ء کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف شریک ہونے پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس جہاد میں حصہ لینے کے لئے پکارا تو انگریزی حکومت میں رہنے والے پنجاب کے کچھ منچلے نوجوانوں نے جولاہور میں ایم اے اور بی اے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اپنی تعلیم کو تن دینے اور وطن کو خیر باد کہہ کر جہاد میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دریا راوی کی لہروں میں کشتی پر رازداری کا حلف اٹھایا اور اس حلف سے ایک ماہ بعد ہر فرد کی ۱۹۱۵ء کو افغانستان ہوتے ہوئے ترکی پہنچنے کے ارادہ سے انہوں نے لاہور چھوڑ دیا۔ ان نوجوانوں میں سے ایک کا نام تھا ظفر حسن، جو اب ظفر حسن ایبک کے نام سے ترکی بھی کہے جاتے ہیں۔

ان نوجوانوں نے افغانستان کی حکومت سے جو توقع کی تھی وہ سراب ثابت ہوئی انہوں نے سمجھا تھا کہ انھیں وہاں سے ترکی پہنچنے میں مدد مل سکے گی۔ لیکن وہاں انگریز پستی اور منافقت کا وہ دور دورہ تھا کہ حدود افغانستان میں قدم رکھنے کے بعد جب افران کو ان کا مقصد سفر معلوم ہوا تو یہ لفظ "ہاں شاہی" قرار دے کر عملاً نظر بند کر دیئے گئے۔ یہ نظربندی کسی دسویں درجہ میں ۱۹۱۵ء میں والی افغانستان امیر حبیب اللہ خاں کے قتل تک جاری رہی۔

ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے چند ہی مہینے بعد ۱۹۱۵ء کو حضرت مولانا

عبید اللہ سندھی مرحوم بھی کابل پہنچ گئے۔ مولانا سندھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے تاریخی مشن پر کابل تشریف لے گئے تھے۔ مولانا سندھی کے پہنچنے پر ان لوگوں کی نگرانی کچھ ہلکی ہوئی، اور ان سب کو آپ ہی کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی۔

ان سب میں شاید ظفر حسن ہی نے سب سے زیادہ مولانا سندھی کی قدر و قیمت پہچانی اور انہیں اپنا اتا زاد مرہی قرار دے کر اپنی ذات کو بالکلہ اُن سے وابستہ کر دیا۔ افغانستان میں سات سال ان کے ساتھ رہے، پھر دس گئے، اور دس سے جب مولانا سندھی رٹ کی منتقل ہو گئے تو کچھ دن بعد یہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ مولانا سندھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی سرگزشت لکھی۔ لیکن ظفر حسن ایک نے اپنی ”آپ مہتی“ کے عنوان سے دراصل مولانا سندھی کی سرگزشت قلمبند کر دی ہے۔ اس آپ مہتی کا حصہ اول ستمبر میں لاہور سے شائع ہوا تھا جس کی تلخیص لغت نثرین بابت ماہ اپریل ۱۳۳۸ھ (ذی قعدہ دذی الحجہ ۱۳۳۸ھ) میں شائع ہو چکی ہے۔ دوسرا حصہ ستمبر میں لاہور ہی سے شائع ہوا ہے۔ ذیل میں اُس کی تلخیص پیش کی جا رہی ہے۔

مولانا سندھی ۵ اکتوبر ۱۳۳۸ھ سے ۵ اکتوبر ۱۳۳۹ھ تک کابل چھوڑنے کے اسباب

کابل میں رہے، ان کا مقصد سفر یہ تھا کہ افغانستان کو ہندوستان کی انگریزی سلطنت کے خلاف ایسے وقت میں کھڑا کر کے، جب کہ انگریز ترکی اور جرمنی سے جنگ میں اُکھے ہوئے ہیں، ہندوستان کی تحریک آزادی کے لئے کامیابی کے امکانات پیدا کئے جائیں۔ لیکن افغانستان کے اس وقت کے حالات میں کسی ایسی کوشش کی کامیابی کے بالکل امکانات نہیں تھے۔ کیونکہ ٹھیک یہی وہ وقت تھا جب والی افغانستان امیر حبیب اللہ خاں فرض شناسی اور کارکردگی کی زندگی چھوڑ کر عیش و عشرت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ۱۹۱۹ء میں امیر حبیب اللہ خاں کے قتل کر دیئے جانے پر امیر امان اللہ خاں کا دور شروع ہوا تو مولانا کے لئے کامیابی کے امکانات کچھ روشن ہوئے۔ افغانستان میں دراصل انگریزوں کے خلاف خود بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی خواہش پائی جاتی تھی، کیونکہ افغانستان بھی صرف داخلی طور پر آزاد تھا خارجہ معاملات

پر بالکلید و اسلحہ ہند کا تسلط تھا، امیران انڈیا نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے والد کے اس وعدہ کا اعادہ کیا کہ افغانان کے لئے استقلال حاصل کریں گے۔ جنگ عظیم اگرچہ ختم ہو چکی تھی اور برطانیہ کو فتح ہوئی تھی مگر ہندوستان میں برطانوی حکومت کے حالات اچھے نہیں تھے۔ تحریک آزادی انتہائی زور پر تھی، جلیان والہ باغ کا واقعہ پیش آچکا تھا، اور ترکی سلطنت کے حصے بخرے کرنے کے خلاف تحریک خلافت وجود میں آچکی تھی جس نے ہندوستان کے بام و درہا دیئے تھے۔ مولانا سیدھی نے جب اس موقع پر امیران انڈیا کو ابھارا تو بظاہر انھیں کامیابی ہو گئی۔ افغانان نے حملہ کر دیا، لیکن انگریزوں نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر فوراً ہی افغانان کا استقلال منظور کرنے کی پیش کش کر دی، اور امیران انڈیا نے جنگ بندی کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد کوئی سال ڈیڑھ سال تک افغانان اور ہندوستان کی انگریز حکومت کے درمیان متعلق شراٹھا صلح کے لئے دُفد کا تبادلہ ہوتا رہا اور بالآخر متعلق سمجھوتہ ہو گیا۔

مولانا نے اس صورت میں اندازہ کر لیا کہ اب انھیں انگریزوں کے خلاف خفیہ سیاسی کارروائی کی اجازت افغانان میں نہیں مل سکے گی۔ چنانچہ عارضی حکومت کا عنوان ختم کر کے "کابل کانگریس کمیٹی" کی بنیاد ڈالی، اور سندھ میں آل انڈیا کانگریس کے گیاسٹن میں اس کا اسحاق آل انڈیا کانگریس کمیٹی سے منظور ہوا۔ دوسری طرف ایک ہندوستانی اُردو یونیورسٹی کابل میں قائم کرنے کی اسکیم بنائی، اور افغان گورنمنٹ سے اس کے لئے چارٹر طلب کیا۔ وزیر خارجہ افغانان کے اس وعدہ پر کہ وہ اس اسکیم کو گورنمنٹ سے منظور کرادیں گے ایک اسکول کی شکل میں اس یونیورسٹی کی ابتدا بھی کر دی گئی، لیکن بعد میں افغان گورنمنٹ نے یونیورسٹی کا چارٹر دینے سے انکار کر دیا۔ جس سے مولانا کی فراست نے سمجھ لیا کہ اب وہ افغانان میں کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، یا تو عضو معطل ہو کر بیٹھ جائیں یا پھر کسی دوسری ملک میں قیامت آزماؤ کریں، مولانا کے لئے پہلی صورت ناقابل تصور تھی۔ مجبوراً ٹوکی جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹوکی جانے کا ایک راستہ ایران ہو کر تھا، مگر یہ راستہ

ایران پر برطانوی اثرات کی وجہ سے پُر خطر تھا۔ دوسرا راستہ روس کا تھا جو مشرق کے انتظام کے بعد ایک مذہب دشمن ملک تھا اور مولانا جیسی مذہبی شخصیت کے لئے دہلی کا عبوری قیام بھی ایک بڑا امتحان۔ لیکن مولانا روس کے نئے حکمرانوں کے لئے اجنبی نہیں تھے، کابل کانگریس کمیٹی کے پریسیڈنٹ کی حیثیت سے ان لوگوں سے ان کا رابطہ قائم ہو چکا تھا، ہندوستان میں کانگریس نے تحریک عدم موالات کے سلسلہ میں ایک کردار دہیا جس سے اگرنے کی ہم چلائی تھی جس کی بابت مولانا کو کابل میں معلوم ہوا کہ اس ہم کی تکمیل کا مقررہ وقت قریب ہے اور بھی چند لاکھ روپے کی کمی باقی ہے، چنانچہ اس موقع پر مولانا نے افغانستان کے روسی سفارت خانہ کے ذریعہ ایک لاکھ روپے کی امداد روسی گورنمنٹ سے منظور کرائی تھی۔ اور پھر ضرورت باقی نہ رہنے پر اسے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا تھا۔ اس طرح مولانا کا نہ صرف تعارف روسی حکمرانوں کو حاصل ہو چکا تھا بلکہ ایک اعتبار اور وقار بھی ان کی نظر میں ہونا چاہیے تھا۔ بہر حال مولانا نے روس کے راستہ سفر کا قصد کیا۔ ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۷ء کو مولانا اور ان کے نوجوان ساتھی کابل سے روانہ ہوئے۔

روانگی | ایک ہفتہ کا انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستہ گھوڑوں اور خچروں سے طے کر کے ۲۲ اکتوبر کو افغانستان کے سرحدی شہر مزار شریف پہنچے، اور ۳۴ کروڑ روسی علاقے میں داخل ہو کر شہر پشاکیر پہنچ گئے۔ یہ آپ بیتی کی پہلی جلد کا اختتام تھا اور یہیں سے دوسری جلد کا آغاز ہوتا ہے۔

مولانا سدھی کے ساتھ جو پارٹی سفر کر رہی تھی، لوگ اراکان میں آپ بیتی کے **رفقائے سفر** مصنف ظفر حسن ایک کے علاوہ ان کے لاہور کے ساتھیوں میں سے خوشی محمد، مولانا کے ایک بھتیجے عزیز احمد، حیدر آباد مدہ کے ڈاکٹر نور محمد، تحریک ہجرت کے تحت کابل آنے والے اقبال شیدائی، عمر ظفر سمود، حمید الرشید، عبدالعزیز اور حبیبہ اسکول کابل کے ایک ہنگامی ٹیچر سنیاتہ ہنرجی شامل تھے۔

سات روزہ دریائی سفر | پشاکیر سے پارٹی کشتی کے ذریعہ کرشی کے لئے روانہ ہوئی

سفر تھا، لیکن ہوا کی مخالفت نے کشتی کی رفتار سست رکھی اور تین دن کا یہ سفر ساتویں دن تمام ہوا۔ وہاں آکر یہ سفر بھی افغانستان کے پہاڑی علاقے کے بہت روزہ سفر سے کچھ کم مہر زمانہ تھا۔ یہ ترکستانی علاقہ تھا جس میں بوشویکوں (کیونسٹوں) کے مخالف ترکستانی غازیگری کرتے رہتے اور مسافروں کے لئے ہر وقت خطرہ تھا۔ چنانچہ ایک طرف ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا تھا اور دوسری طرف کھانے کا سامان تین چار دن کے اندازہ سے تھا جس میں ان لوگوں کو چھ سات دن سیر کرنا پڑے۔

خدا خدا کر کے ساتویں دن ان لوگوں کو اس آزمائش سے نجات ملی دو دن بخارا میں اور کرشی اُن کے یہ لوگ ریل گاڑی سے بخارا روانہ ہوئے۔ بخارا سے تاشقند کے لئے رُین ملی اور تاشقند سے اسکو کے لئے کرشی سے اسکو تک کا یہ سفر ان لوگوں نے روسی حکومت کے جہان کی حیثیت سے کیا۔ دو راتیں اور ایک دن سفر کرنے کے بعد بخارا آیا۔ اور وہاں کے دو روزہ قیام میں بخارا گورنمنٹ ان کی میزبان رہی۔ بخارا، تاشقند اور اسکو وغیرہ میں جو کچھ حالات ان لوگوں نے دیکھے۔ ظفر حسن ایک ان کا موقع بہ موقع ذکر کرتے گئے ہیں۔ کیونسٹ حکومت کے اس دور میں بخارا کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”بخارا جو ایک زمانے میں اسلامی تہذیب اور علم کا مرکز تھا، جہاں امام بخارا جیسے جید عالم پیدا ہوئے تھے اور جہاں ابن سینا اور شیخ نقشبندی جیسے فلاسفہ حکیم اور صوفی رہ چکے تھے، آج بالکل ایک ویرانہ سا قصبہ ہو گیا تھا۔ پرانے مدرسے اور مسجدیں خراب حالت میں پڑی ہوئی تھیں۔“

عام حالات کے متعلق لکھتے ہیں کہ:-

”بوشویکی انقلاب کے بعد روسیوں نے کیونسٹ اصولوں کے مطابق لوگوں کی جائیدادوں، گھروں، دکانوں اور سرمایہ پر اور ان کے کارخانوں پر قبضہ کر لیا تھا۔۔۔۔۔۔ اس طرح ہر شخص مزدور کے درجہ پر گر کر اپنی قوت لایہوت کے لئے حکومت کا محتاج ہو گیا تھا۔۔۔۔۔۔ گھروں کی اتنی کمی ہو گئی تھی کہ

ایک سادہ خاندان صرف ایک کمرے میں رہنے پر مجبور تھا۔ انقلاب کو پانچ سال گزر چکے تھے لیکن اسکے باوجود بھی ہر جگہ افرائفری پھیلی ہوئی تھی صرف وہ لوگ جن کو گورنمنٹ کی طرف سے مزدوری یا کوئی اور کام مل جاتا تھا، روٹی کاسکتے تھے، جو شخص کوئی کام نہ کرے اس کا بھوکا رہنا ضروری تھا، بوڑھے اور کمزور یا بیمار لوگ ایسی ناداری کی حالت میں تھے کہ انسان کو ان پر رحم ہی آتا تھا۔

بخارا میں دودن رہنے کے بعد یہ قافلہ تاشقند روانہ ہوا۔

تاشقند کے تاثرات | تاشقند کے مشاہدات میں ظفر حقن ایک لکھے ہیں کہ :-

”شہر کے پرانے حصے میں ترک تانی لوگ اور نئے حصے میں روسی آباد تھے۔ وسط ایشیا کے سارے شہروں میں یہی حال ہے۔ زار کے زمانہ میں یہاں روسی خاندان لاکھ بائے گئے تھے، تاکہ آہستہ آہستہ یہاں کے لوگ روسی تہذیب اور روسی طرز معاشرت کے دلدادہ بن کر بالکل روسی ہو جائیں۔ زار روس کی اس سیاست کو بولشوی حکومت نے اور بھی زور سے چلایا۔ اور یہاں کے لوگوں کو روسی بنانے کے لئے مختلف اصول اور طریقے برتن شروع کر دیتا تھا۔..... روسی زبان کا ان لوگوں میں رواج دینا ان کا اصلی مقصد ہے۔ ترک تانی زبانوں کو روسی حروف میں لکھنے کے لئے قانون بنا دیا ہے، حالاں کہ شروع میں روسی حروف کا رواج دینا چاہا تھا۔ لیکن جب ترکی میں روسی حرفت جاری ہو گئے تو روس میں ان کو بدل کر روسی حروف کے جاری ہونے کا حکم دے دیا گیا، تاکہ روس کے مسلمان جو ترکی نسل کے ہیں ترکی میں رہنے والے ترکوں سے کوئی رابطہ نہ پیدا کر سکیں۔ ترک تانی میں مذہبی تعلیم بالکل بند کر دی گئی ہے۔ ترک تانی تاریخ کو بالکل ادل بدل کر کے لکھ دیا گیا ہے۔“

(ص ۱۱۰)

تاشقند سے یہ قافلہ ماسکو جانے والی ٹرین پر سوار ہوا، جو تاشقند سے ماسکو | اس کی آخری منزل تھی۔ ہندوستانی انقلابی ہونے کی حیثیت سے روسی حکومت کی طرف سے ان کی جہانی کا ذکر ادھر آچکا ہے۔ ٹرین میں کوئی

ڈانٹک کارڈ کھانے کی گاڑی موجود نہ تھی جس کی بنا پر کراچی ریل کے ساتھ ان لوگوں کو کھانے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا، مگر اسیشنوں پر جو کھانا میسر آتا تھا اس سے پیٹ بھرتا بس انہیں جتنا کسوں کا حصہ ہو سکتا تھا۔ ظفر حسن ایک تاشقند نے ماسکو کے سفر کی روداد میں لکھے ہیں کہ:-

”اسیشنوں پر اپنا ہوا پانی مفت ملتا تھا جس سے ہم چائے بنا لیتے تھے اور باجوہ کی یاہ روٹی خرید کر اس کو چھابڑی والوں کے بچے ہوئے گھوڑے کے گوشت کے ساتھ کھا لیتے تھے۔“

ماسکو میں روداد اور ایک نیئی زندگی کا آغاز | ۱۰ نومبر ۱۹۲۵ء کو عصر کے وقت چلانا میں آئے۔ کس ہٹل (Hotel) میں ٹھہرائے گئے، جہاں روسی حکومت کے غیر ملکی جہان یا صوبائی کمیونٹ پارٹیوں کے لیڈر ماسکو آنے پر ٹھہرا گئے تھے۔ مولانا کا قیام روس میں ۷-۸ مہینے رہا، بظاہر انھوں نے روسی حکمرانوں پر یہ بات ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ اصل میں ترکی جانا چاہتے ہیں، بلکہ روس میں بھی ان کو تحریک آبادی ہند کے لئے امداد حاصل کرنے کے امکانات تلاش کرنا تھے۔ وہ روس کی کمیونٹ تحریک کو بھی سمجھنا چاہتے تھے، وہ اس تحریک کی عالمی اپیل اور اسکے مذہب دشمن فلسفہ کی بنا پر یہ سوچنے کے لئے مجبور تھے کہ کہیں ہندوستان بھی آزاد ہونے کے بعد اس راہ پر نہ پڑ جائے اور ہندوستان میں بھی اسلام کے ساتھ وہی ہو جو روس میں ہو رہا ہے۔ اسیلئے انھیں جائزہ لینا تھا کہ آزاد ہندوستان کے لئے کون سا راستہ مناسب ہو گا جس پر عمل کر وہ اپنے سیاسی اور معاشی مسائل اس طرح حل کرے کہ مسلمان اپنے دین و مذہب کو بھی سلامت رکھ سکیں۔ ان کاموں میں ظفر حسن مولانا کے بہت ہی کام آئے۔

ظفر حسن صاحب کا ماسکو یونیورسٹی میں داخلہ | مولانا کے ساتھی نوجوانوں میں خوشی محمد کاہل ہی سے کمیونٹ ہو چکے تھے، افغان حکومت کے رویے سے یہ تمام نوجوان بھی قدرتی طور پر بڑل ہوئے تھے جو نابالغ

اسلامی جذبہ سے اپنا وطن ہی چھوڑ کر نہیں بلکہ زندگی اور زندگی کا مستقبل سب کچھ واؤن پر لگا کر کابل پہنچے تھے، اسی دوران میں جب راجہ ہندو ر پر تاب ترک جرن مشن کے ساتھ کابل پہنچے اور مولانا سندھی سے بھی ان کا رابطہ قائم ہوا تو روس کو انگریزوں سے کاٹنے کے لئے ایک دفعہ روسی حکومت کے پاس بھیجنا طے کیا گیا۔ مولانا سندھی نے اس وفد میں خوش محمد کو بھی شامل کر دیا تھا۔ افغانستان کی "اسلامی" حکومت کے رویہ نے جو رد عمل خوش محمد میں پیدا کیا تھا اس نے اس بغیر خوشی محمد کو کمیزم کا اسیر بنا دیا جو روس میں شاہی کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا۔ خوشی محمد اب دوبارہ مولانا کے ساتھ روس پہنچا تو پہلے ہی ان کے اسکی کوشش شروع ہوئی کہ اپنے ساتھیوں کو مع مولانا کے کیونسٹ بنا ڈالے۔ چنانچہ ان لوگوں کے ماسکو پہنچنے کے دو ہی ہفتے بعد روسی حکام اور ہندوستان کیونسٹ پارٹی کے پریسیڈنٹ مشرایم، این رائے (مقیم ماسکو) کے ایما سے خوشی محمد نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ان میں سے چند نوجوان ماسکو کی مشرقی یونیورسٹی میں داخل ہو جائیں۔ اس یونیورسٹی میں مشرقی اقوام کے نوجوان انقلابیوں کو اس مقصد سے کمیزم کی تعلیم دی جاتی تھی کہ یہ اپنے اپنے ملکوں میں کیونسٹ تحریک چلانے کا کام انجام دے سکیں۔ چنانچہ مولانا نے اپنے مقاصد کے تحت ظفر صاحب سے کہا کہ وہ بھی داخلہ لینے والوں میں شامل ہو جائیں اور اس طرح نرجی اور عبدالعزیز کے ساتھ ظفر حسن بھی اس یونیورسٹی میں داخل ہو گئے، اور اسکے بعد سے ان کا قیام ہوشل کے بجائے ہوشل میں ہو گیا۔

ظفر صاحب کی نئی تعلیم سے مولانا کا استفادہ

ظفر صاحب لکھتے ہیں کہ :-
"میں ہر دور شام کے وقت

یونیورسٹی کے لیکچر ختم ہونے پر ہوشل ملک میں جا کر اس روز پڑھے ہوئے سبقوں کا خلاصہ قلم مولانا صاحب کو تاکا کرتا تھا جس سے ان کو کیونسٹ نظریوں اور کیونسٹ اصول حکومت کی خبر و دست اور کیونسٹ انٹرنیشنل یعنی تھرڈ انٹرنیشنل کے بارے میں بہت آہستہ آہستہ کافی سے زیادہ معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ یہ معلومات ان کے لئے دو سال بعد جب انھوں نے استانبول میں رہ کر ہندوستان کی آزادی کے لئے

پردگرم بنایا اور بادشاہ ہندوستانی فیڈرل گورنمنٹ کا خاکہ کھینچ کر اس کو ایک سارا
کی شکل میں اسٹانہول میں ۱۹۲۲ء میں چھاپ کر خفیہ طور پر ہندوستان بھیجا، بہت
مفید ثابت ہوئیں۔
آگے لکھتے ہیں:-

”اس سلسلہ میں کیونسٹ تعلیم کے وہ پہلو جو اسلامی احکام اور عقائد کے
خلاف تھے وہ بھی مولانا صاحب پر واضح ہو گئے۔ میرے دل میں اس غیر تعلیم کی
وجہ سے اسلام کے بارے میں جو شک و شبہ اور ذہنی تشویش پیدا ہو سکتی تھی، میں
اس کو قبلہ مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کر کے اُن سے اس کا کافی و کافی
اطمینان بخش جواب اور صورت، حل، اچھ لیا کرتا تھا۔“ (صفحہ ۳)

روسی وزارت خارجہ کے ملازمین | روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کی تدبیر | کے لئے ضروری تھا کہ وہ روسی زبان
کے ساتھ ایک یونین اور ایک ایشیائی زبان بھی سیکھیں۔ اس
چیز نے فخر حسن صاحب کے لئے ایک موقع فراہم کیا کہ وہ روسی وزیر خارجہ سے مولانا کی
ملاقات کے لئے راہ پیدا کریں۔ لکھتے ہیں:-

”روسی وزارت خارجہ کا ایک ملازم رائسنر (Rassner) نامی
جس سے میری ملاقات کاہل میں ہو چکی تھی جہاں وہ روسی سفارت میں فرسٹ
سکریٹری تھا، اس کو میں آؤدیکھ رہا تھا۔ میں اس کو آؤدکا پرائیویٹ سٹیٹ بینک
کے لئے ہفتہ میں دو دفعہ رات کے وقت اُسکے گھر جایا کرتا تھا۔ اس ٹیوشن کے
برلے میں رائسنر سے کوئی غیس دیتا تھا۔ لیکن مجھے اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اُس
سے آہستہ آہستہ میری دوستی بڑھ گئی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر میں نے ایک آؤدیکو
قبلہ مولانا صاحب کے بارے میں کہا کہ روس میں ایک ایسا ہندوستانی لیڈر
موت سے آبا جہا ہے جس کا رنوخ نہ صرف اپنے ہم وطنوں میں بہت زیادہ ہے
بلکہ جس نے افغانیوں کو انگریزوں سے لادوایا تھا، اور جس کے افغانان ہیں

ابھی بھری ندور خان جیسے بڑے بڑے سرور دوست ہیں، اور جو آئی انڈیا
نیشن کا نگرس کی کابلی کمیٹی کا پریسیڈنٹ اور حکومت برصغیر ہند کا وزیر داخلہ
وہ چلے ہے، تو کیا روسی گورنمنٹ، ایسے شخص کے ساتھ تعاون کر کے انگریزوں
کے خلاف جو روسی پوشویک حکومت کے دشمن جان ہیں.....
کوئی کارروائی کرتا نہیں چاہتی۔“

ایسے روسیوں کو ایسا موقع نصیب ہوا ہے کہ اسکی فطرت بھی نہیں ملتی
M. N. Roy ہندوستانی کیونٹ پارٹی کا لیڈر ہے ابھی تک ہندوستان
میں کوئی انقلابی تحریک پیدا نہیں کر سکا۔ حالانکہ قبلہ مولانا صاحب جو بڑے
بڑے ہندوستانی لیڈروں کے ذاتی دوست ہیں، ہندوستان میں انگریزوں
کے خلاف بہت کام کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ روسی حکومت ان کو مدد دینے کو

(۴۳)

تیار ہو۔“

ظفر صاحب کی تقریر شان پر مبنی۔ رائسٹرن نے اپنے افسر اعلیٰ مشر سکرمان
ملاقات (SUKERMAN) سے جو وزارت خارجہ کے وسط ایشیائی شعبہ کے ڈائریکٹر
تھے اس کا ذکر کیا اور اس بات کی اہمیت ذہن نشین کرائی کہ مولانا سے روسی وزیر خارجہ
کی ملاقات ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک ہی ہفتہ کے بعد جون ۱۹۲۳ء کی ابتدائی تاریخوں
میں روسی وزیر خارجہ مشر سکرمان سے مولانا کی ملاقات کا وقت مقرر ہو گیا۔
یہ ملاقات رات کو ۱۰ بجے مشر سکرمان کے دفتر میں ہوئی تھی۔ ملاقات کے کمرہ کا منظر
بیان کرتے ہوئے ظفر صاحب لکھتے ہیں:-

”پہنت میں ایک بڑا آویڑہ دھانوس، ٹاک درخت تھا، جس میں بہت سے
راتی چراغ جل رہے تھے۔ اسکی دیواروں پر کارل مارکس، لینن اور انگلز کی
تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کمرہ کا فرنیچر یعنی میز کو کسی وغیرہ ڈار کے زمانے کا
فرنیچر تھا، دروازے کے بائیں طرف دیوار کے پاس چھون ایک بڑی میز
کے پیچھے کسی پر مٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھ کر قبلہ مولانا صاحب کا استقبال کیا۔

اور اپنے سامنے میز کی دوسری طرف تین کرسیاں دکھلائیں۔ ان میں سے بچہ
کی کرسی پر قلمی مولانا صاحب دائیں جانب کی کرسی پر رائسنر اور بائیں طرف
کی کرسی پر میں بیٹھا تھا۔ (صفحہ ۵۰)

اس ملاقات میں رائسنر اور ظفر صاحب کی حیثیت ترجم کی تھی۔ ملاقات یوں گھنٹے
ہی۔ اس گفتگو کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ظفر صاحب لکھتے ہیں:-

”قبلہ مولانا صاحب نے انڈین نیشنل کانگریس سے جو ان کا تعلق بحیثیت
پریزیڈنٹ کانگریس کمیٹی کا بل کے تھا اس کا ذکر کر کے چیمبرن سے کہا وہ ہندوستان سے
انگریزی حکومت کا قلع قمع کرنے کے لئے روس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار
ہیں لیکن یہ تعاون روسی کیونٹ پارٹی کے ساتھ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پارٹی کے
بجائے روسی گورنمنٹ سے اس بارے میں گفتگو کر کے ایک سمجھوتے پر پہنچا۔ ان کا
مقصد ہے۔ چیمبرن کو اس پر کچھ تعجب چودہ گیونکر روس میں کوئی سرکاری کام
پارٹی کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن قبلہ مولانا صاحب نے یہ بات بہت
ہی کھلے الفاظ میں چیمبرن پر واضح کر دی کہ وہ بحیثیت انڈین نیشنل کانگریس کمیٹی کے ایک
ممبر کے روسی کیونٹ پارٹی سے کوئی لین دین نہیں کر سکتے۔ (صفحہ ۵۱)

اس پہلی ملاقات پر کیا نتیجہ یہ ہوا کہ روسی وزیر خارجہ نے مولانا کی تجویز
پہلی کامیابی کو کیسٹ (۵۱) میں رکھنے کا وعدہ کر لیا، اور پھر
ایک ہی ہفتہ کے بعد مولانا کو رائسنر کے ذریعہ دوسری ملاقات کا پیغام موصول ہوا۔
اس ملاقات کا حال یہ بیان کرتے ہوئے ظفر صاحب لکھتے ہیں:-

”چیمبرن نے قبلہ مولانا صاحب کو بتایا کہ روسی گورنمنٹ ہندوستانی قومی تحریک
میں مدد دینے پر تیار ہے مگر اس بارے میں قبلہ مولانا صاحب کو چھپنا چاہی
ہے کہ یہ مدد مالی ہوگی یا ہتھیاروں کی شکل میں ہوگی اور اس کو ہندوستان
کیسے پہنچایا جائے گا؟

قبلہ مولانا صاحب نے اس کا جواب یوں دیا کہ ”انڈین نیشنل کانگریس کا

اصول پر امن عدم تعاون ہے۔ اس لئے ہتھیاروں کی مدد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔
مدد صرف روپے کی صورت میں جوئی چاہیئے اور اس کے لئے فی الحال انڈین فینس کانگریس
کو ایک گروہ روپیہ دیا جانا چاہیئے جس کو ہندوستان قرض کچھ گا۔ اور آؤاد ہونے پر
واپس آکر دے گا۔ (ص ۵۳)

اسی سلسلہ میں مولانا نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ہماری امداد کے لئے ضروری ہو کہ روس اور
افغانستان میں تعاون ہو کیونکہ روس اور ہندوستان کی قومی تحریک کے درمیان تعلق کا سب سے
محفوظ راستہ افغانستان ہی ہو۔ اور افغانستان کا تعاون حاصل کرنے کے لئے اسے مالی امداد دینا
ضروری ہو گا۔ اس سلسلہ میں افغانستان سے معاہدہ کے لئے بن خود کا بل جاؤں گا۔ چیچرن نے
دریافت کیا کہ ”اس کی کیا ضمانت ہو گی کہ افغانستان اس مدد کے بعد بھی انگریزوں سے پھر
نہ بل جائے گا اور آپ کو جیسا کہ پچھلی دفعہ کیا تھا پھر ٹاک بدر نہ کر دے گا؟“ مولانا نے
جواب دیا کہ اسکے ضامن سردار سپہ سالار محمد نادر خاں ہوں گے، وہ اس قسم کی مالی امداد
حاصل کرنے کے بعد اس قدر طاقت چھو جائیں گے کہ ایرامان انٹر خاں ان کے مشورہ کے
غیر کوئی قدم نہ اٹھائے گا۔ (ص ۵۴)

ظفر صاحب گفتے ہیں کہ ”چیچرن نے یہ باتیں سننے کے بعد اگلے ہفتہ کی ملاقات میں
ان کا جواب دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر یہ ملاقات ختم ہوئی۔

تیسری ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے ظفر صاحب نے لکھا ہے کہ۔

تیسری ملاقات میں چیچرن نے قبلہ مولانا صاحب کو مطلع کیا کہ سوویت گورنمنٹ

نے ان کی راجدھانی نویدس ماسکی میں اور وہ ہندوستان کو اس کی قومی تحریک

میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی روپے کی کمک بھیجے پر تیار ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ مدد ہندوستان اور افغانستان کو کیسے پہنچائی جائے۔ سووی

گورنمنٹ اس بارے میں قبلہ مولانا صاحب کے خیالات معلوم کرنا چاہتی ہے۔

مولانا نے جواب دیا (ص ۵۵)

”میں نہ کی جا چاہتا ہوں اور وہاں کسی کا ٹرینیٹڈ کو بلا کر باکسی

قابل اعتماد شخص کے ذریعہ کانگریسی لیڈروں کو یہ پیغام دیا گیا کہ روسی گورنمنٹ
ہندوستان کی قومی تحریک کو ایک کردار دینے پر تیار ہے،
ہندوستانی لیڈروں کو اس پیغام کے پہنچنے کے بعد میں انڈین نیشنل کانگریس اور
روسی گورنمنٹ کے درمیان ایک معاہدہ کراؤں گا۔ مدد صرف اس قسم کا معاہدہ
ہو جانے کے بعد کانگریس کو دی جائے گی معاہدہ کے بغیر یہ قسم یا اس کا کوئی
حصہ کسی کانگریسی لیڈر حتیٰ کہ خود مجھ کو بھی نہیں دیا جائے گا۔

افغانان کے سلسلہ میں مولانا نے کہا کہ :-

”افغانان کو مالی مدد دینے سے پہلے ضروری ہے کہ میں سردار محمد نادر خان
سے خط و کتابت کر کے افغانان کے ماحول کو تیار کر دوں۔ تاکہ افغانان اس
کے بعد کبھی بھی اپنے وعدہ سے دلچسپی نہ لیں۔“ (صفحہ ۵)

اس امکان کے پیش نظر کہ ترکی میں وہ کہ ہندوستان سے رابطہ قائم کرنے میں شاید کامیابی
نہ ہو جائے، مولانا نے اسی موقع پر کہا کہ ایسی صورت میں جہاز جا کر یہ مقصد حاصل کرنے
کی کوشش کر دوں گا۔

سرچون کو تفصیلات پھر کینٹ کے سامنے پیش کرنا تھیں۔ اس لیے
چوتھی ملاقات ایک ہفتہ کے بعد چوتھی ملاقات ہوئی جس میں مولانا کو بتایا گیا کہ
سودیت گورنمنٹ نے ان کی سب تجاویز منظور کر لی ہیں اور وہ ترکی جا کر اپنا کام شروع
کر سکیں گے۔ یہ بھی پیش کش کی گئی کہ اخراجات سفر روسی حکومت برداشت کرے گی اور
وہاں رہ کر کام کے سلسلہ میں جتنے روپے کی ضرورت وقتاً فوقتاً ہوگی وہ ان کو اتانبول
کے روسی قنصل خانہ کے ذریعہ دیا جائے گا۔ (صفحہ ۵)

مولانا اپنی نئی جدوجہد کا پہلا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے کر کے وسط اٹلانٹک سمندر
میں اپنے بھتیجے عزیز احمد کے ساتھ ترکی روانہ ہو گئے۔ ظفر صاحب ان کے ساتھ نہ جاسکے
کیونکہ روسی حکومت نے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی۔
غیر معمولی کامیابی مولانا سمی نے ہندوستانی کی قومی تحریک کے لئے روسی حکومت

سے اس طرح اعداد کا دعوہ کر کے کیونٹ پارٹی سے اُن کا کوئی ٹکھوڑ نہیں ہو گا، جو کامیابی حاصل کی تھی، اُس کی اہمیت کا ایک خاص پہلو سمجھنے کے لئے قلم صاحب کی تحریر کا ایک اور اقتباس بھی قابل مطالعہ ہے۔ قلم صاحب لکھتے ہیں:-

”یہ قبلہ بلانا صاحب کی بڑی کامیابی تھی۔ کیونکہ روسی کیونٹ جب تک کسی نر آبادی اور غلام ملک سے کیونٹ پر دو گرام پوری طرح دشمنائیں اس کو اُس کی قومی آزادی کی لڑائی میں کبھی مدد دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ قومی گورنمنٹ بھی آخر کار سرمایہ داروں کے ہاتھ میں آجایا کرتی ہیں۔ اور وہ بھی ایسے طریقوں کی طرح اقتصادی اور سماجی اصلاحات کی مخالفت ہو کر کرتی ہیں اور کیونٹوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دیا کرتے۔ اب تک روس نے صرف قازق، صیفی، نکال، پاشا، آتارک، کی قومی گورنٹ کو انگریزوں اور یونانیوں کے خلاف بلا قید و شرط مدد دی تھی۔ اسکے سوا روس اور کسی کو کیونٹ ہولو کو منظور کرانے بغیر مدد دینے کو تیار نہ تھا۔“

(باقی آئندہ)

جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

صدر پاکستان جناب محمد ایوب خان کی خدمت

سیاسی سوانح حیات

کا اردو ایڈیشن

۱۲۴ صفحات، بہترین کاغذ، ٹائپ کی طباعت

قیمت ۱۵ روپے

لکھنؤ

انفٹارن

کتابخانہ

سراج المند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

ملفوظات

(18)

اسلام کے لیے مخلصانہ قربانیوں اور شہداء (۱۳۳۵ھ)

اور خدا فرمایا کہ امام الزعفرانی نے قیاس کو اپنا جیب سے نہیں نکالا کہ وہ ظاہر ہے
 کہ امام خود تہجد دینے لگے ہوں بلکہ وہ قیاس چیز کو جو غلط اُٹھول کر یہ بڑی ہی قریبی شریعت
 سے دور ہو کر شریعت کے خلاف ہو اس کو اختیار نہیں کرتے اور اصل کو ہم نہیں ہر سنے سنے
 کہ تاولیٰ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں بھی اسی طرح کیا کرتے ہیں
 کہ اس میں غلطی میں گھا ہوتا ہے (اس پر عمل نہ کر دیتا ہے) فرمایا کہ
 اس میں بھی کیوں نہ بیان کی جائے اسی کے تاولیٰ کرتے ہیں۔ پھر
 فرمایا کہ اسے چاروں مذہب خوب ہیں۔ لہذا قواعد کے مذہب یعنی امام کا

[Illegible handwritten signature]

ایک شخص نے غنّی اقرب المیہ من جنبل اوردیند کا مفہوم دریافت کیا تو فرمایا — کہ علما اقرب علمی اور صوفیہ اقرب دہودی مراد لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے محض مبارک میں عرض کیا کہ اس زمانے میں حضرت والا جیسا بزرگ (شاید) تمام دنیا میں نہ نہ ہوگا۔ ادلیاء اللہ کو امراض لاحق ہوتے ہیں۔ حضرت والا کو بھی متعدد امراض لاحق ہیں۔ حضرت نظام الدینہ ادلیاء کی تصریح میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ وہ اتنے مشہور ہوئے کہ ان کے حالات کتب ولایت میں مندرج ہیں، فضل الہی سے حضرت والا کا نام بھی روم شام، بلخ، بخارا، سمرقند، دمشق، مکہ، مدینہ، مصر و عراق بغداد اور حلاطہ، فرنگ میں مشہور ہے اور وہاں کی کتبوں میں آپ کا ذکر خیر ہے۔ حضرت والا نے یہ سُن کر تو افسوس اور انکار کا اظہار کیا۔ اسی اثنا میں فیض یاب ہونے کی بات بیان فرمائی اور یوں فرمایا کہ محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں بائیس بزرگ دہلی میں تھے جو ہر خانوادے سے تعلق رکھتے تھے اور صاحب ارشاد تھے اور ایسا اتفاق کم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں اتنے مشائخ ہر سلسلے کے موجود ہوں۔

محمد ان بزرگوں کے ایک شاہ دوست محمد قادی بھی تھے۔ ایک دن ان سے کسی نے دریافت کیا آپ کا سلسلہ کون سا ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ اگرچہ میں (ایک سلسلے میں) ایک بزرگ کام رہا ہوں اور ان سے سلوک کو ملے کیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے خدا کو ایک خرمہ کے ذریعہ پایا ہے اور اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں بادشاہ کا ملازم تھا۔ اس کے ایک کام کو انجام دینے کے لیے گرمی کے زمانے میں نکلا۔ پیاس لگی۔ صراحی دار سے پانی مانگا اس کے پاس بھی پانی نہ تھا۔ سقہ بھی کوئی نظر نہ پڑا قریب بہ ہلاکت تھا۔ ناگاہ امیری گیٹ کے قریب ایک سقہ سے ملاقات ہوئی ایک کٹورہ پانی ایک خرمہ کے عوض دستیاب ہوا میں پانی پینا ہی چاہتا تھا کہ ایک سانک نے بڑی ہجاست سے اپنی تنگی کا اظہار کر کے وہ کٹورہ مجھ سے طلب کیا، اگرچہ نفس نہیں چاہتا تھا مگر اس پر قابو پا کر وہ کٹورہ سائل کو دے دیا، جب اس پیاسے نے پانی پینا شروع کیا اسی وقت مجھے ایک خشکی، ایک سرور کی کیفیت اور تسلی الہی کی جھلک اپنے اند محسوس ہوئی، بعد کو میں نے جو ترک دنیا کا خیوہ اختیار کیا اس کی اصل دنیا دہی پیاسے کو پانی پلانا ہے، مابعد کی سب باتیں اسی کی طفیلی ہوئیں۔

ایک صاحبِ جوہر بیتِ انشرفے فارغ ہو کر آئے تھے حضرت والہا کی خدمت میں آپ زمرہ لائے حضرت والہا بڑے تعظیم چارپائی سے نیچے اتر کر کھڑے ہوئے اور بعد دعا قدمے آپ زمرہ نوش فرمایا اور ایک مُرید کو دیا انھوں نے دیگر حاضرین مجلس کو بھی وہ تبرک دیا۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ اب زمرہ قدمے کھادی ہوتا ہے اور یہ میٹھا پانی تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دوسرا پانی زیادہ ملا یا ہوگا اور شاد فرمایا کہ ہم تو معتقد غائبانہ ہیں ہمارے حق میں ہر وہ پانی جو زمرہ کے نام سے ہو اور اس سے تھوڑا بہت نفلت رکھتا ہو (زمرہ ہی ہے یعنی اس کا ثواب ہم پائیں گے)۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اب زمرہ میں نیت سے پیا جائے گا حصولِ مطلب کی امید ہے اور جو شخص اب زمرہ شکر سیر ہو کر پئے گا آتشِ دوزخ اس پر اثر نہ کرے گی۔

لشاد فرمایا۔ دو ماہ ہوئے روضۃ سلطان المشائخ پر حاضر ہوا تھا عجیب کیفیت نمودار ہوئی۔ وہاں کوئی شخص مزا میرے کارم تھا میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا اور مجھے کوئی ظلمت بھی اس وقت محسوس نہیں ہوئی پھر کسی نے مزار پر سجدہ تعظیم کیا اس کی ظلمت مجھے محسوس ہوئی۔

ایک صاحب سے جنھوں نے اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں، اختیارِ بدست بخوار ہے۔

شیخ علی حزیں کا جو کہذباً شیعہ تھے ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ میں وقت وہ دہلی آئے اور ایک حویلی کرائے پر لی تو اس حویلی کے دروازے پر ایک فقیر رہتا تھا وہ بدستور فقراء صبح کے وقت اپنے محلے کے بزرگوں کے نام پڑھتا تھا شیخ علی حزیں کے کانوں میں بھی آواز پہنچتی تھی، ایک دن صاحبِ خانہ نے شیخ علی حزیں سے حویلی کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ یہاں ہر قسم کا آدمی ہے مگر دروازے پر تذکرۃ الاولیاء جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹاؤ۔

فرمایا کہ میں ہر رمضان کی رات میں بوقتِ سحر پیدا ہوا تھا چونکہ والدین کے بہت سے بچے تھے پہلے انتقال کر چکے تھے اس لیے میرے پیدا ہونے پر مجھ سے ان کی بہت سی آرزوئیاں وابستہ تھیں اس وقت بہت سے بزرگ اور اولیاء حضرت والدہ ماجدہ کے خلفاء میں سے مشہل

شاہ محمد عاشق پہلوتی و فیروزہ کے مسجد میں منگت تھے کہ غسل دے کر محراب مسجد میں لا کر داخل ہوا تھا گویا کہ نذر خدا کر دیا تھا۔

دہلی کی چالاک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں ایک کچھ عرصہ پہلے ایک فیلیبان تھا جو ایک دہلی سے دوستی رکھتا تھا ایک دن دہلی شہر کے کچھ اسی ہاتھ والے تھے کہ کچھ کپڑے سے طبعاً محبت ہوتی ہے اس لیے اپنی سوئٹھ کو بار بار اس کپڑے کی طرف لے جاتا تھا دہلی سوئی اس کی سوئٹھ میں چھو دیتا تھا۔ اس کے بعد دہلی جب دریا پر سے لوٹ کر اس دہلی کی دوکان پر سے گزرتا تو راتھما، وہ پانی جو سوئٹھ میں بھر کر لایا تھا اس کی طرف پھینکا جس سے دوکان کے تمام کپڑے تر ہو گئے۔ دہلی نے اقرار کیا کہ جو میرا ہی تھا کہ میں نے اس کی سوئٹھ میں سوئی چھوئی تھی۔ پھر فرمایا کہ میرے ہی زمانے میں بادشاہ کا ایک فیلیبان مر گیا بادشاہ نے چاہا کہ کوئی دوسرا فیلیبان اس کی جگہ مقرر کرے اس لیے کہ فیلیبان سائبان کا ایک کام کر رہا تھا اور دہلی بہت بڑا اور جنگی تھا۔ مگر دہلی نے کسی دوسرے فیلیبان کو قابو نہیں دیا۔ مٹی و شونی آغاز کی اور آب و دانہ نہیں استعمال کیا۔ تمام فیلیبان حیران ہوئے اور انھوں نے یہ سب ماجرا بادشاہ سے بیان کر دیا بادشاہ بھی حیران تھا کہ کیا کرے ناگاہ ایک مسجد اور شخص بت کی تک پہنچ گیا اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ فیلیبان سائبان کے بچے کو لایا جائے اس بچے کو لایا گیا پھر وہ دہلی قابو میں آگیا۔

اہل دہلی کے بیجا خرچ اور اسراف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ (ذنب) قرآن میں خاں کی حد میں پانی سے غسل کرنے کے بعد حق گلاب سے غسل کرتی تھیں اور دوسرے نوابوں کے گھروں میں سو سو روپے کے فقط بھول پان (غالباً یومیہ) عورتوں کے خرچے میں آتے تھے۔

ایک شخص نے عرض کیا کہ ہمارا بادشاہ اور امرا، حضرت والا کے پوش و حواس بالکل بجا اور صحیح ہیں، یہ تو بے لکھ ہے طاقت بشری نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مشور بات ہے اور تجربے میں بھی آئی ہوئی ہے کہ خادم علم حدیث کے پوش و حواس خوب نہیں جاتے اگرچہ اس کی عمر سوے بھی ستماء ہو جائے۔ بعد سے کا تو بچپن ہی سے علم حدیث کا شوق ہے۔

ایک شخص نے ارشاد گفتگو میں عرض کیا کہ حضرت والا، قلعہ زمانہ میں ارشاد فرمایا۔ استغفر اللہ۔ پھر فرمایا کہ اسی وجہ سے زمانہ خوب ہے کہ مجھ جیسے قلعہ، اس زمانہ میں بھی۔

کُتُبُ خانۃ الفِشَرِ لکھنؤ

کُتُبُ خانۃ الفِشَرِ
ایک مقصدی ادارہ ہے
اس سے جو کتاب بھی شائع کی جاتی ہے
وہ وقت کے تقاضے اور حاضر کی دینی ضرورت
اور دینی فائدہ ہی کی غرض سے شائع
کی جاتی ہے —

ہمارا اَخْلَصَانہ مَشَوْرَہ ہے

کہ اگلے صفحت پر ایک نظر ڈال لیجئے

مینبر کُتُبُ خانۃ الفِشَرِ
لکھنؤ

کتابیں طلب کرنے والے حضرات سے چند ضروری باتیں

- — اپنا پتہ صاف خوشخط اردو میں لکھے اور ہوسکے تو انگریزی میں بھی۔
- — کتابیں ریلوے سے منگوانی ہوں تو قریبی ریلوے اسٹیشن کا نام بھی لکھئے
- — اگر کسی کتاب کے بھیجنے میں یا بل میں ہم سے غلطی ہو جائے تو یقین کیجئے کہ غلطی نادانستہ ہوئی ہے اور فوراً اطلاع کیجئے، تلافی کی جائے گی۔
- — پاکستان کے حضرات کتابیں منگوانا چاہیں تو پہلے خط لکھ کر دریافت کر لیں کہ ہم ان کی مطلوبہ کتابیں بھیج سکیں گے یا نہیں اور طریقہ کار کیا ہوگا۔
- — دوسری تمام چیزوں کی طرح کاغذ اور سامان طباعت کی قیمتوں میں بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے قریب قریب سب ہی اداروں اور کتب خانوں نے اپنی مطبوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، مجبوراً کتب خانہ اُلفت سرائے کو بھی یہ اضافہ کرنا پڑا ہے۔ اس فہرست میں موجودہ قیمتیں لکھی گئی ہیں۔

منیجر کتب خانہ اُلفت سرائے

شوال ۱۳۵۵ھ ، جنوری ۱۹۶۵ء

وقت کے ایک اہم مطالبہ کا جواب

ہمارے اس زمانہ کا ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ اس بیسویں صدی کے نغیات اور فکری رجحانات کو سامنے رکھ کر دینی تعلیمات کو براہ راست قرآن و حدیث کے اندر کے ایسے سادہ، دلنشین اور آج کی علمی دنیا کے لیے قابل قبول انداز میں پیش کیا جائے کہ ذہن و دماغ بھی اسے قبول کر لیں اور دل بھی متاثر ہوں۔ مولانا غلظی نے ایسے قریباً بیس سال پہلے اللہ کی توفیق سے اور اسی کے بھروسہ پر اس کام کو اپنا خاص موضوع بنایا اور خاموشی سے اپنے کو اس میں مصروف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمنا ان سے وہ کام لے لیا جو دراصل کسی ادارہ کے کرنے کا تھا۔ انھوں نے اس کے لیے کبھی قوم سے کوئی اپیل نہیں کی، کسی فرد سے بھی کوئی اعانت اس سلسلہ میں طلب نہیں کی، خاموشی کے ساتھ خود ہی کتابیں لکھتے رہے اور ان کے چھپوانے کا اہتمام کرتے رہے۔

انھوں نے معارف الحدیث کی چوتھی جلد چھپ جانے کے بعد یہ سلسلہ ایک حد تک مکمل ہو گیا ہے۔ اسکی دو جلدیں باقی ہیں ان کا کام جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی تکمیل کو پہنچائے۔

خدا کے فضل سے اس سلسلہ کی کئی کتابوں کے ترجمے بھی ہندوستان اور بیرون ہند کی مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ انشاء اللہ یہ پورا سلسلہ جلد ہی دوسری زبانوں میں منتقل ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کتابوں کی خصوصیت اور قدر و قیمت کو عام طور سے سمجھ جائے اور وسیع پیمانے پر ان سے وہ فائدہ اٹھایا جائے جس کی امید میں اللہ کے ایک بندہ نے اسی کی توفیق سے یہ کام کیا ہے۔

یہ اردو زبان میں مندرجہ ذیل چند کتابیں ہیں

اسلام کیا ہے؟ دین و شریعت قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

معارف الحدیث جلد اول جلد دوم سوم چہارم

ان کا مختصر تعارف کتب خانہ الفت سن کی اس فہرست میں ملاحظہ ہو

اسلام کیا ہے؟

نہایت آسان زبان اور سید دل نشیں اور پراثر انداز میں اسلامی تعلیمات کا جامع اور مکمل خلاصہ۔
 دین کی ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کامل مسلمان اور اللہ کا ولی بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اللہ
 اس پر عمل افشاہ اللہ کافی ہے۔ اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
 کوئی خاص مقبولیت اور تاثیر بخشی ہے، جو پڑھتا ہو لازمی طور پر متاثر ہوتا ہو۔ ان بندوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہو
 جن کی زندگیوں اور دین کے گھروں کے گھرنے کے لئے اس کتاب نے پل ڈالے۔

کتابت و طباعت: اعلیٰ ادب میاں مجلد ۲/۵۰
 ہندی ادیشن کی قیمت ۴/۵۰ انگریزی ادیشن کی قیمت ۸/-

دین و شریعت

یہ اسلام کیا ہے؟ اسے ادنیٰ سطح کی کتاب ہے جس میں توحید، آخرت، رسالت، نماز، ہجرت، زکوٰۃ
 و ریح، اخلاقی و معاملات، دعوت و جہاد، سیاست و حکومت، اور احسان و تقویٰ کے مباحث پر ایسی معتقدانہ
 روشنی ڈالی گئی ہے کہ دل و دماغ اور عقل و دھماں ایمان و اطمینان سے معمور ہو جاتے ہیں۔
 بڑے بڑے ارباب نظر نے برائے ظاہر کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں ذہنی اطمینان حاصل کرنے
 کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بالکل کافی ہے۔

کتابت و طباعت: میاں مجلد ۳/۵۵ قیمت ۳/۵۵

قرآن آپ کے کیا کہتا ہے؟

یہ کتاب اسم بسمیٰ شہرانی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع مرقع ہے۔
 جس میں ۲۷ حیوانات کے تحت مختلف قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور دلچسپ اور تشریحات کے
 ساتھ جمع کیا گیا ہے۔

خاص طور پر قرآن کی دعوت توحید کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔ یہ ایک بالکل
 نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت و تعلیم سے روشناسی کے ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت
 شناس کرتی ہے۔ مسماری کتابت و طباعت: مجلد ۳/۵۵ قیمت ۵/-

اُرْدُو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ

احادیث نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب

”مَعَارِفُ الْحَدِيثِ“

احادیث نبوی کا محفوظ ذخیرہ اُمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے قائم مقام ہو ایک صاحبِ ایمان اُسکے مطالعہ کے وقت تصور کے راستے پر مجلس نبوی میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے ارشادات سنتا ہے اور آپ کے اعمال و افعال اور حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔

مولانا غفاری نے احادیث کے مستند مجموعوں سے گہرے غور و فکر کے بعد وہ حدیث منتخب کیں جن کا انسان کی فکری و اعتقادی اور عملی زندگی سے خاص تعلق ہو اور جن میں اُمت کے لیے ہدایت کا خاص سلاں ہے۔

پھر ان کی ترتیب اور ترجمہ و تشریح میں زمانہ کی نفسیات اور آج کے فکری ماحول کو خاص طور سے سامنے رکھا اور عالمانہ یا درساں نمونوں کے بجائے سلیح نظر میں یہ رکھا کہ پڑھنے والے کا ذہن مطمئن اور دل متاثر ہو اور اس میں اتباع کا جذبہ اور کسی درجہ میں وہ ذوق عمل پیدا ہو جو صحابہ کرام میں آپ کے ارشادات سے پیدا ہوتا تھا۔

اس سلسلہ کی ۴ جلدیں ”الحمد للہ“ مکمل ہو چکی ہیں

جلد اول۔ کتاب الایمان — یعنی ایمان، حُرمت، قیامت، حشر، صراط، میزان، حساب، جنت و دوزخ وغیرہ سے متعلق حدیثیں..... ۲۸۸ صفحات، پراگنائی سائز، اعلیٰ کتابت طباعت..... قیمت ۵/-

جلد دوم۔ کتاب الرفاق والاخلاق — یعنی تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی حدیثیں، اس جلد کا خاص موضوع دین کا وہ شعبہ جو مسلولک اور قصور کا موضوع ہو..... ۲۴۰ صفحات، کتابت طباعت اعلیٰ قیمت..... ۵/۷۵

جلد سوم۔ کتاب الطہارۃ والصلوٰۃ — یعنی طہارت اور نماز کے احکام کی حدیثیں، اس جلد کی جامعیت کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے..... ۴۹۲ صفحات، کتابت طباعت اعلیٰ، قیمت..... ۶/-

جلد چہارم۔ کتاب الزکوٰۃ والصوم والحج — یعنی زکوٰۃ، روزہ، رمضان اور حج کے احکام کی حدیثیں..... ۲۹۶ صفحات، کتابت طباعت اعلیٰ، قیمت ۵/۲۵

ہر جلد کے شروع میں مقدمہ ہے جو بجائے خود علمی و عرفانی تحفہ ہے، جس کے مطالعہ سے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔

مجملہ ننگرانے کی صورت میں ہر جلد کی قیمت میں سوار دپے کا اضافہ ہو جائے گا۔ پوری جلد ریجنز کی غرضورت اور پائیدار ہوگی۔

مینجر کتب خانۃ الفتان، کچہری روڈ، لکھنؤ

گلدستہ کی حقیقت

بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کی ایمان انس و تزئین
قیمت ۵۰/-

ناز کی حقیقت

تعلیم یافتہ مسلمان کو ہمارا اعلیٰ مقام
ہو کہ ناز کے مقام اور اس کا درجہ
حقیقت سے واقف ہو سکے اور اس کا
ناز میں شوق کی کیفیت پیدا کرنے
کیلئے اس دو سال کا مطالعہ ضروری ہے
قیمت ۱/۴

برکات رمضان

ماہ رمضان ادو اسکے خاص اعمال اور
ذخائر و ثمرات و عبادات و غیرہ کے
افعال و برکات اور انکی روحانی تاثیرات
کا نمائندہ و تشریحی اثر بیان و تفسیر
شہ ولی اللہ علیہ السلام کی حدیث کا مجموعہ
تشریح قیمت ۱/-

آپ ج کیسے کریں؟

آپ کے موضوع پر اردو میں شمار کتابیں بھی جا چکی ہیں لیکن یہ
کتاب دوم اصل مولانا نعمانی اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی
مشترک تالیف ہے اور اس کی خصوصیت میں اس کی ممتاز اور مفید کہ یہ
بہت آسان اور دلنشین انداز میں حج کا طریقہ اور اسکے احکام و
مناکک بھی بتاتی ہے اور وہ ذوق و تخیل اور جذبہ محبت میں بھی پورے لگا
ہو جو حج و زیارت کی جان ہے۔

اس کے جن مبدیوں نے اس کتاب کو لے کر اور اسکی رہنمائی میں
ہج کیا جو ان کا بیان ہو کہ اصل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہر
اور غرض مسلم اور صاحب دل ہر شرا علی کے ہر کم سن اور پختہ
حج کرادے۔ اس میں شوق و انگیز اور وجد اور نظمیں بھی شامل
ہیں۔ قیمت جملہ صحت ۲/-

آسان حج

یہ آسان زبان میں آپ حج کیسے کریں
کا خلاصہ ہے کہ تفسیر فقہ حنفی کے
بہترین مسلم درہنہ ہے جس میں سائز آفٹ کی طباعت قیمت ۲/۹۰
قریباً دو سو سال پہلے کا
قابل دید غرنا سہ حج
شاہ ولی اللہ علیہ السلام کے شاگرد تھے ۱۳۳۵ھ میں سفر حج کی تھان کا
یہ سفر دو سال میں پورا ہوا تھا۔ انھوں نے فارسی زبان میں تفسیر سے
اردو سفر لکھا ہے۔ اعلیٰ القوتان نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا تھا
جو اصل علم اور آپ ذوق کیلئے خاص تھو جو۔ قیمت ۲/-

شاہ اسماعیل شہید

معاندین کے الزامات
مولانا محمد منظور نعمانی کے مسلم سے
ان الزامات کا تحقیقی جواب
قیمت ۶۵/-

قادیانیت پر غور کرنے کا بیدار راستہ

از: مولانا نعمانی. قیمت ۵۰/-
اسلام و کفر کے حدود
اور قادیانیت
از: مولانا نعمانی قیمت ۱۰۰/-

معرکہ القلم

اکابر علماء و دیوبند پر مولانا
احمد رضا خاں صاحب بیلوی
کے سنگین تکفیری الزامات کا
تحقیقی جواب. مولانا نعمانی
کے قلم سے ۱/۵۰

تذکرہ مجدد الف ثانیؒ

مرتبہ:- مولانا محمد منظور نعمانی

امام ربانی شیخ احمد سرمدی مجدد الف ثانیؒ کے سوانح حیات آپ کی عرفانی اور اخلاقی خصوصیات اور اس عظیم تجدیدی کارنامہ کی تفصیل جس کے نتیجے میں اکبر اور اس کے حواریوں کا چلایا ہوا "دین الہی" متاخری قصہ ہو کر رہ گیا اور سلطنت مغلیہ کا رخ اتحاد سے صحیح اسلام کی طرف مڑ گیا۔

مجدد الف ثانیؒ کا بی بی وہ خاص کارنامہ ہے جسکی وجہ سے امت نے آپ کو ایک صدی کے بجائے پورے ہزار برس الف ثانیؒ کا مجدد مانا۔ یہ دراصل بابائہ "الفرقان" کے مجدد الف ثانیؒ کی کائناتی اولیٰ ہے۔ قیمت مجلد ۵/-

مکتوبات خواجہ محمد معصومؒ

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے بعد آپ کی سدا اصلاح و ہدایت کو آپ کے صاحبزادہ اور خلیفہ حضرت خواجہ محمد معصومؒ نے سمجھا لیا اور آپ کے کام کو تکمیل تک پہنچایا۔ آپ کی تربیت نے اورنگ زیب عالمگیر کو تخت حکومت پر مجاہد فی سبیل اللہ اور ذاتی زندگی اور معاشرت میں بغیر بنایا۔ آپ کے مکتوبات کا ذخیرہ جو فارسی میں تین جلدوں میں تھا اسکو انھیں کے ساتھ اردو میں مولانا نسیم احمد قریبی نے منتقل کیا ہے۔ یہ حضرت خواجہ کے ارتداد و ہدایت کے پورے کام کا کینہ ہے بطور منہجہ عالمگیر کا مفصل تذکرہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ شروع میں مولانا نعمانی کا مقدمہ قیمت ۵/۵/-

انیس سوال

از: محترمہ سیدہ ہاجرہ حسین صاحبہ -
خواجہ خاتون کرم تعلیم یافتہ بہنوں میں
دین کی طرف سے جوئے آمیزی اور اجرت
کی طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی
ہے اس کے علاج اور التوا کے لیے ایک
محترم بہن سیدہ رسالہ لکھا ہے شرعاً میں
مولانا نعمانی کی طرف سے پیش لفظ ہے
قیمت ۵/۵/-

امام ولی اللہ دہلوی

از مولانا جمیل الدین دہلوی قیمت ۶/-

حضرت مولانا الیاس

اور انکی دینی دعوت

تالیف:- مولانا سید الواسع علی ندوی
شروع میں علامہ سید سلیمان ندوی کا
فائلڈ مقدمہ قیمت مجلد ۳/-
غیر مجلد ۲/۵/-

ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ

مرتبہ:- مولانا محمد منظور نعمانی
جن لوگوں نے حضرت مولانا محمد الیاسؒ سے استفادہ کیا ہے
یاد دہانہ "ملفوظات" کے مطالعہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ
کی روش و طبع جان بھر سکتے ہیں قیمت مجلد ۲/۵/- غیر مجلد ۲/-

دوسرے اداروں کی مطبوعات

کتب خانہ افستان میں اپنی مطبوعات کے ساتھ دوسرے اداروں اور کتب خانوں کی منتخب علمی و دینی مطبوعات کا بھی ذخیرہ رہتا ہے، یہاں صرف ان کتابوں کی فہرست پیش کی جا رہی ہے جو عام طور پر کتب خانہ میں رہتی ہیں۔

قصص القرآن

مولانا محمد حفص الرحمن صاحب مرحوم

علوم قرآنی

تفسیر ابن کثیر (اردو)

تفسیروں میں یہ سب سے زیادہ قابل

کی بہت مشہور و محبوب تالیف ہیں جن میں اہم سابقہ کے سلسلہ میں قرآن کے بیانات پر تازہ و حدیث اور علوم قرآنی کی مدد سے تفصیلی روشنی ڈالی گئی جو اور ان واقعات کے ہر پر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اپنے نوجوان پڑا ایک پورا کتب خانہ ہے۔

وہ تاملانی گئی ہے۔ اس کے مصنف ابن کثیر و صفیٰ طند پایہ محدث اور مورخ بھی ہیں، یہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کرتے ہیں اس کے بعد احادیث نبوی سے اس کے

بعد صحابہ و تابعین اور بعد کے ائمہ تفسیر کے اقوال نقل کرتے ہیں۔

پانچ ضخیم جلدیں، پورا ست جلد دیگر ہیں

قیمت - - - ۶۴/-

درس قرآن (مکمل)

گھر بیٹھے قرآن سمجھیں اور سمجھائیں

نہایت سادہ انداز میں قرآن کی تعلیم کو پیش کرنے والا ایک

قابل قدر سلسلہ جو عوامی افادہ کی غرض سے ایک ایک صفحہ

کے سبق کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعہ ہر گھر

میں درس قرآن جاری کیا جاسکتا ہے۔ صفحے کے بائیں

شروحات میں قرآن کی ایک دو تین آیات کے پیچھے ہر لفظ

کا ترجمہ ہر دو سہرا کا مادہ ترجمہ ہر مطلب و مقصد کا تشریح ہر نثر

کی ایک جلد دیگر ہیں۔ جلد اول ۱۰/- جلد دوم ۱۰/- جلد سوم

۱۰/- جلد چہارم ۱۰/- جلد پنجم ۱۰/- جلد ششم ۱۰/- جلد ہفتم ۱۰/-

پورا ست مکمل ۷ جلد قیمت - - - ۶۰/-

تفسیر تدبر قرآن

(از مولانا امین احسن اصلاحی)

اردو کے تفسیری کتب خانے میں تانباکا اضافہ

یہ تفسیر مولانا اصلاحی کے ۳۰ سالہ تدبر قرآن کا نتیجہ ہے قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں اسکو بجا طور پر اس قدر کا شہرہ ہمارا کیا جاسکتا ہے۔ اس کی سطح قدر و قیمت کا اندازہ مطالعہ کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔

اسی صورت میں جلد شائع ہوئی جو سورہ فاتحہ بقراءہ اور آل عمران کی تفسیر پر مشتمل ہے۔

آخر کی طباعت بڑا کئی ساڑھ ۹ صفحات

نہایت مضبوط اور حسین جلد قیمت ۳۰/-

جلد اول ۱۰/- جلد دوم ۱۰/-

جلد سوم ۱۰/- جلد چہارم ۱۰/-

جلد پنجم ۱۰/- جلد ششم ۱۰/-

جلد ہفتم ۱۰/- جلد ہشتم ۱۰/-

جلد نواں ۱۰/- جلد دہم ۱۰/-

جلد یازدہم ۱۰/- جلد سولہم ۱۰/-

جلد سولہم ۱۰/- جلد سترہم ۱۰/-

جلد اٹھارہم ۱۰/- جلد انیسم ۱۰/-

جلد بیستم ۱۰/- جلد بیست و یکم ۱۰/-

جلد بیست و دویم ۱۰/- جلد بیست و سوم ۱۰/-

جلد بیست و چہارم ۱۰/- جلد بیست و پنجم ۱۰/-

جلد بیست و ششم ۱۰/- جلد بیست و ہفتم ۱۰/-

جلد بیست و اٹھم ۱۰/- جلد بیست و نواں ۱۰/-

جلد بیست و دہم ۱۰/- جلد بیست و ایکم ۱۰/-

جلد بیست و دویم ۱۰/- جلد بیست و سوم ۱۰/-

جلد بیست و چہارم ۱۰/- جلد بیست و پنجم ۱۰/-

جلد بیست و ششم ۱۰/- جلد بیست و ہفتم ۱۰/-

جلد بیست و اٹھم ۱۰/- جلد بیست و نواں ۱۰/-

اتہام سے شائع ہوئی جو حسین مرتضیٰ جمال و کمال

سیدنا یوسف علیہ السلام کی قرآنی تصویر کو بڑے حسن و

خوبی کیساتھ پیش کیا گیا ہے۔ قیمت جلد - - - ۶/-

تفسیر ایت کریمہ (از شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ)

مصنف ابن قیم کے نام ہی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس میں

عقیدہ و علم کی درستی اور اندازہ ایمان میں اضافہ کا کتنا اثر

ہوگا۔ قیمت - - - ۲/۵۰

قسمت آن

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی، ایم اے
قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کو صحیح
طریقہ سمجھنا کی علوم اور کن شرائط پر موقوف ہو؟ اس سلسلہ میں
احادیث نبویہ کا کیا مقام ہو؟ اس کتاب کے خاصہ مہموش
ہیں۔ قیمت ۳/-

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی۔ اپنے موضوع
وحی الہی پر فاضلانہ اور تحقیقانہ کتاب ہے۔
قیمت مجلد - ۱/۵ غیر مجلد - ۲/۴

قرآن اور تعمیر سیرت

فلسفہ و نفعیات کے ماہر جناب ڈاکٹر
سید ولی الدین صاحب کی ایک نثر
قابل قدر کتاب جو جس سیرت کو رومدار
سازی کے جامع نقطہ نظر سے قرآن
کی بعض اہم تعلیمات کا جائزہ لیا گیا ہے
متعدد مقالوں پر مشتمل ہے۔
قیمت ۶/-

قرآن اور تصوف

یہ بھی ڈاکٹر سید ولی الدین کی تصنیف
ہو، موضوع نام سے ظاہر ہو ڈاکٹر

صاحب اپنی حدیث تعلیم کے باوجود تصوف کے حامل اور داعی ہیں۔
اس کتاب کے مطالعہ سے تصوف کے بارے میں بہت شکوک
رفع ہو جاتے ہیں۔ قیمت ... ۲/-

ارض القرآن: قرآن پاک میں جن مقامات اور شہروں کے
نام آئے ہیں ان پر فاضلانہ جزئیات و مباحث از مولانا یحییٰ علیا
مذہبی۔ قیمت

زمزمائے قرآن: قرآن کریم کے مطالعہ میں اس مختصر
مقالے سے بڑی رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے، خاصہ کہ حدیث تعلیمات
طریقہ کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ قیمت ۱/-

مفسر قرآن مولانا عبد الماجد صاحب دیوبادی کے

چند تفسیری رسالے

جو اپنے اپنے موضوع پر ان کے گہرے اور وسیع مطالعہ کا بخیر ثبوت ہیں۔
قرآنی شخصیتیں :- قرآن میں اول سے آخر تک ان شخصیتوں
کا ذکر آیا ہے ان کے بارے میں مختصر تحقیقی معلومات۔ قیمت ۲/۲۵
حیوانات قرآنی :- قرآن میں جو حیوانات کا تذکرہ آیا ہے
ان کے بارے میں معلومات۔ قیمت ۲/۸

تفصیل مسائل :- بعض قرآنی
مسائل اور تفصیل پر چند تحقیقی مضامین
کے مقالات کا مجموعہ۔ قیمت ۲/-

بشریت انبیاء :- قرآن مجید
کی بہت سی آیات سے انبیاء علیہم السلام
کی بشریت کا اثبات بہت سی
مفید رسالہ ہے۔ قیمت ۲/۲۵

الفوز الکبیر

(۱۳۳۱)
تفسیر کے اصول و مبادی حضرت
شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا یہ نظریہ رسالہ
گود میں دریا۔ قیمت ... ۱/-

اصول تفسیر

از شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ قیمت ... ۱/۵

تدوین قرآن

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی
قرآن کی تدوین کب اور کیسے ہوئی اور قرآن کی محفوظیت
کس طرح ایکسے غلام تازگی حقیقت ہے۔ قابل دید ہے
قیمت ... ۱/۵۰

لغات القرآن

تمام قرآنی الفاظ کی نہایت جامع اور مفصل لکھنوی
الفاظ کے معانی مستخرج کرنے میں جہاں علمی بحث اور
تاریخی تشریح کی ضرورت پڑی ہے اس کا بھی التزام
کیا گیا ہے۔ خاص طور پر اہل علم کے کام کی جو بڑے
سائز کی چھ جلدوں میں منسلک ہوئی ہے،
قیمت مکمل سٹ ۳۳/-

قاموس القرآن

یہ متوسط درجہ کی نگرانی
ثانی قرآنی دکنشری ہے۔
ہر لفظ کے معنی اور بقدر ضرورت اس کی صرفی و نحوی
تشریح، نیز اہم الفاظ پر مفصل نوٹ
۸۰۰ صفحات، قیمت مجلد ۹/-

متعلقات علم حدیث

بستان المحدثین

تدوین حدیث
تدوین کی تدوین کس زمانہ میں شروع ہوئی اور کون کون سے علما نے کیا جاسکتا ہوگا
آج جو حدیثی مجموعے پائے جاتے ہیں انکی نسبت اسقدر متعلقات

کتب حدیث کا تعداد اور اندازہ حدیث کا تذکرہ حضرت علامہ غفرلہ کی سید سعید اور جامع کتاب جو حدیث کے مولد و عرض اور اس کی گہرائی سے واقف ہونے کے لیے اس مطالعہ ضروری ہے قیمت جلد ۷۶

فن حدیث کے ذو نایاب تحفے

مسند حمیدی

عبدالنافع مع شرح
فوائد جامعہ

امام بخاری کے خاص اہل علم استاد امام حمیدی کا مرتب کیا ہوا یہ مجموعہ جو دراصل صحیح بخاری کا خاص ذخیرہ اور انکا بنیاد بنا ہوا تھا اس پر پانچ صیغے کے جملہ جملے جمع ہوئے اور ان کو اس کے ایک ایک باب کے ایہ فقرہ حدیث مولانا حبیب الرحمن اعلیٰ نے بڑی تلاش و جستجو سے اکٹھا کیا اور اپنے رفقاء و حواری ذیلیہ کے ساتھ اسے علمی مذاق کے مطابق ایڈٹ کر کے اعلیٰ اشاعت کا انتظام کر دیا بہترین عربی طبع پرست اعلیٰ درجہ کے کاغذ پر دو جلدیں طبع ہوئی ہیں..... قیمت مکمل ۱۸/-

حدیث کے علم کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا حدیث بھی قرآن کی طرح واجب العمل ہے اور کون کون سے مسائل سے وقت کے مشورہ و مصلحت نظر فاضل اور محقق عالم دین حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعلیٰ نے اپنی اس کتاب میں اس سوال کا بھی مدلل جواب دیا ہے اور حدیث کی حجت کے مسئلہ کو بے غبار کر دیا ہے قیمت ۱/۵۰

نصرۃ الحدیث

کتاب الزہد والرفاق

علم الحدیث
علم حدیث پر ایک نیا معنی مقرر ہوا جس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ قیمت ۱/۲۵

امت کے عظیم القدر امام عبد اللہ بن المبارک کے نام سے کون عالم واقع نہیں ہو وہ امام بخاری کے تلامذہ اور امامک متفق علیہ امام ہیں۔ ان کی اس عظیم القدر کتاب کا بھی بنیاد بنا ہوا تھا اس پر پانچ صیغے کے جملہ جملے جمع ہوئے اور ان کو اس کے ایک ایک باب کے ایہ فقرہ حدیث مولانا حبیب الرحمن اعلیٰ نے بڑی تلاش و جستجو سے اکٹھا کیا اور اپنے رفقاء و حواری ذیلیہ کے ساتھ اسے علمی مذاق کے مطابق ایڈٹ کر کے اعلیٰ اشاعت کا انتظام کر دیا بہترین عربی طبع پرست اعلیٰ درجہ کے کاغذ پر دو جلدیں طبع ہوئی ہیں..... قیمت مکمل ۱۸/-

حدیث کے علم کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا حدیث بھی قرآن کی طرح واجب العمل ہے اور کون کون سے مسائل سے وقت کے مشورہ و مصلحت نظر فاضل اور محقق عالم دین حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعلیٰ نے اپنی اس کتاب میں اس سوال کا بھی مدلل جواب دیا ہے اور حدیث کی حجت کے مسئلہ کو بے غبار کر دیا ہے قیمت ۱/۵۰

کتب امت حدیث
کتب امت حدیث پر ایک نیا معنی مقرر ہوا جس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ قیمت ۱/۲۵

محدثین عظام اور انکے علمی کارنامے۔ از مولانا تقی الدین غفری نظامی۔

اصول حدیث۔ از مولانا محمد اویسی ندوی غفرلہ
مستاد دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ قیمت ۲۵/-
فہم الحدیث۔ از مولانا امجد حسین صاحب۔
دوبندہ۔ قیمت ۱/-

امام احمد اور صاحب صحاح ستہ اور امام طحاوی کا مضمحل تذکرہ اور تدوین حدیث کی تاریخ شروع میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا بیہ اثر و مقدمہ۔ قیمت جلد ۲/۵۰

سیرت نبوی پر منتخب کتابیں

سیرت محمدیہ از سرید احمد خان مرحوم۔ صوبہ یوپی کے ایک
دہلی میں ایک کتاب لائف آف محمدؐ لکھی تھی جو ذہرائی شاہ
افشاریہ داروں سے لبریز تھی، سرسید مرحوم نے لکھی میں پتہ
کرانے جواب میں سیرت محمدیہ لکھی۔ تاریخی اور محرکۃ الآثار
کتاب جو۔ قیمت جلد ۱۲/-

سیرۃ الرسول مصری خاضق ڈاکٹر محمد حسین بیگل کے قلم سے
سیرت کے موضوع پر ہے اس دور
کی نہایت اہم اور محرکۃ الآثار کتاب جو۔ ترجمہ از مولانا
محمد وارث کمال۔ قیمت ۱۲/-

دعوت اسلام مولوی غلامی اللہ دہلوی پر مبنی اس
علامہ اقبال کے استاد نے انکی کتاب پر جو کتاب اسلام کا یہ ترجمہ
سرید احمد خان نے کیا تھا چھپنے کے قابل کتاب جو۔
قیمت جلد ۹/-

پہلی تقریر سیرت سیرت نبوی پر مولانا احمد سعید صاحب
دہلی مرحوم کی ایک محرکۃ الآثار تقریر
قیمت ۱/۴۵

دوسری تقریر سیرت سیرت ہی کے موضوع پر مولانا مرحوم
کی یہ دوسری محرکۃ الآثار تقریر ہے۔
قیمت ۲/۵۰

اشاعت اسلام

مولانا حبیب الرحمن عثمانی صاحب ہمت دار العلوم
دیوبند کی مشہور و مقبول تصنیف۔

قیمت ۶/-

اسوۂ حسنہ

صاحب سرود کوئٹہ کا مفضل بیان۔ مولانا ظفر الدین
مفتی کے قلم سے۔ قیمت ۲/-

زاد المعاد (اردو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حیات طیبہ پر جو کتابیں گزشتہ صدیوں میں لکھی گئی ہیں ان میں
علم و تحقیق کے لحاظ سے زاد المعاد کا خاص مقام ہے۔ یہ جلد
جلدوں میں ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ۴ ہی جلدوں میں ہے۔
قیمت مکمل سٹ، جلد ۴/-

رحمۃ للعالمین کمال از قاضی سلیمان منصور پوری
۲ جلد سیرت پر بنے بغیر مقبول اور
محبت افزہ کتاب جو۔ تعداد سے بے نیاز ہے۔
قیمت کمال ۲۰/-

اسلام (آغاز و ارتقاء) میر تقی۔ قیمت ۶/-
مولانا عبدالرؤف دانا پوری مرحوم
صحیح السیر کی تالیف کردہ نہایت حقائق اور
مستند سیرت نبوی۔ قیمت ۱۰/-

خطبات مدراس حیات نبوی کے مختلف پہلوؤں
پر علامہ سید سلیمان ندوی
کے خطبات جو مرحوم کے قلم و تحقیق کا بیج ہے۔
قیمت ۳/-

رحمت عالم از مولانا سید سلیمان ندوی
یہ کتاب خاص طور سے مدراس اور
اسکولوں کے طلبہ کے لیے لکھی گئی ہے۔ قیمت ۱/۴۵
پیغمبر عالم پر ایک نئی مستند فاضلانہ کتاب۔
از مولانا عبدالحمد عثمانی نائب امیر شریعت صوبہ بہار
قیمت ۶/۴۵

مقالات سیرت (جدید ایڈیشن) از ڈاکٹر محمد رفیع
قدوسی ایم اے بی ایچ ڈی،
سیرت نبوی پر آٹھ گزشتہ مقالہ کا مجموعہ جو مولانا سید سلیمان
ندوی نے اپنے مقدس مین لکھ کر خراج تحسین ادا کیا جو قیمت ۵/-

سیرت خلفاء راشدین و اکابر صحابہ

صدقہ بقی اکبر :- از مولانا سعید احمد اکبر آبادی مولانا

شبلی رحیم کے "الفاروق" کے بعد اردو زبان میں سیرت صدیق اکبر

کا جو خلاصہ محسوس ہوتا تھا اس کو اس کتاب نے کما حقہ پر کر دیا ہے

نمودۃ المصنفین کی شائع کردہ ہے قیمت .. ۸/-

علامہ شبلی رحیم کا مشہور شاہکار

الفاروق قیمت .. ۶/-

ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم :- علامہ حسین مصری

ترجمہ از شاہ من عطاء اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا

زمانہ خلافت دراصل محدثوں کی انتہہ تھا ان ۱۲ سالوں میں وہ

ہوا جس نے دنیا کا رخ بدل دیا، اور جو بلاشبہ تاریخ انسانی کا

ایک معجزہ ہے، پوری تفصیل اس کتاب میں دیکھی جاسکتی ہے۔

قیمت مجلد .. ۶/۷۵

از ڈاکٹر خورشید احمد صدر شعبہ عربی

تاریخ ردہ :- دہلی یونیورسٹی

محدہ صدیقی کی بنیادوں اور عسکری سرگرمیوں کی مفصل

تاریخ قیمت .. ۲/-

حضرت ابو بکر کے سرکاری خطوط :- ڈاکٹر

احمد صاحب کی فاضلانہ تصنیف قیمت .. ۵/-

بڑی تحقیقات

حضرت عمر کے سرکاری خطوط :- اور فاضلانہ

قابل مطالعہ تالیف ہے قیمت .. ۸/-

حضرت عثمان کے سرکاری خطوط :- از

ڈاکٹر خورشید احمد صاحب قیمت .. ۴/-

حضرت عبداللہ بن مسعود اولمان کی نقہ :-

شائع کردہ نمودۃ المصنفین دہلی قیمت .. ۴/-

گرامات صحابہ از مولانا حجازی قیمت .. ۷/۵۰

قیمت .. ۷/-

فاطمہ کا چاند :- از مولانا عبدالعزیز رحمانی

قیمت .. ۲/۷۵

شہید کربلا :- از قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی

قیمت .. ۱/-

ترجمہ تاریخ الخلفاء (سیومی) خلافت راشدہ سے مصر

کے فاطمی خلفاء تک کی تاریخ قیمت .. ۱۷/-

و تاریخ مصر :- تاریخ مصر حضرت محمد بن العباس

کی شخصیت اسلام لائے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی سیاسی

بعیت و کردار اور جنگ کی ہمارت کے لحاظ سے بہت

ممتاز تھی، انکی مفصل سوانح مصر کے ایک فاضل استاد

محمد فرخ نے لکھی جو اس کا کامیاب اردو ترجمہ شیخ محمد احمد

نے کیا ہے قیمت .. ۱۲/-

ابو ذر غفاری :- از مولانا سعید منظر امین گیلانی مصر

میں حضرت ابو ذر غفاری کی ایک زندگی نامہ تھی ان کے بارے

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر سے زیادہ

بکے انسان پر ایمان نے سایہ نہیں ڈالا، مولانا گیلانی مرحوم نے

یہ سیرت بڑے فاضلانہ اور سادہ ہی مجذوبانہ انداز میں لکھی

جو پھر سطر سے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے قیمت ۴/۷۵

حیات النبی اکبر کامل :- دہلی والا شہر حضرت مولانا محمد

یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فاضلانہ تالیف حیات النبی اکبر

جو عربی زبان میں تین مجلدوں میں ہے اس کا ترجمہ میں ہی

جلدوں میں آفت کی طباعت علامہ مجتبیٰ قیمت جلد اولیٰ ۲/-

جلد دوم ۱۲/۱۰۰ جلد سوم ۱۲/۱۰۰ مکمل سٹ ۳۲/-

محسن اعظم اور محسنین :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اور صحابہ کرام کے تذکرہ میں قابل مطالعہ کتاب ہے قیمت ۵/-

حکایات صحابہ :- قیمت .. ۱/۵۰

مِلّتِ اسلامیہ کی تمدنی و سیاسی تاریخ

فتوح البلدان بلازنی

محمد بن یحییٰ البلاذری متوفی ۳۰۸ھ کی
"فتوح البلدان" تاریخ اسلام کی قدیم
مستند کتاب میں ہے جو در اکثر نسخوں میں
کا خاص ماخذ ہے۔ اور در ترجمہ
سید ابوالخیر محمد درودی نے کیا ہے قیمت ۱۶/-

تاریخ غرناطہ

اسان الدین محمد الخطیب الغرناطی
کتاب الاحاطہ فی اخبار غرناطہ
کاپیس اور ترجمہ از علیا
قیمت حوالہ ۱۲/- حصہ دوم

خلیفہ عبدالرحمن اسلمی

اندلس میں اسلمی
صبح درخشاں طارق
سے طلوع ہوئی تو
اس کا صبح نصف النہر
تاریخ فاطیہ

تاریخ فاطیہ

اداکٹر زاد علی زاکر فاطمہ رحمہ
یہ کتاب خود فاطمہ مصنفین کی ہے۔
اغذکر کے نامی ہے۔ حصہ اول

تاریخ تمدن اسلام

جربہ زیدان کی شہرہ آفاق
ترجمہ دو حصے۔ قیمت

مقدمہ ابن خلدون

فاطمہ تاریخ محمد بن خلدون
متعلقہ نقوش اور نقوش
قیمت

تاریخ ملت

شائع کردہ غزوة المصنفین، وحشی
حمد رسالت سے سلاطین ہند تک
گیارہ حصوں میں
قیمت مکمل سٹ ۳۵/-

تاریخ اسلام

مصنف مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی
کامل ۲ حصوں میں

حصہ اول۔ حمد نبوی اور خلافت راشدہ
حصہ دوم۔ بنو امیہ و بنو عباس کا حمد۔
حصہ سوم۔ اندلس، دولت معاویہ،
سلجوقیہ، عثمانیہ، خوارزم شاہیہ اور
اس دور کی تمام مسلمان حکومتوں کے تفصیلی
حالات جو اپنے اندر بڑی جہر تیار و جہر تیار
لیے ہوئے ہیں۔
قیمت مکمل ہر حصہ ۳۵/-

تاریخ اسلام پر ایک نظر

ذو المصنفین کی شائع کردہ قابل دید
فاصلہ کتاب ہے۔ قیمت مجلد ۱/-

خلافت بنو امیہ

امام ابن الاثیر جزوی کی تاریخ کامل
سے اور ترجمہ از سید ہاشم مدودی
خلافت بنو امیہ کے بارے میں سوچنے
والوں کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے
دور بنو امیہ کا سارا ماحول و معینہ
کھپ کر اس میں ملے گا۔
حوالہ۔ سٹک سے سٹک تک
قیمت ۱۲/-
حصہ دوم۔ سٹک سے سٹک تک
قیمت ۱۲/-

تاریخ طبری مکمل (۱۰ حصوں میں)

ترجمہ سید ابوالخیر محمد درودی و علامہ عبدالحق
حصہ اول (حمد نبوت) قیمت ۱۶/-
حصہ دوم (خلافت راشدہ و از سٹک تا سٹک)
قیمت ۱۲/-

حصہ سوم۔ (خلافت راشدہ و از سٹک تا سٹک)
قیمت ۱۶/-
حصہ چہارم (از سٹک تا سٹک)
قیمت ۱۵/-

حصہ پنجم۔ (دعویٰ دور حکومت از سٹک تا سٹک)
قیمت ۱۵/-
حصہ ششم (از سٹک تا سٹک)
قیمت ۱۵/-

حصہ ہفتم (عباسی دور حکومت (اولیٰ)
قیمت ۱۵/-
حصہ ہشتم (عباسی دور حکومت (دوم)
قیمت ۱۵/-

حصہ نهم (عباسی دور حکومت (سوم)
قیمت ۱۵/-

تاریخ ابن خلدون (کامل)

(ترجمہ حکیم اندلسی) (ادب آبادی)
حصہ اول (حمد نبوت و خلافت راشدہ)
قیمت ۱۵/-

حصہ دوم (خلافت معاویہ و اہل مروان)
قیمت ۱۵/-

حصہ سوم (خلافت عباسی (اولیٰ) قیمت ۱۰/-
حصہ چہارم (خلافت عباسی (دوم) ۱۱/-
حصہ پنجم (امرا اندلس و خلفائے مصر)
قیمت ۱۵/-

حصہ ششم (غزوی اور غزوی لاہور)
قیمت ۱۵/-

حصہ ہفتم۔ سلجوقی اور خوارزم شاہی
قیمت ۱۵/-

اسلامی ہند کی تاریخ

ہندوستان شاہانِ ہند کی	سفر نامہ ابن بطوطہ پر ترجمہ و تفسیر	مغلیہ دور حکومت پر چار حصوں میں یعنی
جلد میں	جلد ۱: ابن بطوطہ نے جب دنیا کی ریاست	انی تھانہ تھا، ان ملک کی منتخب الباب کا اردو
از مولانا سید محمد عیاض صاحب	کے لیے کریمت پانچویں آدھ ۲۵ سال کا فوجی	جزیرہ اور محمود احمد خاوری، احمد اول، بابری
قیمت	تھا اور جب ریاست ختم کی تو ۵۰ سال کا فوجی	بانی ملک ہوا، احمد دوم، دور شاہجہانی
ہندوستان میں عربی کی حکومت	پر چکا تھا، مختلف ملک کے فوجی اس میں ہندوستان	۱۶۵۰ء احمد سوم، دور عالمگیری ۱۱۱۰
شائع کردہ خدوہ المصنفین دہلی	میں آیا اور اس کا سفر ہی کر رہی تھی گیا۔	۱۱۱۰ء احمد چارم شاہ عالم سے عورت شاہ
قیمت	پر تھیں اور کو یہ نواز مراد پڑھا چاہیے ممکن	تال نامہ جہاںگیری، جہاںگیری کے دولہ
جنگ آزادی ۱۸۵۷ء	دو حصے قیمت جلد - ۱۸۱/-	نت کی شکل تصویر تعلیف متھ خان غفری
مغنیہ سید غور شہ مصطفیٰ الہی سی	ایضاً تحقیق نمایاں از اکبر شاہ خاں	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی میں اہل ہند	تجسید اکبری انگیزوں نے سیاسی اغراض	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
کا جذبہ اشتیاق و قربانی اور اس کی داستان	کے تحت سلمان بادشاہوں کے ظلم و ستم کی جو	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
تصویر پیش کرنے میں یہ کتاب بے نظیر	داستانیں تاریخ کا جز بنیادی نہیں سمجھیں	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
ہے۔ قیمت	ہندوؤں کو ایک ملک، دل کا دشمن بنارکھا	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ	جو مولانا نے اس کتاب میں ان سب کا پردہ	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
قیمت جلد ۱۰۰/- غیر جلد ۱۱۰/-	چاک کیا ہے۔ قیمت	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
ایسٹ انڈیا کمپنی اور	سلاطینِ دہلی کے مذہبی رجحانات	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
باغی علماء	از پرغیر متفق احمد نقوی قیمت ۱۰۰/-	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
از مفتی اشفاق اللہ شمشانی	ہندوستان کے عہدِ وسطیٰ	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
قیمت	کی ایک جھلک	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
غدر کے چند علماء	از سید صاحب الدین عبد الرحمن	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
از مفتی اشفاق اللہ شمشانی	قیمت	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
قیمت	ہندوستان کے عہدِ وسطیٰ	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
علماءِ حق اور ان کی داستانیں	کا فوجی نظام	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
از مفتی اشفاق اللہ شمشانی	از سید صاحب الدین عبد الرحمن	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
قیمت	قیمت	۱۱۱۰ء احمد چارم قیمت جلد - ۱۸۱/-
۷۲۵/-	۷۲۵/-	۷۲۵/-

اکابر و مشائخ کے سوانح و تذکرات

<p>تاریخ فلاسفۃ الاسلام تصنیف ڈاکٹر محمد لطیف عبد ترجمہ ڈاکٹر میر دلی الدین پور ایچ۔ ڈی۔ کنڑی خاں فارسی پوٹا سینا، امام غزالی، ابن اربش، ابن خلدون جیسے فلاسفۃ اسلام کے حالات اور ان کے خاص ادکار و تفکرات اور دنیا پر ان کے اثرات۔ قیمت - - - ۵/۵۰</p> <p>نظام الملک طوسی - از مولانا عبدالرزاق کانپوری - - - ۱۵/-</p> <p>البراسک - از مولانا عبدالرزاق کانپوری قیمت - - - ۱۵/-</p> <p>الحامون - علامہ شبلی کی پہلی تاریخی تصنیف - - - ۶/-</p> <p>علماء ہند کا شاندار ماضی مولانا سید محمد میاں کی شہرہ آفاق کتاب۔ ۵۰/-</p> <p>علماء و صاحب دق پور - از مولانا سید محمد میاں صاحب۔ قیمت - - - ۲۱/-</p> <p>مذکرہ مولانا فضل الرحمن - از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ ۲/۵۰</p> <p>سیرت مولانا محمد علی مونگیری از سید محمد الحسن اذینغیر حیات - - - ۶/-</p> <p>نقش حیات حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی خود نوشت کو اس سچا جلد اول - ۱۵/-</p> <p>سیرت فرید الدین گیلانی قیمت - - - ۲/-</p> <p>مولانا محمد احسن نالوتوی از محمد ایوب قادری - - - ۶/-</p> <p>سوانح مولانا محمد الیاس - ۳۶/-</p> <p>سوانح مولانا محمد یوسف - ۱۶/-</p>	<p>طبقات الاولیاء امام غزالی کی الطبقات الکبریٰ کا ترجمہ عبد فی الحکیم سے کرنا، ایک کے زمانہ تصنیف درستی ایک کے ادبیات امت کا جامع و مفصل اور شہرت مذکورہ - بڑا سا کر ۵، ۶</p> <p>صفیات - قیمت - - - ۱۵/-</p> <p>تاریخ دعوت و عمر بیعت کالانی - مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا اہم تالیف جس میں امت کے مجددی و مصلحی کے تجدید کارناموں پر ایمان افروز روشنی ڈالی گئی ہے۔ جلد اول میں عربی جلد دوم میں عربی ابوالحسن اشعری، امام غزالی، شیخ جلالی، علامہ مدنی کا جلد دوم میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قائد کا جلد سوم میں خواجہ نظام الدین صاحب اور جو شہرت الدین کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے۔ قیمت جلد اول - ۶/- جلد دوم ۵۰/- جلد سوم - ۵/-</p> <p>شاہ محمد غوث گوالیاری - از پروفیسر سعود احمد ایم اسے قیمت ۷/۵۰</p> <p>حیات امداد - حضرت صاحب امداد صاحب کی سوانح حیات - از پروفیسر ادار احسن شہر کوئی - - - ۳۶/-</p> <p>تجلیات عثمانی - سوانح مولانا شہر احمد عثمانی - از پروفیسر ادوار احسن شہر کوئی۔ قیمت - - - ۱۶/-</p> <p>مذکرہ الرشید دکانی - از مولانا حاجتین الدین میر شہی۔ قیمت - ۶/-</p> <p>سوانح قاسمی - کالانی، جلد اول از مولانا سیدنا محمد احسن گیلانی۔ قیمت - ۱۵/-</p> <p>سوانح حضرت ابراہیم پوری - از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ زیر طبع</p>	<p>حیات امام ابو حنیفہ - - - تالیف شیخ ابو زہرہ در ترجمہ اردو قیمت ۱۵/-</p> <p>سیرۃ الشہداء - از علامہ شبلی خاں قیمت - - - ۶/-</p> <p>امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی از مولانا سیدنا محمد احسن گیلانی - ۱۵/-</p> <p>حیات امام مالک - تالیف استاد ابو زہرہ در ترجمہ اردو - ۱۶/-</p> <p>امام شافعی - از استاد ابو زہرہ ترجمہ اردو قیمت - - - ۱۲/-</p> <p>حیات امام ابن خرم - تالیف شیخ ابو زہرہ در ترجمہ - ۱۸/-</p> <p>حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ از استاد ابو زہرہ در ترجمہ اردو - ۳۶/-</p> <p>مذکرہ امام غزالی - از مولانا میٹھ الحق دلوچند - - - ۷/-</p> <p>امام غزالی کا حلیہ مذہب و اخلاق شان کردہ ندوۃ المصنفین دہلی - ۹/-</p> <p>حیات ابن القیم (اردو) قائمہ یونیورسٹی کے استاد عبدالغنی شہر الدین کے قلم سے - - - ۱۵/-</p> <p>حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی از پروفیسر رفیع احمد نظامی - ۶/-</p> <p>مذکرہ شیخ محمد طاہر محدث مثنی شان کردہ ندوۃ المصنفین - ۷۵/-</p> <p>مذکرہ مجدد الف ثانی - مرتبہ مولانا محمد منظور عثمانی۔ قیمت ۵/-</p> <p>مذکرہ شاہ دلی الشہید شاہ صاحب سیاسی ماحول اور ان کا تجدید کار کا نام از مولانا محمد احسن گیلانی - ۶/۵۰</p>
---	---	--

۵/۰ - سلام کا نظام سراجہ میت
۴/۵۰ - سلام کا نظام آراہنی

نے درویشوں اور دنیا بھری انسانوں کو

۶/۱۰

مختلف مصنفین اور اداروں کی قابل مطالعہ مطبوعات

مصباح اللغات	چند تصانیف حضرت حکیم الامت	تصانیف شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا دہلوی
مجلد چہم ۱۶/۰	تفہیم طبع مجلد ۱/۴۵	خدا کی نبی شریعت شریف ۷/۰
تصانیف مولانا احمد سعید صاحب	مجلد ۱/۴۵	خدا کی حد و شریعت ۱۰/۰
ترجمہ قرآن و تفسیر تسمیل القرآن	اصولہ ازہم ۱/۰۵	خدا کی حد و شریعت ۱۰/۰
اس تفسیر میں وہ سب کچھ جو قدیم مستبر	اعمال قرآنی ۱/۶۰	خدا کی حد و شریعت ۱۰/۰
تفسیر میں پر اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ	گرمات صحابہ ۱/۵۰	خدا کی حد و شریعت ۱۰/۰
ترجمہ تفسیر دراز کی زبان آئی اس کے ہر کلمے	بہشت زیور ۳/۵۰	خدا کی حد و شریعت ۱۰/۰
کے زیادہ اس کے معنی میں ہر کلمہ میں	تصانیف مولانا حمید الدین علی	خدا کی حد و شریعت ۱۰/۰
جائے آفت کی طباعت ہر طرح کی	تہذیب دین کاں ۶/۰	خدا کی حد و شریعت ۱۰/۰
قیمت ۲ جلد مجلد ۳/۰	تہذیب تعلیم و تبلیغ ۳/۰	خدا کی حد و شریعت ۱۰/۰
خدا کی باتیں ۲/۰۵ رسول کی باتیں ۲/۰	تہذیب معاشیات ۵/۰	خدا کی حد و شریعت ۱۰/۰
مطالعہ و سلام ۱/۰ پہلی تقریر سیرت ۱/۰۵	نظام صلاح و اصلاح ۲/۰	خدا کی حد و شریعت ۱۰/۰
دوسری تقریر سیرت ۲/۰۵ جنت کی کتب ۳/۲۵	نزدہ المصنفین دینی کی دہ مطبوعات	خدا کی حد و شریعت ۱۰/۰
جنت کی صفات ۱/۰ مشکل کتاب (دار و قلم) ۱/۲۵	جن کا پہلے ذکر نہیں آیا ہے	خدا کی حد و شریعت ۱۰/۰
دارالعلوم نزدہ العلماء کی	اطلاق اور لفظ اطلاق از مولانا	مجلس تحقیقات و نشریات لکھنؤ
نصابی مطبوعات	خلفہ الرحمن مرحوم ۱۰/۰	کی اہم مطبوعات
قصص النبیین حصہ اول قیمت ۱/۴۵	اسلام میں غلامی کی حقیقت	اسلام اور مغربیت کی کشمکش
حصہ دوم ۱/۴۵	از مولانا سعید احمد اکبر آبادی	مولانا علی سیان کی حرکت لکھنؤ کتاب ۵/۰
حصہ سوم ۱/۴۵	غلامان اسلام از مولانا اکبر آبادی	انسانی دنیا پر
القواعد الارشادہ اول ۱/۱۲	اسلامی دنیا و پانچ صدی عیسوی میں	مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر
دوم ۱/۳۸	از ڈاکٹر خورشید احمد پٹا پٹا ڈی ۵/۰	یہ مولانا علی سیان کی عربی تصنیف مآذا
سوم ۲/۲۵	اسلامی کتب خانے ۵/۰	خبر العالم بانحطاط المسلمین کا اردو
معلم الانشاء اول ۱/۴۵	تاریخ ادبیات ایران ۸/۰	ایسے ہیں جو اس کا انگریزی اور ترکی میں بھی
دوم ۲/۶۲	لاہوری دور کا مذہبی پس منظر ۴/۰	ترجمہ ہو چکا ہے اہل نظر نے اس کو اس دور کی
سوم ۲/۵۰	والعلم و العلماء (اردو) تصنیف بریل پور	عظیم ترین تصنیف کہا ہے۔
تقریب النسخہ ۱/۳۲	ترجمہ عبد الرزاق شجاع آبادی ۵/۰	نیا ڈبیشن قیمت ۶/۰
تقریب العروت ۲/۲۵	مرزا مظہر جانجانا کے خطوط ۴/۰	ہندوستانی مسلمان
فتاویٰ حصہ اول ۳/۰	عرب ہند محمد رسالت میں ۴/۰	از مولانا علی سیان قیمت ۳/۵۰
حصہ دوم ۱/۰	نیل سے فرات تک ۲/۰	طوفان سے ساحل تک
منشورات	عروج و زوال کا اعلیٰ نظام ۳/۰	آسٹریلیا و زمزم محمد اسد کی حرکت لکھنؤ کتاب
الادب العربی ۴/۰	خلفہ کیلئے ۲/۰	اردو کو کہہ سکتے ہیں ترجمہ قیمت ۵/۰
النبیۃ والانبیاء ۳/۰	قرن اول کی ایک مدبر ۳/۰	علم جدید کا پہلے دہیہ الدین خان کی
جزیرۃ العرب ۵/۰	حاجہ جنا شاہ ۵/۰	مکتبہ لکھنؤ تصنیف ۵/۰

سوانح

حضرت مولانا محمد یوسف (رحمۃ اللہ علیہ)

جسے مولانا سید ابوالحسن علی مدنی کی فکرانی میں مولانا سید محمد شافی حسنی مدیر ماہنامہ ہندوان کھنڈ نے ترکیباً حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تبلیغی زندگی کا مستند ریکارڈ ہندو بیرون ہند کے ایک ایک سفر کی تفصیل، ایمان افروز مکاتیب اور تقریریں بے شمار مکاتیب اور قلمی مددوں کے اقتباسات مولانا کے افکار و خیالات اور زندگی کی مکمل تصویر تبلیغی ترکیب پر سب سے پہلی مفصل اور بصیرت افروز تصنیف کہ جس کے مواد کا تسبیح ہم نامہ خود حضرت مولانا کے مکاتیب و مطبوعات کی تحریری اہم ترین ہر خروچ میں آباد اہلاد اور شاہیر خاندان خاص کر حضرت مولانا محمد الیاس کا مفصل تذکرہ اسی ضمن میں مولانا سید ابوالحسن علی مدنی کے قلم سے

قریباً شصت صفحات پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ کا مفصل تذکرہ اس طرح حضرت مولانا محمد یوسف کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث کی بھی سوانح حیات ہی قریناً... ۸۰ صفحات، سائز ۲۷x۱۸ پوری جلد بخون کی پایڈز و جوتہ گرد پوش

قیمت :- دس روپے ۱۰/-

کتب خانہ نفوسان کجھری روڈ بکھنڈ

بلوہ تویر بولیس بکھنڈ

